

UNIVERSAL
LIBRARY

OU 196186

UNIVERSAL
LIBRARY

॥ महाराष्ट्रसाहित्यसेवक ग्रंथमाला ॥

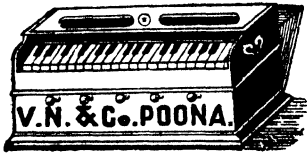
पुष्प ९ वें

भारतवर्षाचा धार्मिक इतिहास.

(पूर्वार्ध)

आमचेकडे बाजाच्या पेठ्या

पॅरिस कॅझरील कंपनीकडून तयार करविलेल्या व कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, मुंबई, वगैरे सर्व ठिकाणच्या असून शिवाय—

फोनोग्राफ

कण्याचे, बिनकण्याचे, पोर्टेबल (हँडबॅग) प्रमाणे अनेक प्रकारचे असून त्यांचे सुटे भाग व सर्व तऱ्हेचे रेकॉर्ड्स वगैरे माल खातीचा व स्वस्त मिळेल.

व्ही. एन. आणि कंपनी इंपोर्टर्स.
आप्पा बळवंत चौक. शनवार, पुणे २

लक्ष्मी वस्त्रभांडार

कापडदुकान, तुळशीबाग, पुणे.

आमचे येथे सर्व प्रकारचे देशी कापड, लेसेस, सर्व पेठेची लुगडी, वगैरे माल व सोने चांदीचा मालही फारच स्वस्त दराने मिळेल.

मालक
स. म. लंके.

भ्यानेजर
म. गो. लंके.

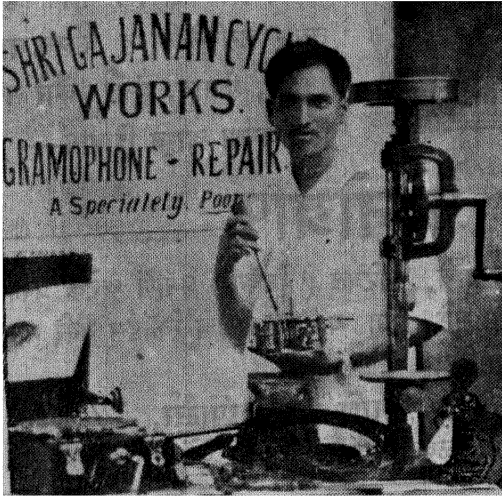
शास्त्रोक्त पद्धतीने तयार केलेले

दन्त-धावन.

दररोज वापरून आपल्या दातांचे आरोग्य कायम राखा. नमुना मागवा.

पत्ता:—दन्तधावन डेपो, पुणे २

श्री गजानन सायकल वर्क्स.

सायकल्स, स्ट्रो-
व्ह्यू, फ्ल्यूट्स,
ग्रामोफोन्स व
त्यास लागणारे
जरूरीच्या सा-
मानाचेव्यापारी

व
रिपेअर्सचे यो-
ग्य ठिकाण
शनिचा पार,
मंडई रस्ता,
पुणे नं. २

कोणत्याही
मेकची ग्रामो-
फोन रेकॉर्ड्स

वेण्यापूर्वी प्रथम आमचेकडे चौकशी करा. आपणास खात्रीने फायदेशीर पडेल.

या व पहा!) आमचे कापड दुकानीं (या व पहा !

सर्व तऱ्हेचा देशी माल, जरीकार्टी लुगडी, खण, रुमाल, कोईमतुरी पातळें, पैठण्या, शाळू, दुपेटे, रेशमी व सुती लुगडी, कोटिंग व शर्टिंगचे कापड, धोतरजोडे, उपरणी, पंच, टॉवेल्स, इ. माल व तसेंच लालिमली मिलचे वुलन कापड, रज, ब्लॅकटस, धाबळ्या, स्वेटर्स वगैरे किफायतशीर मिळतील. शिवाय स्पेशल मनपसंत लुगडी ऑर्डरप्रमाणें तयार करून देऊं.

शंकर हरी नवलें

६८३ बुधवार,

आप्पा बळवंत चौक, पुणे.

॥ श्री ॥

“ महाराष्ट्रसाहित्यसेवक ग्रंथमाले”ची माहिती, पुस्तकें व नियम.

प्रारंभः— ‘माले’चा प्रारंभ सन १९२२ च्या जून महिन्यांत झाला.

उद्देशः—(१) पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, पार-
मार्थिक, चरित्रात्मक वगैरे विषयांवर ललित (काव्य, कादंबरी व नाटक),
तसेंच निबंधात्मक उच्च व चटकदार वाङ्मय निर्माण करणें.

(२) व तेही होतां होईतों अज्ञात पण गुणवान् अशा लेखकांच्या-
कडून करणें.

विकासः—आतापर्यंत ‘माले’त ९ पुष्पें गुंफिलीं गेलीं आहेत.
तीं अर्शाः—

(१) कमला!—श्री. गं. रा. सानेकृत स्वतंत्र सामाजिक कादंबरी.
प्रो. ल. ग. लेलेशास्त्री यांची मार्मिक प्रस्तावना. ‘मुकुंदराय’कवी, ‘ज्ञान-
प्रकाश,’ व ‘स्वराज्य’ यांचा उत्तम अभिप्राय. किं. ८१०

(२) भगवान् श्रीकृष्ण!—अर्थात्—श्रीकृष्णाचें नितांत रम्य चरित्र !
लेखक—श्री. गं. रा. साने. श्री. चि. वि. वैद्य, प्रो. श्री. नी. चापेकर,
प्रो. ल. ग. लेलेशास्त्री, प्रो. शि. म. परांजपे, श्री. न. चिं. केळकर,
‘केसरी,’ ‘मुमुक्षु,’ ‘आनंद,’ ‘चित्रमयजगत्,’ यांचें उत्तमोत्तम अभिप्राय.
इंदूरच्या ‘म. ग्रं. मंडळा’कडून बक्षीस. सचित्र द्वितीयावृत्ति ! किं. १८४रु.

(३) अलौकिक आत्मयज्ञ!—श्री. गं. रा. सानेकृत ऐतिहासिक नाटक.
श्री. ल. व. भोपटकर यांचा उत्तम अभिप्राय. इंदूरच्या ‘म. ग्रं. मंडळा’
कडून बक्षीस. गंदरिंगसाठीं करण्यास योग्य. द्वितीयावृत्ति लवकरच निघेल.

कविसंसार!—श्री. गं. रा. सानेकृत मोरोपंत व रामजाशी कवीवरील
नाटक. श्री. ल. ग. लेलेशास्त्री यांचा उत्तम अभिप्राय. (प्रती शिल्पक
नाहीत.)

(४) लीला!—श्री. गं. रा. सानेकृत स्वतंत्र सामाजिक कादंबरी.
‘केसरी’ म्हणतो “ पुस्तकाची भाषा गोड व आकर्षक असल्यामुळे वाच-
ताना कंटाळा येत नाही. ” किं. १ रु. (प्रती फारच थोड्या शिल्पक.)

(५) भारतीय संग्राम !—श्री. गं. रा. सानेकृत कौरवपांडवांची
समग्र हकीकत. प्रो. ल. ग. लेलेशास्त्री, श्री. ल. व. भोपटकर, प्रो. श्री.

नी. चापेकर, व 'केसरी' इ. चे उत्तम अभिप्राय. 'डे. व्ह. ट्रा. सांसा-
यर्टा' व इंदूरच्या 'म. ग्रं. मंडळा'कडून बक्षीस. सचित्र द्वितीयावृत्ति !
किं. १८४ रु.

(६) हिरकणी!—श्री. य. गो. जोशीकृत स्वतंत्र सामाजिक कादंबरी.
दोन चित्रांसह २०० पृष्ठे. 'मुकुंदराय' कवी, 'मनोरंजन,' इ. चे उत्तम
अभिप्राय. किं. १ रु.

(७) सायुज्यसोपान!—श्री. गं. रा. सानेकृत पारमार्थिक चटकदार
ग्रंथ. ह. भ. प. साग्वरेखुवांची गोड प्रस्तावना, प्रो. शं. वा. दांडेकर,
'केसरी,' 'नवाकाळ,' 'बलवंत,' 'भाला' 'चित्रमयजगत्' 'प्रजापक्ष'
यांचे उत्तमोत्तम अभिप्राय. इंदूरच्या 'म. ग्रं. मंडळा'कडून बक्षीस. किं. २ रु.

(८) मुरारि!—श्री. वि. वा भिडेकृत शिवकालीन ऐतिहासिक कादं-
बरी. 'केसरी,' 'ऐक्य' यांचे उत्तम अभिप्राय. किं. २ रु.

(९) भारतवर्षाचा धार्मिक इतिहास ! (पूर्वार्ध)—श्री. गं. रा.
सानेकृत वेदकाल ते भागवतसंप्रदायापर्यंत सचित्र चटकदार विवेचन. प्रो.
चापेकर, प्रो. लेलेशास्त्री, व श्री. माटे यांचेकडून प्रशंसन. किं. २ रु.

पुढीलकार्य—'यमुना' 'पावित्र्यप्रभाव' 'भारतवर्षाचा धार्मिक इति-
हास' (उत्तरार्ध) 'मानवी हृदय' 'दिष्य आत्मार्पण' 'रम्य रामा-
यण' इ. चटकदार पुष्पे यापुढे प्रसिद्ध होतील.

ग्राहकांसाठी नियम:—(१) १ रु. प्र. फी. भरून कोणासही
'माले'चे मॅबर होता येते. (२) 'माले'चे मॅबर होणारास सर्व जुनीं नवीं
पुस्तके ३ किं. स मिळतात. (३) इतरास भर आकार. (४) 'माले'चे
'माले'चे कोणतेही पुष्प खलास झाल्यास त्याबद्दल आम्ही जबाबदार नाही.
पुन्हां ते छापल्यावर पाहिजे त्यास मिळेल. (५) 'माले'ची पुष्पे साधा-
रणपणे वर्षातून दोन (जानेवारी व जुलैमध्ये) प्रसिद्ध होतात.

लेखकांसाठी नियम:—(१) लेख सुवाच्य, शार्दूल, कागदाच्या
एकाच अंगास लिहिलेला असावा. (२) 'माले'च्या उद्देशास धरून
लेख असावा. (३) पसंत लेखास सवडीप्रमाणे स्थळ व परिस्थिती-
प्रमाणे मदत मिळेल.

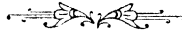
जाहिराती व एजन्सी याबद्दल समक्ष अगर पत्रद्वारे खुलासा करावा.
पत्रव्यवहारास पत्ता:—गं. रा. साने, संपादक, ५३९ सदाशिव,
पुणे शहर.

॥ महाराष्ट्रसाहित्यसेवक ग्रंथमाला ॥

पुष्प ९ वें.

भारतवर्षाचा धार्मिक इतिहास

(पूर्वार्ध)

लेखक,

श्री. गंगाधर रामचंद्र साने, बी. ए., बी. टी.

[सर्व हक्क ग्रंथकर्त्याचे स्वाधीन.]

प्रथमावृत्ति]

किंमत २ रुपये.

[सन १९३०]

प्रकाशकः—

गंगाधर रामचंद्र साने, बी. ए., बी. टी.

संपादक, महाराष्ट्रसाहित्यसेवक ग्रंथमाला,

५३९ सदाशिव पेठ, पुणे.

❦ ❦ ❦ ❦ ❦

❦ ❦ ❦ ❦ ❦

मुद्रकः—

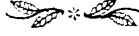
१ ला फॉर्म—सन्मित्र छापखाना, पुणे.

बाकीचे पुस्तक—रा. रा. शंकर नरहर जोशी.

‘चित्रशाला प्रेस, १०२६ सदाशिव पेठ,

पुणे शहर

। समर्पण ।

भारतवर्षाच्या धार्मिक इतिहासाची परंपरा
उज्वल राखण्यासाठी
ज्या ज्या महात्म्यांचा, संतांचा, कवींचा व विभूतींचा
उपयोग झाला
त्या सर्व संतांना, महात्म्यांना, कवींना, व विभूतींना
हा ग्रंथ
अत्यादरपूर्वक
समर्पित आहे.

—ग्रंथकर्ता.

॥ श्रीगोपालकृष्णायनमः ॥
 प्रकाशकाचे चार शब्द.

मंगलमय प्रभूच्या कृपेनें आज बरेच दिवसांनीं आमच्या मालेचें हें नववें पुष्प आमच्या प्रिय वाचकांचे हातीं देतांना आम्हांस आनंद वाटत आहे. साडेसातीच्या सपाट्यांत सापडल्यामुळें सहायाचे कार्मीं सर्वत्र 'सहारा'च दिसत असूनही तो सहन करीत त्यांतल्या त्यांत चिकाटीनें आम्ही हें पुष्प आज आमच्या सहृदय आश्रयदात्यांचे हातीं देत आहोंत. तरी त्यांनीं झालेल्या दिरंगाईबद्दल राग न मानितां 'माले' वरील आपला लोभ असाच कायम ठेवावा व 'माले'स अधिकाधिक आश्रयदाते मिळवून देऊन तिला अधिक कार्यक्षम करावें अशी त्यांना आमची नम्र पण आग्रहाची विनंति आहे.

प्रस्तुत ग्रंथलेखनाचे कार्मी श्री. चि. वि. वैद्य, कै. सितारामपंत फडके, वगैरे विद्वानांच्या त्या त्या विषयावरील ग्रंथांचा आम्हांस फार उपयोग झाला. साधुसंतांच्या वाङ्मयाचें ऋण तर मजवर कायमचेंच आहे. त्याच प्रमाणें प्रो. श्री. नी. चापेकर, एम्. ए. एल्. एल्. बी. (डेक्कन कॉलेज, पुणे) व प्रो. लेलेशास्त्री (सर परशुरामभाऊ कॉलेज, पुणे) व श्रीयुत श्री. म. माटे एम्. ए. (नू. म. हायस्कूल, पुणे.) या विद्वानांनीं वेळांत वेळ काढून आम्हांस आपापले अभिप्राय लिहून दिले याबद्दल या मंडळींचे मजवर फार उपकार आहेत. तरी त्याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानून व यत्न करूनही कांहीं मुद्रण दोष प्रस्तुत पुस्तकांत राहिले असल्यास त्याबद्दल वाचकांची क्षमा मागून पुरें करतो

५३९ सदाशिव, पुणे
 मार्गशीर्ष शु. १५ शके १८५२ }
 ता. ५-१२-३०

सर्वांचा नम्र-
 गं. रा. साने.

विद्वानांचें अभिप्राय.

१

रा. रा. गं. रा. साने, बी. ए. बी. टी. यांनी लिहिलेलें “ भारत-वर्षाचा धार्मिक इतिहास ” हें पुस्तक वाचून पाहिलें “ कमला, ” “ भगवान् श्रीकृष्ण ” “ भारतीय संग्राम ” “ सायुज्य—सोपान ” वगैरे सुंदर व उद्बोधक पुस्तकांचे कर्ते या नात्यानें रा. साने हे महाराष्ट्रांतील वाचकांस सुपरिचित आहेत. प्रस्तुत पुस्तक हें त्यांनीं लिहिलेल्या “ भारत वर्षाच्या धार्मिक इतिहासा ” चें पूर्वार्धरूप असून त्याची प्रुष्ठें २२०. आहेत आणि विवेचन ११ भागांत विभागलें आहे. अगदी वैदिक कालापासून तो महाराष्ट्रांतील साधुसंतांचा भागवत संप्रदाय व श्रीसमर्थांचा महाराष्ट्र धर्म यांच्या प्रसाराच्या कालापर्यंत म्हणजे १७ व्या शतकापर्यंत आपल्या या प्रिय भारतवर्षांत धार्मिक कल्पनांचा उदय व विकास कसकसा होत गेला याचा सुसंगत इतिहास प्रस्तुत पुस्तकांत रा. साने यांनी अदृष्टशीर व आकर्षक रीतीनें ग्रथित केला आहे. विवेचनाच्या आंघानुसार रा. साने यांनी आपल्या विधानांच्या पुष्ट्यर्थ ऋग्वेदादि ग्रंथांतील उज्वल, काव्यमय व उदात्तकल्पनापूर्ण उतारे आणि श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, श्रीसमर्थ रामदास, मोरोपंत, वगैरे महाराष्ट्रीय साधुसंत व कवी आणि अनेक पौर्वात्य व पाश्चिमात्य आधुनिक, संस्कृतज्ञ विद्वान्, पंडित संशोधक व इतिहासविवेचक यांची उद्बोधक व समर्पक अवतरणें विपुल पण धार्मिक योजकतेनें दिली आहेत. त्यांच्या योगानें विवेचनास साधार महत्व व रम्यता येऊन साधारण वाचकांस भारतवर्षांतील धार्मिक विकासाच्या इतिहासाचें संगतवार व सुबोध आकलन होण्याचें कार्मी ती फार उपयुक्त शाली आहेत. शिवाय, रा. साने यांची स्वतःची भाषाशैलीही कसलेली व सहज-सुंदर असल्यामुळें रुचिकर फळे कलाकुसरीच्या पात्रांत टेवावी, तसा सुयोग प्रस्तुत पुस्तकांत जुळून आला आहे. सारांश, आपल्या या प्राचीनतम व अतुल वैभवशाली अशा प्रिय भारतवर्षांचा सर्वांगीण पूर्वैतिहास—विशेषतः अखिल जगाच्या गुरुस्थानी विराजमान अस्सणाच्या अशा आमच्या आध्यात्मिक श्रेष्ठतेचा व उदात्त धार्मिक परंपरेचा—सुसंगत व साधार इति-

हास कळण्याविषयी साधारण जनतेस सध्या उत्कट जिज्ञासा जागृत झालेली दिसते; अशा वेळी बाष्कळ लघुकथा किंवा छैन काव्यालाप इत्यादि थिल्लर लेखनाच्या घातुक मोहास बळी न पडतां रा. साने यांनी स्वऱ्या बौद्धिक परिश्रम पूर्वक प्रस्तुतचें उद्बोधक व उपयुक्त पुस्तक लिहून महाराष्ट्रीय स्वबांधवांची व प्रिय मातृभाषेची अत्यंत समयोचित व महत्वाची सेवा बजावली आहे असें मला वाटतें. म्हणून मी रा. साने यांचे विशेष अभिनंदन करितों आणि त्यांचा “ भा. धार्मिक इतिहासाचा ” उत्तरार्ध प्रकाशित करण्याचा सुयोग त्यांना लवकरच लाभो अशी मी अंतःकरणपूर्वक इच्छा व्यक्त करितों.

सोमवार, मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशी, } श्री. नि. चापेकर
शके १८५२, पुणे.

२

रा. रा. गंगाधर रामचंद्र साने, बी. ए. बी. टी. यांनी लिहिलेल्या ‘ भारतवर्षाचा धार्मिक इतिहास ’ या पुस्तकाची कांहीं पृष्ठे मी मधून मधून वाचलीं. पुस्तकांतील प्रतिपाद्य विषय फार व्यापक व गहन आहे. वेदकालापासून तों रा. फडक्यांच्या अगदीं अलीकडील नवयुगधर्मावतराच्या पर्यंतच्या विशाल कालखंडांत व भूगोलप्रांतांत या पुस्तकानें संचार व विहार केलेला दिसतो. प्रस्तुत ग्रंथ साद्यन्त व लक्ष्यपूर्वक वाचण्यास लागणारी फुरसद व मनाची तयारी नसल्यामुळे यांत मुख्य विषयाचें विवेचन कसें झालें आहे हें अर्थात् मला सांगतां येत नाही तथापि बहुश्रुतात, प्रेमळपणा, लेखनाची पराकाष्ठेची हौस, प्रतिपाद्य विषयाशीं तादात्म्य, भाषेची नागमोडी कसरत व स्वमताविषयीं आमिनिवेश या गोष्टी पुस्तकाचीं कांहीं पानें ओझरतीं वाचलीं तरी सहज लक्ष्यांत येण्यासारख्या आहेत. मराठी, संस्कृत व काचित् इंग्रजी अवतरणांची या पुस्तकांत इतकी गर्दी झालेली आहे कीं, मूळ विषय त्यांत गुरफटून गेलेला आहे ! परंतु हीं चहुंकडे प्रशस्तपणें विखुरलेलीं अवतरणें सुद्धां सहृदय वाचकांचें मनोरंजन करून त्यांस समग्र ग्रंथ वाचावयास लावतील व लेखकाच्या परिश्रमाचें योग्य कौतुक करून त्यास उत्तेजन देतील असा भरंवसा वाटता.

सर परशुरामभाऊ कोलेज, पुणे. } लक्ष्मणशास्त्री लेले.
ता. १ डिसेंबर १९३०

वेदकालापामून तों तहत भक्तिमार्गाच्या महाराष्ट्रीय उत्कर्षपर्यंत सर्व मत-परिवर्तनांचा इतिहास या पुस्तकांत सुलभ रीतीने दिला आहे. हा इतिहास फार थोडक्यांत दिला आहे हा या पुस्तकाचा विशेष होय. बारीक बारीक तपशिलाने भरलेले मतप्रदर्शनाचे खंड एकामागे एक वाचकांच्या हाती येणे हे जसे अभ्यासाच्या खोलपणास जरूर तसे सर्व मतांतरांचे एकत्र प्रदर्शन लहानशा रूपाने त्याच्या हाती येणे हेही तुलनेस अवसर सांपडावा म्हणून जरूरच असते. पण सामान्य वाचकाला सुद्धा अशा तऱ्हेचे पुस्तक हवेच असते; कारण आपल्या धर्ममतांतील वाढीचा व बदलाचा इतिहास ठोकळ रूपाने आपल्याला माहित व्हावा अशी त्याचीही इच्छा असते.

पण हे पुस्तक म्हणजे नुसती मतांची अनुक्रमवार नोंद नव्हे आहे. ती तीं मते बरोबर किंवा चूक याचीही थोडी थोडी चर्चा या ग्रंथांत आहे. यामुळे विशेष चोग्वांदळ नसलेल्या वाचकाला आपले मत बनवावयास चांगली सोय झाली आहे. त्यांतही, विशेष मतभेदाचा प्रसंग आला असता, आपलाच बुद्धि प्रमाण न मानितां, प्रसंगातील अडचण लक्षांत घेऊन, ग्रंथकर्त्याने इतर नामांकित लेखकांना मदतीसाठी आवाहन केले आहे. सर्व साधारणपणे वाचकांना ज्यांचीं मते मान्य आहेत तेच हे लेखक असल्यामुळे मतभेदाच्या मुद्यावर ज्यास्त वेळ गुंजारव न करतां, वाचकाची बुद्धि पुढील पुढील प्रकरणाकडे जलदीने निघून जाते व निकालाची मते गोळा करित आपण पुढे जात आहो असे त्यांस वाटत रहाते.

पुस्तकाची भाषा फार सुंदर आहे. संतवाङ्मयांतल किंवा शास्त्रांतल वचनें, आपल्या प्रतिपादनाच्या संगतीत, अवतरणरूपाने सहज लपेटून नेण्याचे कौशल्य रा. साने यांच्या लिहिण्यांत सर्वत्र प्रगट झालेले आहे. भगवद्गीतेतील तत्त्वज्ञान व संतांची शिकवण यांतील जनमनास सर्वथा प्रिय असलेली प्रमेये हींच रा. साने यांनाही पसंत असल्याने त्या त्या प्रमेयाची कड घेऊन लिहितांना, त्यांच्या भाषेला चढणारा आवेश एकाद्या ठिकाणी फटकळ वाटला तरी सरसहा मोठा मनोः वाटतो. तसेच जाति-मेद, शूद्रांचे अधिकार इ. संबंधाने संतांनी प्रगट केलेले उदात्त विचार रा.

साने यांनी केवळ आत्मियतेच्या भावनेने दिले असल्यामुळे ते देतानाही त्यांच्या भाषेत मोठा जिन्हाळा उत्पन्न झालेला आहे.

एकंदरीने पहातां धर्मविचाराच्या इतिहासांत खोल शिरण्याची ज्यांना जरूरी नाही अशा बहुजनसमाजाच्या हार्ता देण्यास लायक असा ' धार्मिक इतिहास ' लिहिण्याची रा. साने यांची इच्छा पूर्ण सफल झाली आहे असे म्हणावयास कांहींच हरकत नाही.

टिळक रोड, पुणे.

ता. १-१२-३०

}

श्रीपाद महादेव माटे.

अनुक्रम णिका.

भाग	पृष्ठे
१ वैदिक काल - - - -	१-१४
२ विरुद्ध विचारांची उचल-उपनिषदे, गीता, सनत्सुजात, गौतम-(सामान्य विचार) -	१५-२६
३ भगवद्गीतेपूर्वींची दुसरीं मते-(चावाक, सांख्य, योग, धर्माचरण.) - - -	२६-४७
४ भगवद्गीता (विशेषविचार) - -	४७-७७
५ गौतमबुद्ध (विशेषविचार) - -	७७-१०१
६ महाभारत (विशेषविचार) - -	१०२-१२५
७ जैनधर्म (विशेषविचार) - - -	१२५-१४४
८ मंडनमिश्र, शंकराचार्य, रामानुज, मध्व,- लिंगायत; मुसलमानीधर्माच्या लाटेपूर्वींची स्थिति व महंमदीधर्माच्या लाटेचा अनर्थ- -	१४४-१६१
९. यावनीधर्माच्या लाटेस थोपवून परतवून लावण्याचा यत्न-शाखधर्म; समाजाच्या अंतःशुद्धीसाठी महाराष्ट्रीय संतांची दिव्य कामगिरी - - - -	१६१-१८७
१० संतांची कामगिरी (पुढें चालू) - -	१८८-२०६
११ संतांच्या कामगिरीपासून निघणारीं तत्त्वे • -	२०६-२२०

श्री. गं. रा. साने, बी. ए. बी. टी. कृत—

‘माले’तून प्रसिद्ध झालेलीं पुस्तके.

१ कमला !	८१०
२ भगवान् श्रीकृष्ण ! (द्वितीयावृत्ति)...	१०४
३ भारतीय संग्राम ! (द्वितीयावृत्ति) ...	१०४
४ सायुज्यसोपान !	२
५ भारतवर्षाचा धार्मिक इतिहास (पूर्वार्ध)	२

‘माले’शिवाय प्रसिद्ध झालेलीं पुस्तके.

(१) मुलांचा मार्गदर्शक	८१०
(२) बालवीर अर्थात् धाडसी यशवंत...	८४
(३) बायकांची नवी गाणी (भाग १ ला)	८८

सूचना:—‘माले’चीं सर्व पुस्तके कायम वर्गणीदारांस
३ किंमतीस मिळतात. (ट. ख. निराळा.) तरी १ रु. प्रवेश
फी भरून आजच ‘माले’चे कायम वर्गणीदार व्हा.

पत्रव्यवहारास पत्ता:—

गं. रा. साने,

५३९ सदाशिव, पुणे.

भारतवर्षाचा धार्मिक इतिहास.

भाग पहिला.

भारतवर्षाच्या इतिहासांतील पौराणिक कथांतील अत्यंत रम्य व उदात्त अशा कथांचे - रामचरित्र, महाभारत व कृष्णचरित्र ह्या तीन प्रसंगांचे पहिल्या खंडांत अवलोकन करून आपण आतां दुसऱ्या खंडाकडे वळत आहोंत. पहिला पौराणिक खंड ज्या मंगलमयाच्या कृपेनें पार पडला, त्याच्याच प्रसादानें हाही खंड पुरा होवो अशी त्या प्रेममयाजवळ आम्हां अनन्य प्रार्थना करतो.

पहिला खंड जितका रसाळ व प्रेमळ झाला आहे तितकाच हाही होईल अशी आम्हांस आशा आहे. कारण ह्या खंडांत आपल्या धर्मांचे व वाङ्मयाचे जरी प्रथमपासूनचे सामान्य स्वरूप, त्यांत वेळोवेळीं पडलेले फरक आम्ही सांगणार आहोंत तरी ह्यांतही मुख्यत्वेकरून मुख्य भर आम्ही भागवतधर्म, महाराष्ट्रधर्म इत्यादिकांवर देऊन त्यांच्या ध्वजा फडकावणाऱ्या संत-सज्जनांचीं चरित्रें आणि कर्तबगारींचें वर्णन करण्यावर देणार आहोंत व त्यांत होईल तितका प्रेमळपणा ओतणार आहोंत. तथापि पहिल्या खंडांत हृदयाचें काम अधिक होतें. ह्या खंडांत बुद्धीला रमविण्याचें कार्य कदाचित् अधिक करावें लागेल.

वास्तविक गेला खंड काय किंवा प्रस्तुत खंड काय काढण्याची - लिहिण्याची म्हणजे आमची विशेष योग्यता आहे असें नाही. तथापि परमेशाची सेवा व वाङ्मयसेवा होईल तितकी प्रत्येकानें करणें अवश्य आहे. विषय अनंत आहे, गहन आहे म्हणून स्वस्थ बसण्यानें कांहींच उपयोग नाही. कारण आकाशाचा अंत न कळूनही शक्त्यनुसार पक्षी आपापला मार्ग आक्रमित असतात. आम्ही मनांत

योजलेल्या व लिहून घातलेल्या विषयावर म्हणजे आजपर्यंत कांहीं थोडीं पुस्तकें असतील असें नाही. आमच्याहून थोरें अधिकाराच्या माणसाकडून असे प्रयत्न झाले नसतीलच असें नाही; पण “राजहंसाचें चालणें । होय जर्गी श्लाघ्यवाणें । तरी काय इतरे जनें । चालणेंचि नाही ॥” ह्या प्रश्नास जें उत्तर तेंच येथेही प्रस्तुत आहे. दुसरें असें कीं “अरे हें पाहिलेंचि पाहावें । वाचिलेंचि वाचावें । ऐकिलेंचि ऐकावें । पुनःपुन्हां ॥” असा दासांचा उपदेश ज्या विषयांसंबंधी आहे त्यांपैकीच प्रस्तुतचा विषयही आहे अशी आमची प्रामाणिक समजूत असल्यामुळें “अरे हें लिहिलेंचि लिहावें” असें आम्ही म्हणतो! आतां ही गोष्ट खरी कीं, प्रकाशित ग्रंथांच्या निव्वळ नकला करून केव्हांही चालणार नाहीं—तें केवळ चर्चितचर्चण व कदाचित् व्यर्थ कालक्षेप होईल. पण ही जागृति प्रथमपासूनच आमच्या मनांत असल्यामुळें व आजपर्यंत लिहिल्या गेलेल्या ग्रंथांतून जितकी सोपी, सुलभ, चटकदार व एकत्रित अशी माहिती प्रस्तुत विषयावर पाहिजे होती तशी ती नाहीं असें आढळून आल्यामुळेंच आम्ही तरी या विषयास हात घातला आहे. “शाखें फार अपार, जीवित तुझें अत्यल्प कीं मानवा” ही गोष्ट खरी पण असें म्हणून हात पाय जोडून स्वस्थ बसणें हेंही ठीक नव्हे. तर उलट अशा गहन व अनंत विषयासच आटपशीर व चटकदार करण्याचा प्रयत्न करून ती ‘रससोय’ भुकेल्या पण दुबळ्या जिवानां वाढणें, “करतळीं आवळा” असा तो विषय करणें हें प्रत्येकाचें कर्तव्यच आहे. वास्तविक “आपरितोषाद्दिदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानं” असें कालिदासाप्रमाणेंच आम्हीही म्हणूं. “तितीर्षु दुस्तरं मोहादुडुपेनोस्मि सागरं” किंवा “उद्बाहुरिव वामनः” अशी आमची स्थिति झाली आहे खरी पण आमचा लेखनाचा उद्देशच मुळीं प्रत्यक्ष किंवा परंपरेनें त्या जनार्दनार्ची सेवा करणें हा असल्यामुळें तो आम्हांस हात देऊन ह्या दुस्तर सागरांतून तरून नेईल अशी खाली वाटते.

वास्तविक आम्ही जरी आमच्या सोयीसाठीं अथवा खरें म्हणजे वाचकांच्या सोयीसाठीं धार्मिक व वाङ्मयात्मक असा प्रस्तुत खंडांत इतिहास देणार आहोंत तरी राजकीय व सामाजिक या बाबतीशीं प्रस्तुत विषयाचा संबंध नाही असें नाही. किंबहुना थॉमसन् साहेबानीं आपल्या भगवत्सुर्गातेच्या प्रस्तावनेंत म्हटल्याप्रमाणें ह्यांचा फारच निकट संबंध आहे. तेव्हां जरी आम्ही शक्य तितकें ह्या दोन शाखांचें वेगळें प्रतिपादन करणार आहोंत तरी जातां जातां एकाद दुसरा शब्द आम्हांस त्याशीं निगडित असणाऱ्या विषयावरही बोलवा लागेल. अस्तु.

भारतवर्षाच्या धार्मिक व वाङ्मयात्मक इतिहासास सुरवात करावयाची म्हणजे ती वेदकालापासूनच सुरवात केली पाहिजे. कारण वेदांच्या पेशां जुनें असें निदान भारताय वाङ्मय तरी अद्याप कोणास उपलब्ध झालेलें नाहीं. आपल्या हिंदुस्थानास आर्यावर्त म्हणतात. हें नांव आर्य ह्या शब्दावरून बनलें आहे व हेच आर्य ह्या हिंदुस्थानाचे पहिले सुधारलेले रहिवासी होत. ह्यांच्या पूर्वी येथें भिन्न, कोळी वगैरे रानटी लोकांची वसती होती. त्यांस दस्यु म्हणत. असो. तेव्हां धार्मिक इतिहासास देखील जो प्रारंभ करावयाचा तो देखील ह्या आर्यांच्या धार्मिक कल्पनापासूनच होय. वेदकाल, कै. लोकमान्य टिळकांच्या म्हणण्याप्रमाणें बर्फप्रलयापूर्वी म्हणजे इ. स. पूर्वी ८००० वर्षांच्या मागे जातो. यासंबंधी रा. केतकर, टीलसाहेब वगैरेंचीं मते भिन्न आहेत. प्रथम सर्व लोकांचे पूर्वज उत्तरध्रुवाच्या आसपास राहात होते व बर्फप्रलयानंतर ज्यास जिऊडे वाट फुटली तिकडे ते गेले असें लोकमान्यादि विद्वानांचें मत आहे व भाषेतील शब्दसाम्यावरून व आचार साम्यावरून ही गोष्ट ते सिद्धही करतात. जर्मन, ग्रीक, व विशेषेकरून पारशांचा झेंदावेस्ता यांचे वरेंच साम्य आपल्या वेदांशीं जमतें. आर्य लोक प्रथम हिंदुस्थानांत येऊन पजाबांत प्रथम त्यांनीं वस्ती केली व हळू हळू गंगेच्या काठानें ते आपली वसाहत वाढवीत चालले असें म्हणतात.

वास्तविक “अनंता वै वेदाः” अशी ब्राह्मणांची समजूत आहे व त्यांत तथ्यही आहे. कारण हिमप्रलय, शिकंदराची स्वारी, खलीफ ओमारच्या चुलीला पेटवण, हुएनत्संगसारखे प्रवाशी, व मुसलमानांच्या स्वाच्या, ह्यांच्या तडाख्यांत किती ग्रंथ नष्ट झाले असतील कोणी सांगावें! परंतु हिमप्रलयाचे वेळींच जागे होऊन ब्राह्मणानां जटापाठ, घनपाठ, पदपाठ, इत्यादि तन्हेनें वेद मुखोद्गत करून टाकून आज हजारों वर्षे ते टिकविले ह्याबद्दल स्वित्झरलंडचे केशीसाहेब किंवा लोकमान्य म्हणतात त्याप्रमाणें त्यांना धन्यवाद द्यावे तितके थोडेच आहेत. अस्तु.

अशा वेदावरून धार्मिकदृष्ट्या विचार करतां आपणांस प्रथम विविध ऋषींनीं गायिलेलीं प्रेमळ स्तोत्रें पहावयास मिळतात. पंचमहाभूतांच्या बाल्यावस्थेंतील मानवी मनास अतर्क्य अशा लीला पाहून, त्या पंचमहाभूतांनांच देव मानून, त्यांची स्तुति करणारी, त्याचप्रमाणें उषःकालीन देखाव्याचें बहारीचें वर्णन देणारी, व सृष्टींतल्या साध्या गोष्टींनीं सुदां लहान मुलांप्रमाणें आश्चर्यचकित होणारी ती आद्यऋषीकवींची कविता पाहिली म्हणजे पंचमहाभूतांनीं दबकलेल्या पण त्यांतील

श्विस्तीनें आनंदित झालेल्या आणि विविध देखाव्यांनीं रमलेल्या अशा त्या बालकवीच्या कल्पनेच्या काव्यविलासाच्या धाडसाचें खरोखर कौतुक करावेसे वाटतें. “तांबड्या गाईपासून पांढरें दूध कसें निघतें ? ” “ विना आधार सूर्य आकाशांतून एवढा अफाट मार्ग कसा आक्रमण करतो ? ” “ समुद्रास इतक्या नद्या मिळत असतांना तो वाढत कसा नाही ? ” इत्यादि अनेक गोष्टींचें कौतुक व आश्चर्य वेद-कालीन कवि करीत आहे.

प्रियवाचक ! वरीलसारखे अत्यंत साध्या आश्चर्यांनीं भरलेले विचार - निसर्गा - वलोकनाची ही पहिली धडपड - वाचून आपण मनांतल्यामनांत कौतुकांनं हंसत असाल नाहीं ? पण तसें हसूं नका. कारण अठराव्या शतकांत होऊन गेलेला इंग्लंडचा प्रख्यात तत्त्ववेत्ता कार्लईलसुद्धां उच्च प्रतीच्या पण तितक्याच आश्चर्यपूर्ण कौतुकांनं “ तुम्हास तुमचा उजवा हात मागें पुढें हलवितां येतो ही गोष्ट सुद्धां आश्चर्यकारक नाही काय ? ” असा प्रश्न विचारीत आहे, त्यांतल मर्म लक्षांत घ्या. अनंत महासागरावर निवांत अशा वेळीं उठणाऱ्या जललहरी पाहून प्रख्यात वर्डस्वर्थ कवि आश्चर्यचकित होत आहे हें लक्षांत ठेवा. किंबहुना, सृष्टींतले हरएक व्यापार व घडामोड पाहून, वायुलहरीनें हलणाऱ्या तृणाकडे पाहून एकादें मार्जारबालक जसें आश्चर्यानें त्याकडे पाहतें त्याचप्रमाणें सर्व कवी, तत्त्ववेत्ते व विचारी पुरुष आश्चर्य करीत असतात. “ आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनं ” हा श्लोक आपणांस हेंच सांगतो. सायन्सनीं इतके शोध लावले तरी शेवटीं या आश्चर्यांत कांहींच कमतरता झाली नाही. विष्णुशास्त्र्यांनीं आपल्या “ मनुष्याचें आटोकाट ज्ञान ” या निबंधांत म्हटल्याप्रमाणें इतकीं शास्त्रें शिकून मानवाच्या खऱ्या ज्ञानांत कितीशी भर पडली ? **Gravity** सारखीं नुसतीं शास्त्रीय अभिधानें देऊन त्या आश्चर्याचा कितपत उलगडा झाला ? खरोखर विचार करील व सूक्ष्मदृष्टीनें पाहिल त्यास पदोपदी व घरींदारी आश्चर्यच आश्चर्य भरून राहिलें आहे असेंच दिसून येईल ! असो.

ह्याप्रमाणें केवळ आश्चर्यच प्रकट करून हा कवि राहिला नाही तर पंचमहाभूतांचे पराक्रम पाहून तो त्यांसच देव मानूं लागला ; व त्यांची सत्ता अबाधित व अप्रतिहत आहे, त्यांच्या मर्जीविरुद्ध कोणासही वागतां येणार नाही, यासाठीं ह्यांना नानाविध स्तुतींनीं आणि यज्ञयागादिकांनीं प्रसन्न करून घेतलें पाहिजे असें

त्यास वाटून त्याप्रमाणें त्यानें अग्नि, मरुत्, रुद्र, इंद्र, उषा, आदित्य, वरुण, सोम इत्यादि देवतांची प्रार्थना केली आहे, ती संगीतांत गायिली आहे, व त्यांना उद्देशून यज्ञयाग केले आहेत. प्रार्थनेंत व यज्ञांत अर्थांत (प्रथम प्रथम) ऐहिक मागण्याच - संपत्तिवर्धन, पुत्रप्राप्ति, शत्रूंचा नाश, इ. इ. - आहेत. यांपैकीं वरील सर्व देवतांच्या केलेल्या प्रार्थना व त्यांच्या पराक्रमादिकांचीं वर्णनेंही ऋग्वेदांत आहेत. ह्याच बहुतेक प्रार्थना संगीताच्या चालीवर बसवलेल्या व सोमयज्ञाच्या वेळीं गायनास उपयोगी पडणाऱ्या अशा सुमारे १८०० सामवेदांत आहेत. भगवंतास भक्तियुक्त संगीत फार प्रिय आहे व म्हणूनच “ वेदानां सामवेदोऽस्मि ” असें त्यानीं भ. गी. अ. १० येथें सामवेदास महत्त्व दिलें आहे. असो. यज्ञयागादिकांचे प्रमंर्गं कराव्या लागणाऱ्या प्रार्थनांचा अर्थ, कांहीं चूक झाली असल्यास क्षमा मागण्याची तऱ्हा, व यज्ञयागांत वरदान मागण्याची पद्धत या सर्व गोष्टी यजुर्वेदांत आहेत. यांच्या मागून बऱ्याच काळानें अथर्ववेद झाला. पण त्यांत ऋग्वेदाप्रमाणें निसर्गसत्तेविषयीं उल्लासी प्रेम नसून त्यांतलि भूतप्रेतपिशाचादिकांबद्दलची भीति व त्यानां प्रसन्न करून जारणमारणादि प्रकार कसे करावेत इत्यादि माहिती आहे. खरे वेद म्हणजे पहिले तीनच व म्हणूनच “ त्रैविद्या ” च भगवंतांनांही भगवद्गीतेंत मम्मत् आहे.

वैदिक वाङ्मयाचा दुसरा हप्ता ब्राह्मण ग्रंथांत आपणास पहावयास मिळतो. याचाच शेवटचा शेवटचा भाग म्हणजे ‘आरण्यक’ व ‘उपनिषदे’ होत. ब्राह्मणांमध्ये दुसरें कांहीं नसून त्रैविद्येंत ज्या यज्ञयागादिकांच्या कविताबद्ध गोष्टी आहेत त्याशिवाय-या शुद्ध मुवर्णाबरोबर इतरही बऱ्याच बाबींची भेसळ त्यांत आहे. ब्रह्मन् या शब्दाचा अर्थ त्याकाळीं यज्ञ असा असल्यामुळें तत्संबंधीच प्रतिपादन ब्राह्मण ग्रंथांत असावें हें वाजवीच आहे. पण ह्याचाच शेवटचा भाग जो आरण्यक व उपनिषदे यांतलि विचारसरणी पाहिली म्हणजे तत्कालीन मनस्थितींत व विचारांत जणू काय एकाएका पडलेलें अंतर पाहून मन अश्चर्यचकित होतें. आतां पर्यंतची केवळ बाह्य यज्ञयागास महत्त्व देण्याची प्रवृत्ति कुठें व आरण्यकांतील मानसिक यज्ञांचीं वर्णनें कुठें ? मनांनीं केलेला त्याग किंवा यज्ञ हा प्रत्यक्ष यज्ञाच्या किंवा त्यागाच्या तोडीचा आहे असें प्रतिपादणारें आरण्यक हें भावी भगवद्गीतेंतील “ काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ” इत्यादि उपदेशाचेंच

सूतोवाच आहे असें म्हणण्यास काय हरकत आहे ? व यापुढील उपनिषदे, बौद्धमत, सांख्यमत, भगवद्गीता इत्यादि गोष्टींत हाच बदललेला दृष्टीकोण आपल्या दृष्टीस पडतों. यावरून याच सुमारास प्रचंड विचारांची खळबळ व चालू परिस्थितीचा वीट हीं विचारी हृदयांत उठलीं असलीं पाहिजेत, असें उघड उघड अनुमान होतें व वस्तुस्थितीही तशीच होती. किंबहुना, खुद्द ऋग्वेदाच्या शेवटच्या शेवटच्या मंडलांतून “विश्वेदेवा” ची व “विश्वरूपा”ची जी व्याख्या आहे ती पाहिली असतांना ह्या दिशेनें विद्वानांच्या विचारांचा ओघ कसा प्रथमपासून वाहात आहे हें दिसून येणार आहे. “एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति । अग्निं यमं मातरिश्वानं ” हें खुद्द पहिल्या मंडलांतील वचन, हा ओघ यांहूनही मार्गे नेतें. नासदीय सूक्तांतील निर्गुणब्रह्माचें वर्णन पहा, किंवा “आमचें खरें कोण समाधान करील ? खरी वस्तुस्थिति काय बरें होती ?” याप्रमाणें मनाचा थोडासा अनिश्चित भाव व्यक्त करीत दहाव्या मंडलांतील “सृष्टीच्या उत्पत्तीचें गात” गाणाऱ्या कवीनें जगाच्या आदितत्त्वास हात घालण्याची केलेली बुद्धीची धडाडी पहा, त्यांत हांच गोष्ट आपणास दिसून येणार आहे. निरनिराळ्या देवांच्या पायावर लोळण घेण्यांत अर्थ नाही, या सर्व देवांचाहि देव व त्यांचा नियंता कोणी तरा एक असला पाहिजे, तेंच तत्त्व सृष्टीच्या बुडाशीं असून त्याची ओळख पटल्याशिवाय व त्यांत मनानें मुरत्याशिवाय खऱ्या शाश्वत सुखाचा ठेवा हातीं लागणें शक्य नाही, असें उत्तरोत्तर वाटून त्यासाठीं साहाजिकच विचारी मनाची तळमळ सुरू झाली. बाह्यजग व अंतर्जग व त्यांतील सुखें ह्यांतील महदंतर मनास अधिकाधिक दिसूं लागले ; व वृत्ति साहाजिकच अंतर्मुख झाली. खऱ्या सुखाचा व खऱ्या तत्त्वाची जाणीव हृदयास पटली व खोख्या सुखाच्या व तत्त्वाच्या मार्गे आपण भ्रमिष्टासारखे इतके दिवस कसें लागलों याची शरम उत्पन्न होऊन मनाला भुलविणाऱ्या त्या खोख्या सुखावर व तें देणाऱ्या त्रैविद्येवर हल्ले सुरू झाले. बाह्य कर्मठपणाच्या डौलाला कवडामोल लेखण्यापर्यंत मजल जाऊत पोहोंचली. खऱ्या सौख्य व तत्त्वचिंतनांत गढलेल्या तत्त्ववेत्त्याच्या हातापायांत ज्यावेळेस कर्मकांड जागोजाग बेड्या अडकवून त्याचा समार्धाभंग करूं लागलें त्यावेळेस चित्तत्त्वाचें चिंतन करणाऱ्या त्या तत्त्ववेत्त्यानें साहाजिकच त्या बेड्या खाड्कून तोडून टाकल्या व निव्वळ बाह्यावडंबर म्हणजे “मिथ्याचार” किंवा थोतांड आहे असें त्यानें ठामून सांगितलें । व पुन्हां आपली दृष्टी अंतर्मुख करून त्या तत्त्वचिंतनांत तो निमग्न झाला. भौतिकशास्त्रांच्या हद्दीवर उभार

राहून थकला भागलेला बापडा स्पेन्सर तें तत्त्व “अज्ञेय” आहे असें म्हणून तेथूनच मागे फिरला; पण आमच्या आद्यऋषींची-तत्त्ववेत्त्याची-तडफ दांडर्गी ! त्या आद्यकारणाबद्दल तळमळ उत्पन्न होऊन “किं कारणं ब्रह्म कुतोऽस्मज्जातः” इत्यादि शंका वरील “कालो प्रवृत्तिः” इत्यादि उत्तरानें समाधान न पावतां त्यांनीं आपल्या समाधीच्या “ध्यानयोगा”च्या जोरावर त्या तत्वाचें - ‘मूत्रे मणिगणाइव’ अशा विविधतच्या बुडाशीं असणाऱ्या एकविधब्रह्माचें साक्षात् दर्शन घेतलें व त्या सच्चिदानंद स्वरूपांत तो तन्मय झाला.

पण ह्या एकविधब्रह्माची जाणीव नव्हती, विविध प्रतीकांची उपासना व यज्ञ-याग सुरू होते त्या वेळचीही तत्कालीन ऋषींची धार्मिक प्रवृत्ति, दृढश्रद्धा व अलोट भक्ति आणि नितांत रम्य काव्यकल्पना व वर्णनशैली ह्या खरोखरच कोणाही कविहृदयाला डोलविणाऱ्याच आहेत, (किंबहुना आजच्या विसाव्या शतकाच्या तोडीच्या आहेत असें म्हणावयास हरकत नाही) अर्थात ह्या काव्यकल्पनांचा उदय मुद्दां मूळच्या भक्तियुक्त व धार्मिक अंतःकरणांतून झालेला आहे हें विसरून चालावयाचें नाही. बार्थसाहेबगारखे मानव्याच्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष करणारांना ह्यांतील मौज समजणार नाही : पण एरवीं (Geiger) जांजर साहेब म्हणतात त्याप्रमाणें प्रत्येकाम येथें निसर्गाच्या मांडावर खेळणाऱ्या नूतन मानवजातीच्या अभिनवजांविताचा इतिहास पाहावयास मिळत आहे. व केझासाहेब म्हणतात की, “ऋग्वेदाचे महत्त्व किंवा सारसर्वस्व त्यांत ईश्वरी कल्पना व ईश्वराचा मनुष्याशी संबंध या धार्मिक भावनेची व्यवस्थित होत जाणारी वाढ व सुधारणा दृष्टिगोचर होत आहे ती ह्यांतच आहे.” तत्कालीन वर्णनपद्धतीचे आम्ही कांहीं मासले खाली देत आहों त्यावरून आमच्या म्हणण्याची मत्यता पटण्यासारखी आहे. प्रथम खालील सातव्या मंडळांतील लढाईचें बहारदार वर्णन पहा -

“हातांत निशाण घेऊन योद्धे रणभूमीवर सरसावले आहेत, सुदास राजास रणांगणावर त्याच्या शत्रूंनीं वेढा घातलेला आहे, युद्धाची धुमश्र्वकी माजलेली आहे, शत्रुमित्र ओळखत नाही; त्या लढाईच्या भाषणतेने मोठमोठ्या भटांचीही गाळण उडालेली आहे व हे इंद्र व वरुण देवांनो, तुमच्या मदतीसाठीं त्यांनीं आकाशाकडे डोळे लावले आहेत; पांढरे झगे घातलेले जटाजूटधारी तृगुरुषी सुदासाच्या सुटकेसाठीं इंद्रवरुणांच्या सहायाची प्रार्थना करीत रणभूमीवरून हिंडत आहेत; क्षणाधीत त्या मदतीच्या - आत्मविश्वासाच्या जोरावर दहा राजांनी वेढलेला सुदास

शत्रूची फळी फोडून पार झाला.” तसेच ५ व्या मंडलांतील मरुतांचें घनगर्जिता-
दिकांचें व पर्जन्याचें भयदरम्य वर्णन पहा:—

“हे घनगर्जिताचें दिव्य संगीत गाणारे दिव्य गायक (इंद्रधनुष्याचीं) सुवर्णवस्त्रा-
भरणें घालून इंद्राच्या साहाय्यार्थ किंवा स्वतंत्र जलवृष्टी करण्यासाठीं आकाशांत
मेघावर घसरून दशदिशा अंधकारित करीत आहेत; त्यांच्या गर्जनेनें व गडग-
डाटानें व वादळी गायनानें नद्यांचे प्रांत निनादित होत आहेत; विद्युदाघातानें
लहान थोर प्राणी घाबरून गेला आहे; चराचर विश्व हादरून जात आहे; मेघ-
गर्जना आली, विजा चमकूं लागल्या, आकाश दुभंगलें व लवकरच मुसळधार पाऊस
सुरू झाला. हे पर्जन्यदेवा! आपण आपली मेघरूपी पाण्याची पिशवी खाली तोंड
करून ओतीत सर्वत्र फिरवा व त्यानें नद्या, नाले व तळीं भरून जाऊं देत.” त्याच-
प्रमाणें “एकाद्या विवाहेच्छु तरुणाप्रमाणें क्षणाक्षणाळा विविध रंगानीं नटणारा
सुंदर वदनाचा अग्निदेव” (मंडल १-१४३) व “आकाशाचें द्वार उघडीत, सुवर्ण
रथांत बसून आलेली, सर्वास ज्ञानसंपत्ति व आरोग्य ह्यांची खैरात करणारी,
नर्तकीसारखी सजलेली, सौंदर्यपूर्ण वदनानें झळकणारी व आपल्या शुचिस्मितानें
आनंदाचा प्रकाश फेकीत येणारी उषा सर्वास जागृत करीत आहे” त्याचें पहिल्या
व सातव्या मंडलांतील वर्णन रम्य नाही असें कोण म्हणेल ?

पण ह्या सर्वांहून हृदयाला हलवून सोडणारा व ऐतिहासिक दृष्ट्या भावी भक्ति-
प्रकर्षाचें बीज दाखविणारा प्रसंग म्हणजे सातव्या मंडलांतील वसिष्ठकृत वरुण-
प्रार्थनेचा होय. शक्य असल्यास हा प्रसंग मुळांतूनच वाचून पहावा अशी आम्ही
वाचकांस शिफारस करतो. तथापि साधारण वाचकांच्या सोयीसाठीं वरील प्रमा-
णेंच आम्ही खालीं गोषवारा देत आहों तो त्यांनीं पहावा व नामदेव, तुकोबा,
इत्यादिकांच्या भावी भक्तीचा उल्लास, प्रेम व तळमळ यांत कशी सूक्ष्मपणें प्रकट
झाली आहे हें नीट ध्यानांत आणावें:—

वरुणभेटीची तळमळ लागलेले वसिष्ठऋषि म्हणतात:— “वरुणदेवाबरोबर मी
कधीं बरें बोलें ? मी त्यांच्याशीं केव्हां बरें तद्रूप होईन ? माझ्यावर कोपलेले वरुणदेव
माझी ही स्तुति केव्हां बरें ग्रहण करतील ? व त्या सुखदात्याला मी केव्हां बरें डोळे
भरून पाहीन ? देवा! माझ्या ह्रद्मून-असें पाप तरी काय घडलें (कीं ज्यायोगें
तुम्ही अजून दर्शन देत नाहीं) ? (माझे पाप क्षमजून घेण्यासाठीं) मी विद्वान.

लोकांच्याकडे गेलों; पण सर्वांनीं मला एकच उत्तर दिलें कीं 'तुझ्यावर ह्या वरुणदेवा-
चाच राग झाला आहे; वरुणराज ! (मी तुमचा सखा नां? मग) आपल्या सख्याला-
मित्राला ठार मारण्यास तयार झालेत (कारण तुमच्या वियोगांत मी जगणें
शक्यच नाही) असें माझ्या हातून पाप तरी काय घडलें तें तरी एकदां सांगा
म्हणजे ताबडतोब प्रायश्चित घेऊन पश्चात्तप्त हृदयानें तुमच्या भेटास मी धाव-
तच येईन. (देवा ! कदाचित आमच्या वाडवडिलांचे पातकाबद्दल आपण मला हें
वियोगरज्जूनीं बांधून घालण्याचें शासन करीत असाल; पण वरुणराज ! तुम्ही
दीनदयाळ आहांत तेव्हां माझी आपणांस एवढीच विनंति आहे कीं) हे राजन्
आमच्या पूर्वजांच्या व माझ्याहि पातकांची क्षमा कर ! व (पापाच्या) दाव्यास
बांधलेल्या (पण वरुणधेनूच्या स्तनपानासाठीं सळमळणाऱ्या) ह्या वसिष्ठवासराला
ह्या दाव्यापासून मुक्त कर ! देवा ! आमच्या पातकाचें केवळ आम्हीच कारण
आहोंत काय रे ? देवाची बलवत्तर शक्ति व (तिच्या पायींच कदाचित उत्पन्न
होणारी) मद्य, राग, द्यूत व अज्ञानविमोह ह्या गोष्टी कांहींच का नव्हेंत ? त्याच-
प्रमाणें व्यसनी आचाराचीं माणसें जवळ हिंडत असतात(त्यांचाहि परिणाम कांहींच
होत नाही काय ?) किंवा देवा ! (ज्याच्या आज्ञेवाचून वृक्षाचें पानहि हालत नाही)
तो देवच - आपणच (माझ्या) सन्निध (त्या वेळेस होतां ना ?) नेहेमीं असतां ना ?
(मग पापाची जबाबदारी माझ्याकडे कशी बरें येते ? "यथा नियुक्तोऽस्मि तथा
करोमि" हेंच खरें नव्हे काय ? 'एष हि एव असाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषति'
हें खोटें आहे काय ?) अहाहा ! मी लवकरच निष्पाप होऊन एखादा (एकनिष्ठ)
सेवक काय स्वामीची सेवा करीत असेल इतकी मी त्या वरुणदात्याची सेवा-
चाकरी करीन. हे वरुणदेवा ! माझी ही प्रार्थना तुमच्या हृदयापर्यंत येऊन भिडो
हीच माझी प्रार्थना व [सर्व देव - तुमच्यासारखे सर्व देव तुमच्या ह्या आम्हा एक-
निष्ठ भक्तांचें सदां शिव-कल्याण करोत हीच माझी इच्छा आहे. पण वेड्या जीवा !
वसिष्ठा ! प्रथम त्या इंद्रसख्याची-वरुणाची (या कामीं तुला अनन्य प्रार्थना करा-
यला मको काय ? तर मग तशी) अत्यंत निर्मळ व प्रेमळ प्रार्थना कर पाहूं !
(तुझ्या नेत्रांतून निर्मळ प्रेमाश्रूंचे पूर वाहूं देत व आनंदाचे रोमांच तुझ्या अंगावर
उठूं देत.)] हाय ! वरुणराज ! तो प्रसंग-तो नितांत रमणीय प्रसंग इतक्यांतच
विसरलांत काय ? देवा ! ज्यावेळेस आपण एका नौकेमध्ये बसून मौजेनें जल-
क्रीडा करण्यासाठीं समुद्रामध्ये त्या नौकेस हाकलली तो विवस आपणांस आठवतो

ना? त्या वेळेस इतर नौका आपल्या नौकेभोंवतीं नाचत बागडत होत्या आणि आंदोलन पावणाऱ्या समुद्रवीचींच्या हिंदोळ्यावर झोके खाणाऱ्या-स्वेच्छ डुलणाऱ्या-नाचणाऱ्या आपल्या नौकेची ती शोभा कांहीं अवर्णनीयच दिसत होती. देवा! तें नितांत रम्य सख्य आज विसरलांत काय? त्या मैत्रीचा आज तुम्हांला विसर पडला काय? ती मैत्रीची खेळामेळी देवा! कुठें हो सर्व गेली? हाय! वरुणराज! ती तुम्ही सर्व विसरून आज असें निष्ठुर झालांत ना? देवा? आपली दृढ मैत्री होती त्या वेळेस तुमच्या त्या शोभिवंत समृद्ध घरांत मी कितीदां तरी येत असे! आणि आतांही एके काळीं तुमचा मित्त, बंधू, सखा आणि प्रेमस्थान असलेला व म्हणूनच तुमच्याशीं एकजीव झालेला हा वसिष्ठ पापाच्या चिखलानें लढबडलेल्या अंगानें केव्हांच भोग भोगणार नाहीं. (तर तुमच्या कृपामृतांनं निर्धूतकल्मष होईन व मगच त्या भोग भोगण्याच्या गोष्टी करीन ही तुमच्या भक्तांची प्रतिज्ञाच समजा) वरुणदेवा! ह्या जड सृष्टीवर राहाणारे आम्ही मानव तुमची सदैव स्तुति करीत आहोंत तेव्हां ह्या पापांच्या पाशांतून आम्हांस मुक्त करा व सदैव आपली कृपादृष्टी आमच्यावर असूं या ह्यापेक्षां जास्त काय सांगावें.”

प्रियवाचक! वरील वसिष्ठकृत वरुणप्रार्थनेचा उतारा आम्ही मुद्दामच सविस्तर दिला आहे. त्यावरून व तो वाचीत असतांना आमच्याप्रमाणेंच तुम्हासहि येथें “काहो देवा कांहीं न बोलाचि गोष्टी । कां मज हिंपुटी करीतसा” “कैभाग्य ऐसा लाहता होईन । देखेन चरण विठोबाचे” इत्यादि तुकोबासारख्या भावी भक्तांची तळमळ, त्याचप्रमाणें “दैवं चैवात्र पंचमं” हा भावी भगवंतांचा सिद्धांत इ. गोष्टी दिसत नाहीत काय? त्याचप्रमाणें “साधाभोळी पण प्रेमळ अशी प्रार्थना मोठ्या धाटमाटाच्या पण भक्तिरहित प्रार्थनेहून श्रेष्ठ व अधिक ईश्वरग्राह्य आहे” या अर्थाचे वेदकालीन ऋषींचे अन्यत्र असलेले उद्गार “जळो वरील ते झळाळ” हे ज्ञानोबापासून सुरू झालेलें व खुद्द भगवंतांनीं प्रतिपादिलेलें एक मोठें तत्त्व सूक्ष्मपणें सांगत नाहीं काय? यावरून खऱ्या वेदांताचीं व भक्तीचीं बीजें आमच्या आर्य-संस्कृतींत किती खोलपासून पेरलेलीं आहेत याचा चांगलाच उलगडा होतो. अस्तु.

आतां पुन्हां क्षणभर वेदकालीन ऋषींच्या कवित्वशक्तीकडे वळावयाचें असल्यास वायूच्या विविध वहनादिकांचें पुढील वर्णन पहा:—

“तो पहा, एका! गिरीगव्हरांतून घोघावणारा व वृक्षपर्णादिकांना तुडवीत सकळसळ वाहाणारा वायु वहात आहे. पृथ्वीवरील रक्तवर्णधुळीचे लोट दशदिशांनां

उधळीत तो आकाशाला भेटावयास जात आहे. आकाशाच्या विविध मार्गांतून वाहणारा हा वायु कधीच थांबत नाही, विसावा असा कधी त्याला ठाऊकच नाही. हा कुठून बरें उत्पन्न झाला असावा ? व कुठून बरें आला असावा ? त्याचा शब्द तेवढा ऐकू येतो; पण रूप दिसत नाही ! कधी मंद, कधी जलद, असा मन मानेल. तसा हा वाहतो. अशा या देवाला आम्ही चरुपुरोडाशादि हविर्भाग अर्पण करावे काय ? ”

तसेंच, गंभीररसाचें पुढील यमस्तुतीचें दहाव्या मंडलांतील स्मशानभूमीतील वर्णनहि हृदयामध्ये गांभीर्य उत्पन्न करणारें आहे. मृतमानवाचें प्रेत स्मशानभूमिकेंत आणलेलें आहे. जवळच त्याचा आप्त कवी बसून गांभीर्यपूर्ण बोलत आहे:—

“पापपुण्याची झडती घेऊन ज्याला त्याला त्याच्या योग्यतेप्रमाणें स्वर्गादिकांत धाडणाऱ्या रविपुत्र यमधर्मराजाला, हें माझ्या हृदया, तूं प्रथम हविर्भाग अर्पण कर ! हा आमचा परलोकांचा मार्ग प्रथम यमानें शोधून काढला — त्या मार्गानें प्रथम यमधर्म गेले व म्हणूनच त्यांच्यापासून तो कोणालाहि लपवून ठेवतां येत नाही. ज्या मार्गानें आमचे मृत पूर्वज गेले व त्यानें हजारों जीवमात्र जात आहेत तोच हा मार्ग ! ” इ. वाचक ! हें वर्णन वाचून आपल्या हृदयांत गंभीर रसाच्या लाटा सुरू होत नाहीत काय ? असो, तर याप्रमाणें विविध रसानें नटलेलीं अशी ती आयुऋषिकवींची कविता पाहून कोणाहि मानवास कौतुक वाटणार आहे !

पण मागें सांगितल्याप्रमाणें अनेकत्वांतून एकत्वाकडे जाणारी विचारां हृदयांत खळबळ उठली, व त्यामुळें सृष्टीच्या बुडाशीं असणाऱ्या त्या चित्तत्वाचें चिंतन करणाऱ्या तत्त्ववेद्यांच्या हृदयांत तेंच दैवीतत्व स्फुरण पावून “एकं सद् विप्रबहुधा वर्दति । अग्निं यमं मातरिश्वानं” किंवा “नेह नानास्ति किंचन” अशा प्रकारची वाणी त्यांच्या मुखांतून शेंकडो वाक्यांनां बाहेर पडली, तींच उपनिषदें होत. “उपनिषद्” या शब्दाचा अर्थच मुळीं ‘जवळ बसणें’ म्हणजे प्रभूच्या—त्या चित्तत्वाच्या सान्निध्यांत राहणें असा आहे. पण प्रवृत्तिनिवृत्तींच्या लाटांचे हलकवे अगदीं प्रथमपासून आजतागायत कसकसे बसत आले आहेत तेंच आपण पाहूं म्हणजे त्यानें धार्मिक व वाङ्मयात्मक इतिहासावर चांगलाच प्रकाश पडेल. मग त्यांतच कोठें आपणास नवीन तत्त्वाचा उठाव दिसल्यास त्याचाहि जातां जातां सविस्तर विचार करण्यास बरें पडेल, या कामीं श्रीयुत चित्तामणराव वैद्यंच्या “महाभारता”च्या उपसंहारांतील शेवटचा भाग, तसेंच श्रीयुत फडके यांच्या

‘वेदांत निदर्शना’चें पहिलें प्रकरण अथवा भाग “ स्वामी विवेकानंदांची, पत्रें ” इत्यादि गोर्शीचा आपणास फार उपयोग होणार आहे असो.

अगदी प्रथम, प्रवृत्तीचा उत्कर्ष आपणास दृष्टीस पडतो व तो साहजिकही आहे हें सामान्य माणसाच्या आयुष्याकडे क्षणभर दृष्टी दिल्यास आपणांस पटणार आहे. जी एका माणसाची गोष्ट तीच समाजाची. उपजत निवृत्तीचे प्राणी जगांत फारच क्वचित् असतात, एका अर्थानें नसतातच म्हटलें तरी चालेल. प्रवृत्तीच्या अतिरेकावांचून निवृत्तीचा झटका येत नाही. विषयांचा वीट येण्यास सामान्यतः आधीं त्यांचें सेवन व्हावें लागतें. केवळ बुद्धिबळावर तो डाव जिंकणारे व एकदम फळास हात घालणारे प्राणी विरळा-समाज तर नाहीच. आणि त्यांत निसर्गानुक्रमाच्या दृष्टीनें वावगेंहि कांहीं नाही. तेव्हां “ प्राचीन भारती आर्य प्रथम हिंदुस्थानांत आले त्याबेळीं त्यांची मानसिक स्थिति कशी होती हें ऋग्वेदांतील अनेक ऋचांवरून चांगलें दिसून येतें. हे ऋग्वेद-कालीन आर्य ताज्या दमाचे व नव्या जोमाचे असून आनंदी, शूर आणि जगतांतील उपभोग्य वस्तूंचा योग्य उपभोग घेणारे होते. ते इंद्र, वरुण इत्यादि देवतांपाशीं सुंदर स्त्रिया, वीरपुत्र, आणि दमदार घोडे मागत. ते स्वतः सोमरस पीत आणि आपल्या प्रिय देवतांनां हि सोमरस पिण्यास आवाहन करीत. ते स्वतः मांस भक्षण करीत, आणि यज्ञांत पशु मारून देवतांस मांस अर्पण करीत. त्यांचें अंतिम साध्य स्वर्ग असून तोहि अशाच प्रकारचा म्हणजे सुख व ऐश्वर्य भोगण्याचें स्थान होता. ” (म. उ. पान ८७०-७१) इतकेंच नव्हे तर तेंच स्वर्गसुख शाश्वत होय अशी त्यांची भ्रांत समजूत होती. प्रथमचे “ स्मार्ताग्नि गरीबीचे होते. नंतर अग्निष्टोम, ऐतरेय ब्राह्मण, यांतील द्रव्यसहाय लागणारे, संपत्तिदर्शक यज्ञ सुरू झाले; वाजपेय, महाव्रत या यज्ञांत ऋत्विजांचे थाट दिसतात, त्यांना मंत्र म्हणतांना अंदोला-झोंपाळा-ल्यगूं लागला ! ” (वे. नि. पान १५). इतकेंच नव्हे तर, क्षत्रिय आणि वैश्य या जातींनीं नवीन मुलुख पादाक्रांत करण्याच्या व पैसे मिळविण्याच्या व्यापारांत आणि या कनकाच्या जोडीसच परमुलुखांतील व इतर हलक्या कामिनींच्या सुखद (?) सहवासांत धार्मिक अंगाची सर्वच बाजू ब्राह्मणांवर टाकली. घरची पूजा, वेदपठण, यज्ञ, इत्यादि त्यांनांच करावें; लढतांना, पैसे मिळवितांना इत्यादि; अथर्वम घडत, त्यांचें प्रक्षालन दानधर्म घेऊन करावें, अशी क्षत्रियवैश्यांना द्याव्या होऊं लागली व म्हणून “ ब्राह्मणांचा स्वाध्याय चालावा यासाठीं त्यांना

पैसे पुरवावे, त्यांना खूष करावे, म्हणजे आपण केलेल्या अधार्मिक वर्तनाबद्दल ते फारसे आपल्याला बोलणार नाहीत, असें या उभय वर्गाचे-व्यापारी आणि शिपाई यांचे-विचार सुरू झाले ” (वे. नि. पान ३०) व जे धर्मगुरु प्रथम त्यांच्या ताब्यांत असत त्यांनाच त्यांनी आतां डोक्यावर घेतल्यामुळे जगाच्या स्वार्थापिणाच्या इतिहासाप्रमाणेंच ब्राह्मणांनीही मग त्याचा चांगलाच फायदा घेऊन “ ऋत्विजिहि सर्वे यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ” म्हणजे ब्राह्मणांच्या वांचून यज्ञ होणारच नाहीत अशा गर्वाची भाषा ब्राह्मण बोलू लागले ! अरेरे, अतिथि, पितर, विवाह व यज्ञ इत्यादिकांतून गाय, बैल, बोकड, घोडा, किंबहुना पुरुष अथवा नर इत्यादिकांची हिंसा करण्यास, व गाईबैलादिकांचें मांस खाऊन, (श्रीयुत ता. ने. पांगळकृत जैनधर्म पान ४५ पहा) सोमरसरूपी मदिरेनें तर होण्यास यथेच्छ उत्तेजन देणारे, ऐषआरामांत लोळून स्वर्गमुखाची वांच्छा धरणारे ते ‘ दुर्बुद्धि ’ ब्राह्मण यांना खरे ‘ ब्राह्मण ’ कोण म्हणेल ? पण अशा रीतीने केवळ ब्राह्मणच नव्हे तर त्यावेळचा सर्व त्रैवर्णिक समाजच प्रवृत्तीच्या परमावर्धाच्या टोंकाला गेला होता ! यावेळच्या स्वतःच्या जिव्हालौल्यशमनार्थच म्हणण्यास हरकत नाही इतक्या परमावर्धीच्या अनागसर्जावांच्या हिंसेकडे वाचकांनी पूर्ण लक्ष द्यावे. कारण याच हिंसाप्रधानत्वामुळे त्रैविधेवर पुढें भगवद्गीतेचे, गौतम-बुद्धाचे, व जैनधर्मीयांचे हळे चढलेले असून ते ज्ञानेश्वरापासून पुढेहि आज-तागायत चालू आहेत. तरीहि अजूनहि क्वचित् त्या यज्ञयागांची लंगडा तरफदारी करणारी अलौकिक धाडसाची (!) मंडळी निघावीत हें आश्चर्य नव्हे काय ? पण यांत आश्चर्य तरी कशाचें ? “ पडलों तरी माझे नाक वर ” म्हणणारी कांही हेकड मंडळी ही असायची असो. तेव्हां सांगण्याचा भाग असा की, याप्रमाणें त्यावेळची ब्राह्मण मंडळी ‘ चढेल ’ बनली होती ? व म्हणूनच गौतमबुद्धासारख्याचे हळे त्यांच्यावर सुरू झाले. या ब्राह्मणांच्या चढेलपणावर, ते ज्या वेदांच्या जोरावर चढेल झाले होते त्या वेदांवर, वेदांतील हिंसामय यज्ञयागादि कर्मकांडावर, व जातिभेदावर हे हळे सुरू झाले. उपनिषदांची व भगवद्गीतेची भाषा आणि आपस्तंब सूत्र व मनुस्मृतीची भाषा यांची तुलना केल्यास आपणांस प्रो. टील साहेबांचे ब्राह्मणांच्या वर्चस्वासंबंधीचे म्हणणें पटणार आहे. (न्या. तेलंगांची ‘ भगवद्गीतेची प्रस्तावना ’ पहा.) ‘ पुण्यब्राह्मण ’ व ‘ भक्तराजर्षि ’ ह्यांना एकाच मालिकेंत घालणारी, इतकेंच नव्हे तर ‘ नराणांच नराधिपः ’

म्हणून क्षत्रियांच्या गौरव करणारी, तसेंच गुणकर्मावरून जाति ठरवून तिची कर्तव्यकर्मेहि अगदी मूलभूत गुणांतच सांगणारी गीता कुठें, व जन्मावरून जाती ठरवून 'वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः' म्हणून, त्यांना अध्ययन-अध्यापनादि षट्कर्में सांगून अध्यापन, याजन व प्रतिग्रह यांस क्षत्रियास व वैश्यास वंदी करून त्यांचाचून अशक्य होणाऱ्या अध्ययन, यजन, व दान यांच्या उपदेशाची मात्र क्षत्रिय-वैश्यावर कुरघोडी करणारी आपस्तंबाची भाषा कुठें? अर्थात् या सर्वांचा निष्कर्ष ब्राह्मणांच्या व क्षत्रियवैश्यांच्या चढत्यावाढत्या नात्यासंबंधी प्रो. टील साहेबांच्या खालील आंग्ल उतान्यावरून कळून येणार आहे:—

“Subject at first to the princes and nobles, dependent on them, they began by insinuating themselves into their favour and representing it as a religious duty to show protection and liberality towards them. Meanwhile they endeavoured to make themselves indispensable to them, gradually acquired the sole right to conduct public worship, and made themselves masters of instruction.”—
Outlines of the History of Ancient Religions.

वास्तविक 'वेदांत निर्देशन' कारांनी दाखविल्याप्रमाणें ही स्थिति सर्व देशांत व जशी धार्मिक तशी राजकीय बाबतीतही आहे. “आळसानीं किंवा कार्याच्या व्यापृतत्वासंबंधानें आपले हक्क घालवायचे आणि त्याबद्दल भांडणें काढायची ही स्थिति सगळीकडे दिसून येते” (वे. नि. पा. ३०) पण ही तऱ्हा एका दृष्टीनें चमत्कारिक नव्हे काय? कारण जगाच्या स्वार्थीपणाच्या इतिहासाच्या दृष्टीनें यांत वावगें काय आहे! पण आम्ही वर जे यावर गीता-गौतमादिप्रमाणें हल्ला चढवून वाईट म्हटले तें ब्राह्मणांच्या उच्च संस्कृतीच्या दृष्टीनें म्हटलें. निदान ब्राह्मणांनी तरी मानाच्या, गौरवाच्या, लोभाच्या, द्रव्याच्या, हक्काच्या, लालसेला बळी पडून आपला इतका अधःपात—हो अधःपातच नव्हे तर काय?— करून घ्यावयास नको होता! “आद्यऋषींचीं स्तोत्रें सार्धी, प्रेमळ आहेत. त्यांच्याबरोबर यज्ञादिकर्म वाढलीं, व तीं वाढतां ढवातां प्रधान होऊन बसलीं... मंत्रापेक्षां तंत्राची प्रतिष्ठा वाढली! तेव्हां (साहजिकच) विद्वान लोकांच्या विचारानीं उचल घेतली.” (वे. नि. ३२) असा हा इतिहास आहे.

भाग दुसरा.

भगवद्गीतेची म्हणजेच भगवान् श्रीकृष्णाची उदारबुद्धी व आपस्तंबाची अनु-
दारवृत्ति वर सांगितलीच आहे. स्वामी विवेकानंदही आपल्या एका १८९५ सालच्या
'खाजगी पत्रां'त म्हणतात:—

“ भिक्षुकांनी पक्कें लक्षांत ठेवावें कीं, हिंदुधर्मांत जीं जीं म्हणून उदात्त व
सर्वमान्य तत्त्वे आहेत तीं तीं क्षत्रियांनांच पुढें आणिलीं आहेत, व त्यांचें
त्यांनांच प्रत्यक्ष आचरण करून दाखविलें आहे. उपनिषदांचे कर्ते कोण होते ?
प्रभु श्रीरामचंद्र जातीनें कोण होते ? भगवान् श्रीकृष्ण कोणच्या जातीचे होते ?
बुद्धाचा जन्म कोणत्या जातींत झाला होता ? जैनांचे तीर्थंकर कोणत्या जातीचे
होते ? जेव्हां जेव्हां क्षत्रिय स्वतः ज्ञानवान् झाले, तेव्हां तेव्हां त्यांनीं तो मार्ग
अगदी हीन शूद्रापर्यंत सर्वांना सारखा खुला करून दिला. उलटपक्षां, ब्राह्मण
ज्ञानवान् झाले तेव्हां त्यांनीं हे सर्व मार्ग बंद करण्याचें मात्र श्रेय घेतलें ! ”
भगवान् ज्ञानेश्वरांवाही वेदासंबंधी म्हणजेच त्यांच्या कर्त्या ब्राह्मणासंबंधी असाच
अभिप्राय आहे गीतेच्या अठराव्या अध्यायाच्या शेवटी भगवद्गीतेची प्रशस्ति
गाताना ज्ञानेश्वर म्हणतात:—

“ वेदु संपन्नु होय ठई । परिकृपणु ऐसा आनु नाही । जे कानी लागला तिहीं ।
वर्णाच्याची ॥ येरा भवव्यथा ठेलिया । स्त्रीशूद्रादिकां प्राणियां । अनवमरु मांडू-
नियां । राहिला आहे ॥ तरी मज पाहतां तें मागील उणें । फेडावया गीतापणें ।
वेदु वेठला भरुणें । सेव्य हो आवया ॥ ... यालागीं मागिल कुटी । भ्याला वेदु
गीतेच्या पोटां । रिगला आतां गोमटी । कीर्ति पातला ॥ ” —असो. तर
अशा प्रकारची ही वैदिक काळची स्थिति होती फार प्राचीनकाळीं आर्यांचे परम-
पूज्य ऋषी या दोन्ही वृत्तींचा (प्रवृत्ति निवृत्तींचा) योग्य आश्रय करून वागत
असत, असें त्यांच्या आश्रमव्यवस्थेवरून स्पष्ट दिसतें. दोन आश्रम प्रवृत्तीचे
तर दोन जेव्हां तें; “ यौवने विषयैषिणाम् ” तर “ वार्द्धके मुनिवृत्तिनाम् ”
अशी त्यांनीं राहणी होती. पण ऋग्वेदकालाच्या अखेरीला प्रवृत्तीचें प्रस्थ माजलें.
यज्ञयागादि क्रिया अत्यंत भानगडीच्या व खर्चाच्या झाल्या. यज्ञकर्म मोठ्या
डामडौलांन कळून स्वर्गसुख प्राप्त करून घ्यावें हीच ब्राह्मणक्षत्रियांनीं इतिकर्त-
व्यता मानली; आणि वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध किंबहुना पुरुषमेध यांचें प्रस्थ

त्यांच्यांत माजलें ! (तेव्हां साहजिकच) अशा वेळीं उपनिषदांचे उदात्त विचार सुरू झाले ” असें रा. चिंतामणराव वैद्य म्हणतात तें योग्यच आहे. (म. उ. पा. ८७३-७४) अर्थात् उपनिषदें, भगवद्गीता, बौद्धमत, इत्यादिकांतील विचार म्हणजे एकाच विचारसागराच्या विविध लाटा होत. ह्यांत कांहीं शंका नाही; त्यावेळीं जुन्या कर्मकांडाविरुद्ध जी विचारी हृदयांत खळबळ उठली होती अथवा सुरू झाली होती त्याचेंच प्रतिबिंब आपणास या उपनिषदादि विविधमतांतून पडलेलें पाहावयास मिळणार आहे. न्यायमूर्ति तेलंगांनीं आपल्या “ भगवद्गीतेच्या प्रस्तावने ” त व “ सनत्सुजाताच्या प्रस्तावने ” त असेच मननीय उद्गार काढले आहेत. पहिल्यांत ते म्हणतात:—

“ Krishna does not on the whole throw the Vedas entirely overboards. He feels and expresses reverence for them. He says that the precepts of the Vedas are suitable to a certain class of people, of a certain intellectual and spiritual status so to say. But further they cannot claim anything more than this. He contends on the contrary that acting upon the ordinance of the Vedas is an obstacle to the attainment of the summum bonum. And the same is the opinion of the Upanishadas. The coincidence of opinions in the Upanishadas and those of Krishna in Bhagwatgita is striking and most note-worthy. Prof. Maxmuller uses the following eloquent language regarding the Upanishadas:—

“ Lastly come the Upanishadas; and what is their object? To show the utter uselessness, nay the mischievousness of all ritual performances; to condemn every sacrificial act which has for its motive a desire or hope of reward; to deny, if not the existance, at least the exceptional and exalted character of the Devas; to teach that there is no hope of salvation and deliverance except by the individual self recognizing the universal self and finding rest. There where alone rest can be found. ”

अर्थात् या उपनिषदांच्या वेदादिकांवरील हल्ल्याचा प्रातिध्वनि आपणास भगवद्गीतेतही कसा ऐकू येतो, हे पुढील श्लोकांवरून समजून घेईलः—

“ यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदंत्यविपश्चितः ।

वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः ॥ ४२ ॥

कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।

क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।

निर्द्वंद्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥”

(भ. गी. अ. २)

“ त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षाणि पुण्ये मर्त्यलोकं विशंति ।
एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ ”

(भ. गी. अ. ९)

“अभिसंधाय तु फलं दंभार्थमापि चैव यत् ।

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं ॥ १२ ॥”

(भ. गी. अ. १७)

“ कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यंतेऽन्यदेवताः ।

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥

अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

देवान्देवयजो यांति मद्भक्ता यांति मामपि ॥ २३ ॥ ”

(भ. गी. अ. ७)

“ येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौंतेय यजंत्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

नतु मामभिजानंति तत्त्वेनातच्च्यवंति ते ॥ २४ ॥ ”

(म. गी. अ. ९)

“ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥ ”

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।

नाप्नुवंति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

मामुपेत्य तु कौंतेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ ”

(म. गी. अ. ८)

“ अपिचेत् सुदुराचारो भजते मामन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परागतिम् ॥ ३१ ॥

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३२ ॥ ”

(म. गी. अ. ९).

अयुक्त तेलंगानी वरील बहुतेक श्लोक प्रो. ‘मोक्षमूलरा’च्या उपनिषदा-संबंधाच्या बोलांशी ताडून पहावेत म्हणजे दोषांचाहि उद्देश जवळ जवळ एकच कसा आहे हे समजून येईल असे म्हटलेंच आहे. किंबहुना, कै. प्रो. डॉ. गुणे यांनीही भगवद्गीतेसंबंधी शिकविताना “ गीतेच्या प्रारंभीच नव्हे, तर ऐन मध्यावरसुद्धा जो कृष्णानीं वेदांवर व वैदिकांवर सणसणीत हल्ला चढविला आहे त्याचें कारणच त्यावेळीं तशा विचारांची लाट उठली होती ” अशा अर्थाचे उद्गार काढल्याचें आम्हांस अद्याप स्मरतात. असो.

महाभारतात ‘ सनत्सुलातीय ’ म्हणून एक भगवद्गीतेसारखेंच महात्वाचें प्रकरण आहे. त्याचेंही मत अथवा त्यातील विचारांही उपनिषदें क

भगवद्गीता ह्यांच्याशी कसे जुळतात, व त्यांच्याप्रमाणेच सनत्सुजातही वेदांची किंमत कशी यथायथाच समजत आहेत, व मोक्षाचा मार्ग कसा भिन्न प्रतिपादीत आहेत, हे न्यायमूर्ति तेलगांनी त्यांच्या प्रस्तावनेत खालील-प्रमाणे मोठ्या सुंदर भाषेत सांगितले आहे:—

“ The estimate of the value of Vedas implied in the सनत्सुजातीय appears to coincide with that in the Gita. The Vedas are not here cast aside as useless any more than they are in the Gita. But the सनत्सुजातीय seems certainly to join the भगवद्गीता in its protest against those men of extreme views, who could see nothing beyond the rites & ceremonies, taught in the Vedas. A study of the Vedas is indeed insisted on in sundry passages of the सनत्सुजातीय. But it is equally maintained that, the performance of the ceremonies, laid down in the Vedas, is not the true means of final emancipation. On all the points, we have opinions expressed in the सनत्सुजातीय which conclusively establish an identity of doctrine as between the Upanishadas & the भगवद्गीता on one side and the सनत्सुजातीय on the other. Lastly we have an explicit statement that the mere study of the Vedic texts avails nothing and that sin is not to be got rid of by one who merely ‘ studies the ऋक् and the ‘यजुस्’ texts and the सामवेद. ”

ह्यावरून रा. तेलंग शेवटचा सिद्धांत सांगतात की,

“ The सनत्सुजातीय forms part of that same movement in the religious history of ancient India, of which Gita is another embodiment, and may be treated as a work merely contemporary with the भगवद्गीता and occupying generally the same point of view. ”

ह्यानंतर शाक्यमुनी गौतमबुद्धांच्या मतांची व भगवद्गीतेच्या मतांची तुलना करून पहाता, तीही अशीच बहारीची आहे, असें आपणांस कळून येणार आहे. अर्थात् ती आपण न्या. तेलंगांच्याच शब्दांत ऐकू या म्हणजे ' वेदांचा अधिकार ' व ' जातिभेद ' ह्या विषयांवर श्रीकृष्णाची व बुद्धाची चळवळ ह्या एकाच विचारसागराच्या लाटा असून त्यांनीं चालू घर्माची इमारत कशी खिळखिळी करून सोडली होती, हे आपणांस कळून येईल. रा. तेलंग म्हणतात, " The main points on which Buddha's protest against Brahmanism rests, seem to be the true authority of the Vedas and the true view of the differences of caste. Well now, on both these points the Gita, while it does not go the whole length which Buddha goes, itself embodies a protest against the views current about the time of its composition. The Gita does not, like Buddhism, absolutely reject the Vedas, but it shelves them. The Gita does not totally root out castes. It places caste on a less untenable basis..... The Gita and Buddhism were alike the outward manifestation of one & the same spiritual upheaval which shook to its centre the current religion, the Gita being the earlier and less thorough-going form of it. " हीच गोष्ट निराळ्या शब्दांत व कांहीं निराळ्या अर्थानीं ते खालीलप्रमाणें पुनः पुन्हां सांगतात:—

" The fact that, though strictly orthodox, the author of the Gita still undermines the authority, as unwisely venerated, of the Vedic revelation; and the further fact that, in doing this, he is doing what others also had done before him or about his time; go, in my opinion, a considerable way towards fortifying the results (about "the position of the Gita in

regard to the great reform of Sakya Muni'). To me Buddhism is perfectly inteteigible as one outcome of that play of thought on high spiritual topics, which in its other, and as we may say, less thorough-going manifestation we see in the Upanishadas and the Gita. Compare that line of movement with that of Raja Ramamohan Roy and Babu Keshav Chandrasen.The points of dissent iu olden times were pretty nearly the same as now. The ultimate motive power—a sense of dissatisfaction in its integrity with what had come down from old times encrusted with the corruptions of the years—was also identical. In this view, the old system of 'Gita, Upanishadas, and Buddhistic philosophy constitute a regular progressionThe Upanishadas with the Gita and the precepts of Buddha appear to be the successive embodiments of the spiritual thought of the age, as it became more and more dissatisfied with the system of mere ceremonial then dominant."— असो. तर याप्रमाणें तत्कालीन चालूं असलेल्या तंत्रप्रधान यज्ञांच्याविरुद्ध उपनिषदें, गीता व बुद्धमत ह्या एकामागून एक उठलेल्या पण एकाच विचारसागराच्या लाटां होत असा न्या. तेलंगांच्यावरील लेखनाचा थोडक्यांत निष्कर्ष असून तो योग्यच आहे असें विचारी जीवास पटणार आहे. पण त्याचबरोबर हे हि लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं, उपनिषदें, भगवद्गीता व बुद्धमत ह्या एकाच विचाराच्या लहरी असल्या तरी या प्रत्येकाचा अंतर्गत जोर व सुधारणे-संबंधी विचारसरणी, तसेंच जुन्याचा बीट येऊन बाहेर पडणारे उद्गार हे सारखेच—अगदीं तंतांतंत जुळणारे—नव्हते. त्यांतही मवाळ जहाल असा भेद होता हें आपणांस खालील विवेचनावरून दिसून येणार आहे. तेव्हां तिघांचाहि साकल्येंकरून विचार करून अथवा झाल्यावर आतां आपण त्या प्रत्येकाच्या शिकवणीकडे व विचारसरणीकडे वळूं या. कारण

तिन्हीही गोष्टी भारतवर्षाच्या धार्मिक इतिहासांत क्रांतिकारक असून अत्यंत महत्वाच्या आहेत. असो.

तर याप्रमाणें वळून पहातां जुन्या कर्मठ कर्मकांडावर व स्वर्गसुखासाठीं हपापलेल्या आणि म्हणूनच खऱ्या आत्मसुखास पारख्या झालेल्या त्याच्या वृत्तीवर प्रथम हल्ला उपनिषदांनीं चढविला. इमर्सननें म्हटल्याप्रमाणें “ Every man is God playing the fool ” ही गोष्ट त्या औपनिषत्कालीन विचार करणाऱ्यांना दिसून आली व याप्रमाणें सकल-सुखाचा शांतिनिधि प्रत्येकाच्या हृदयांत वसला असतांना स्वर्गसंसाराकडे व यज्ञयागांकडे धांव घेणाऱ्या त्या अज्ञानी कर्मठजीवांची त्यांना कांय आली, हसूं आलें, सात्विक संतापही आला व “ न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति । आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति ॥ ” (बृहदारण्य ॥ ४।५ ॥) म्हणजे सर्व सुखाचें स्थान ‘ अस्ति भाति प्रिय ’ असा आत्मा आहे यासाठीं “ तुझे आहे तुजपाशी । परीं तूं जागा चुकलाशी । ” या तुकोत्कीप्रमाणें त्या कस्तुरीमृगासारखें उगाच नानात्वांत हिंडूं नका; कारण “ मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । ” (बृहदारण्य ४।२।१९ ॥) म्हणजे भेदभावाच्या भुतांनीं झपाटलेल्या जीवाची जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून कलरातींही सुटका हांगार नाही असें त्यांनीं ठामून सांगितलें. तसेंच, “ न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवस्त्रेव भूय एवाभिवर्धते ॥ ” या भागवतातील वचनाप्रमाणें कामाची शांति विषयोपभोगानें कधीच होणार नाही, किंबहुना, “ यत्पृथिव्या व्रीहिरयं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । नालमेकस्य तत्सर्वं इति मत्वा शमं व्रजेत् ॥ ” या स्मृत्युक्तिप्रमाणें सर्व जगसुद्धा ह्या जीवाला उपभोगाला पुरें पडणार नाही व त्याची शांति कधीच होणार नाही असें जाणून ह्या कामार्मीत ज्या विषयोपभोगाची किंवा त्याच्या इच्छेची घृताहुति आपण सारखी सोडीत असतो तीच तोडून टाका, ‘ कार्लोईल ’ नें Sartor Resartus मध्ये म्हटल्याप्रमाणें “ Make thy claim of wages a zero ” असें करा म्हणजे “ then, thou hast the world under thy feet. ” असा चमत्कार तुमच्या दृष्टीस पडेल; कारण ‘ न मागे तथाची रमा होय दासी ’ असें म्हटलेंच आहे; तेव्हां “ वैराग्य-भाग्यसारखें दुसरें भाग्य नाही ” किंवा “ परमार्थी तो राज्यधारी ।

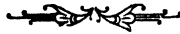
परमार्थ नाही तो भिकारी । ” ही दासोक्तिच खरी आहे असें तुमच्या प्रत्ययास येईल; व यासाठी ‘साधनचतुष्टया’च्या जोरावर जेव्हा लागेल तेव्हा संन्यास घेऊन—(“यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत् । ” श्रुति)— “ सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म ” अशा त्या ब्रह्माच्या चिंतनांत विलीन व्हा, असा त्यांचा शेवटचा उदात्त उपदेश आहे. प्रिय वाचक ! या औपनिषदिक विचारांचा व उपदेशाचा व तत्पूर्वीच्या ह्या-पलेल्या पूर्वमीमांसेचा विचार केला म्हणजे खरोखरच हॅम्लेटप्रमाणें “ हें चित्र पहा व हें चित्र पहा ! ” असें उद्गार आपल्या तोंडून अगदी सहज बाहेर पडतात ! जगाचा खोल विचार व अभ्यास करून काढलेली विचाररत्नेच त्यांत आपणांस सर्वत्र विखुरलेली दृष्टीस पडतात. असें हे उदात्त वाङ्मय आहे ! आत्म्याचा विसर पडूं देऊं नका, त्यावर देहाचा मिथ्या अध्यास करूं नका, नाहॉतर, “ कनकभूषणसंग्रहणोचितो यदि मणिस्त्र-पुणि प्रणिधीयते । न स विरौति न चापिहि शोभते भवति योजयितुर्वच-नीयता ॥ ” ह्या प्रसिद्ध सुभाषितांत म्हटल्याप्रमाणें त्यांत तुमचेच हसूं होणार आहे, यासाठी आत्मनात्मविवेक करून तें जिवब्रह्मिकाचें अपार सुख धुंडाळा व त्यासाठी जरूर तर सर्व सगपरित्याग करून संन्याससुद्धां घ्या असा एकच एक उपनिषदांचा पुनः पुन्हा उपदेश आहे. पण अत्यंत घडाडीनें जुन्या कर्मठांच्या कर्मकांडावर हल्ला चढवून खऱ्या सुखाचा मार्ग दाखविणाऱ्या या सुधारणावादी उपनि-षदांच्या उपदेशाचाही—इतर सर्व सुधारकांच्या उपदेशाप्रमाणेंच—अति रेक केला जाऊन त्यास भलतेंच विपरीत स्वरूप प्राप्त झालें व ‘ जरूर तर आजसुद्धां संन्यास घ्या ’ ह्यातील ‘ संन्यास घ्या ’ एवढेंच शब्द उच-लून जो उठला तो संन्यास घेऊं लागला—त्याकामीं विवेक राहिला नाही; न गांवांतली वस्ती मोडून अरण्यांत होऊं लागली ! एवढाच फरक झाला. “ कित्येक वैदिक ऋचांतून काचित् असणारे निवृत्तीचें बाज भारती आर्य हिंदुस्थानांत आल्यावर गंगासरस्वतीच्या दरम्यानच्या ब्रह्मभूमीत मोठ्या वृक्षरूपास पोचून त्यास औपनिषत्विचाररूपी अत्यंत मनोहर व रसभरीत फळें आली. आणि सर्व विश्व नश्वर आहे, किंबहुना स्वर्गाहि नश्वर आहे, असे त्यांच्या निदर्शनास येऊन तप आणि अरण्यवास यांची त्यांस गोडी स्थापली. यशाचा मार्ग त्यांनी सोडला नाही, पण यशाच्या बरोबरीला तप

नेऊन ठेविले. स्वर्गापेक्षा मोक्ष हाच परम पुरुषार्थ आहे असें ते मानू लागले. सर्व सृष्टि यज्ञ करीत आहे, प्रजापतिही यज्ञ करीत आहे, असें ते म्हणत. आतां सर्व सृष्टि आणि प्रजापति, इंद्रसुद्धां तप करीत आहेत अशी त्यांची भावना झाली. सर्व उपभोग्य वस्तूंचा त्याग करून सर्व कर्मांचा संन्यास करणें हाच मोक्षाचा उपाय त्यांस दिसू लागला. कोणत्याही वस्तूची इच्छा करणें म्हणजेच दरिद्रीपणा कबूल करणें आहे व कशाचीही इच्छा नसणें हीच ऐश्वर्याची परमावधि होय, असें ते म्हणू लागले. सारांश, संसार सोडून अरण्यांत जाऊन शमप्रधानबुद्धीनें अकाम स्थितींत राहणें हें मनुष्याचें परम कर्तव्य होय असें वेदांती तत्त्ववेत्त्यांस वाटू लागलें. आशिष्ठ, द्रदिष्ठ, व बलिष्ठ अशा सार्वभौमाला जे सुख त्याच्या सहस्रपट सुख अकामहत श्रोत्रियाला, असा त्यांचा निश्चय झाला... सारांश, मंत्रकाळां कर्मवाद्यांची प्रवृत्तिपरायणता कळसास गेली, तर उपनिषदांच्याकाळां निवृत्तिवाद्यांची निवृत्तिपरायणता कळसास जाऊं लागली. ” (म. उ. पा. ८७१) व “ कित्येक लोक कर्म बिलकुल न करतां “ पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरति ” ह्या बृहदारण्यकोक्तीप्रमाणें संसार सोडून अरण्यांत जावें असें म्हणू लागले ” (म. उ. पा. ८७०) इतकेंच नव्हे तर, “ हलुहळूं ही निवृत्तिवृत्तिही दुसरांकडे कळसास गेली. उठला तो वनांत जाऊन तप करूं लागला. पाहिजे त्यानें पाहिजे त्या स्थितींत संन्यास घेऊन ब्रह्मज्ञानाचा मार्ग सुधारवा असें होऊं लागलें ” (म. उ. पा. ८७४) अर्थात् यांत मागचा पुढचा पांच राहिला नाही. “ संन्यासही पाहिजे तेव्हां क्षणिक वैराग्यानें किंवा मनाच्या कमजोरपणानें ध्यावयाचा नाही तर अंगी पूर्ण वैराग्य बाणलें असतां व जगताच्या नश्वरत्त्वाची पूर्ण जाणीव चित्तांत बिंबली असतां ध्यावयाचा आहे ” (म. उ. पा. ८७४) इतका उमज सामान्य लोकांस राहिला नाही, व हजारों लोक केवळ ही संन्यासाची वावटळ उठली होती म्हणूनच केवळ संन्यासी झाले. पण अशा अविवेकाचा परिणाम ‘ अविबेकः परमापदा पदं ’ या वचनाप्रमाणें जो व्हावयाचा तोच झाला. “ यज्ञयागादिकांच्या कडकडीत बंधनांना कंटाळलेल्या विद्वान लोकांनीं केलेली ज्ञानयोगाची मांडणी कालांतरानें विस्कळित होऊं लागली... मधल्या दर्जाचे लोक मुखानें ह्या मतांचा उच्चार करतात पण कृतीनें निराळा प्रकार होऊं

लागतो. ” (वे नि. पा. ९) व “ उठला सुटला क्षणभर टिकणाऱ्या वैराग्यानें संन्यास घेऊन अरण्याश्रय करूं लागेल तर शहरांतील गर्दी मोडून अरण्यांत गर्दी होईल, किंबहुना समाजाचें नुकसान होऊन समाजांत अनीति माजेल ! अशी स्थिती खरोखरच पुढें बौद्धांच्या भरमराटीच्या वेळीं झाली, आणि जंगलांतील विहार शहरासारखे मोठे होऊन दुराचारी भिक्षुंनी आणि संन्यासिनींनीं भरून गेले, किंबहुना ते शहरवजा विहार अर्नातीचें मोहेरघर बनले. ” (म. उ. पा. ८७४-७५). युरोपांतला रोमनकॅथॉलिक धर्माचा इतिहास हेंच सांगत आहे. “ हजारों पुरुष व स्त्रिया संसार सोडून मंक्स व नन्स म्हणजे जोगी व जोगिणी होऊं लागल्या ! (पण) कालगतीनें हें निवृत्तीचें स्वरूप केवळ पोकळ झालें. खरी विषयपराङ्मुखता नार्हाशीं होऊन दर्शनां मात्र राहिली आणि अनेक प्रकारचे अनाचार त्यांच्यांत चालूं झाले ! ” (म. उ. पा. ८७३). अर्थात् आपल्याकडेहि खुद्द औपनिषत्कार्त्वांसुद्धां त्या उपदेशाचा अतिरेक करणाऱ्यांच्या बाबतींत तीच स्थिती झाली असली पाहिजे ह्यांत शंका नार्हीं. आणि म्हणूनच, “ कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् । इंद्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारःस उच्यते ॥ ” असें ज्ञानज्ञणीत अंजन भगवंताना ह्या भरंगळलेल्या लोकांच्या डोळ्यांत पुढें घालावें लागलें आहे. असो. पण प्रवृत्तिनिवृत्तिच्या आंदोळ्याबरोबर किंवा आंदोळ्यावर हेलकवि खाणारांच्या बाबतींत असें हें चालायचेंच. “ प्रत्येक गोष्टीस मध्यबिंदु आहे व त्यांतच राहून मनुष्यास परमगति मिळूं शकते ” असें चिंतामणराव वैद्य म्हणतात तें खरें आहे. (म. उ. पा. ८७५) पण त्यांनींच म्हटल्याप्रमाणें “ कोणताही देश उन्नतीच्या परमोच्च बिंदूत कायमचा राहूं शकत नार्हीं. चक्राच्या गर्तीत जसें उच्च बिंदूला पांचल्यावर खालच्या दिशेकडे जाणें अपरिहार्य आहे, तसा हा उच्चर्नाच गर्तीचा प्रकार जगतास सारखा चालूं राहणारच. ” (म. उ. पा. ८६६) हेंहि पण तितकेंच खरें आहे. किंबहुना ‘जगांतील प्रवृत्तिनिवृत्तीच्या आंदोलना’चा विहंगम विचार करून त्यांनीं हेंच दाखवून दिलें आहे. (पहा-म. उ. पा. ८७१ ते-८७६) अर्थात् जे देशाच्या बाबतींत लागूं तेंच त्यांतील समाजाच्या, धर्माच्या, सुधारणेच्या, व विविध मतांच्याही बाबतींत खरेंच असणार हें उघड आहे. पण म्हणून—असें हें होणारच किंवा चालणारच म्हणून—

त्याकामी सुधारणेचा यत्न करूं नये, मनुष्याच्या वृत्तिला प्रवृत्तिनिवृत्तिच्या मध्यबिंदूत राखण्याचा आपणाकडून होईल तितका यत्न करूं नये असें होत नाही. कारण त्यानें झाल्यास फायदाच होतो व लोक असन्मार्गी-पासून बचावून सन्मार्गीस लागतात. तेव्हां ल्यूथरसारख्या महात्म्यांनीं जें युरोपांत काम केले तेंच व त्याहून किती तरी दिव्य व उज्ज्वल कार्यं भग-वंतांनीं आपल्या दिव्य व अमोघ अशा उपदेशानें केले आहे. तें इतकें कीं त्यांचा तो उज्ज्वल उपदेश ज्या गीतेच्या दिव्य रत्नमजुषेंत सांठविला आहे तिचा मानः—त्या अवध्य ७०० श्लोकांची योग्यता प्रस्थानत्रयींत सामावली जाऊन, भगवद्गीता हें ब्रह्मविद्येचें दुसरें उपनिषद् व जोरदार कर्मयोगाचें एक अद्वितीय शास्त्र होऊन राहिलें आहे. अशा त्या गीतेच्या दिव्य प्रासादतुल्य भव्य इमारतीकडे वळण्यापूर्वीं त्याच सुमारांस समाजांत न्चाडूं असणाऱ्या इतर काहीं मतांचा आपण आर्षो थोडक्यांत विचार करूं. कारण वेद, व वेदांताप्रमाणें त्या मतांचाहि उल्लेख भगवद्गीतेंत आप-णांस आढळणार आहे. असो.

भाग तिसरा

पैकी पहिलें मत म्हणजे चार्वाकाचें. “ ह्या मताचा उत्पादक देवगुरु बृहस्पति होता असें म्हणतात; त्यानें दैत्यांचा पराजय व्हावा या हेतूनें, त्यांची मति भ्रष्ट करण्याकरितां हें मत काढलें अशी दंतकथा आहे ” (वे. नि. पा. ३५) आणि ह्या कथेंतहि खोल अर्थ आहे. एकतर हें मत मति भ्रष्टविषयासाठीं व भ्रष्टविणारें आहे म्हणजेच मुळांत चुकीचें व मूर्खपणाचें आहे, व तें दैत्यांच्या साठीं काढलें गेलें व त्या रूपानें त्यांचा पराभव साधला यावरूनच त्याचा अंगिकार दैत्यप्रकृतीचे व “ आसुर-संपत्ति”चे लोकच फक्त करतात व ते शेवटीं दैत्याप्रमाणेंच नाश पावतात हा व इतका खोल अर्थ वरील दंतकथेंत आहे. त्या दैत्यांचा किंवा असुर-प्रकृतीच्या मानवांचा नाश कसा होतो हे गीतेचा सोळावा अध्याय सांग-तच आहे. पण साडेतीन घटकांच्या राज्यानें शेफारून जाणारे हे शिराळेशेट

कसे उन्मत्तासारखे बडबडत व आचरत असतात त्यांचेहि वर्णन भगवं-
तांनीं “ असौ मया हतः शत्रुः ” वगैरे श्लोकांतून चांगले केले आहे.
“ ब्राह्मणकालच्या यज्ञस्तोमानें, कर्मठ लोकांच्या आढ्यतेनें, जेथें तेथें
अडवणूक होऊं लागली. उपनिषदांतील उच्च विचार समजण्याइतकी
बुद्धि नसणाऱ्या लोकांचें समाधान होईना. ” (वे. नि. पा. ३५)
तेव्हां “ वेद विद सत्र श्रुत है, कसचा देव अन् कसचा धर्म; खावें, प्यावें,
मजा मारावी वास ! कारण एकदां ह्या देहाची तीन चिमटी राख झाली
म्हणजे तो परत मिळेल काय ? वेद आणि वेदांत हे सगळे पौरुषहीनांचें
काम आहे. आणि वेदांचें कर्मकांड तर उपडउपड ब्राह्मणांची लबाडी.
स्वतःचें पोट भरण्यासाठीं ह्या भंगटांनीं कांहीं तरी भारूड रचलें आहे
झालें ! ” अशाप्रकारें सर्वच मानसिक उन्नतिचा चित्रपट उधळून देऊन,
किंबहुना, त्यास शिष्या देऊन, केवळ शारीरिक नीच सुखांत व पशुवृत्तींत
गुंगणारे व भलतीकडेच वाहवलेले चार्वाकमत पुढें सरसावले ! “ बृहस्पति-
सूत्राचा बहुतेक नायनाट झाला तथापि त्यांतील कांहीं वचनें अद्याप
शिष्टांक आहेत, ती माधवानें संकलित केली आहेत; त्यावरून यांनाच
शून्यवादी, लोकायतिक, सौगत, क्षपणक, इत्यादि नांवें लावलेलीं आढ-
ळतात. ” (व. नि. पा. ३६) त्या सूत्रांपैकी कांहीं खालीं देत आहे
त्यावरून वाचकांनाही ह्या दुसऱ्यास भंगड म्हणणाऱ्या पण स्वतःच भंगड
असलेल्या लोकांच्या पाखंडी मताची थोडीशी कल्पना येईल. ते
म्हणतातः—

“ अग्निहोत्रं त्रयोवेदाब्जिदंडं भस्मगुंठनं ।

बुद्धिपौरुषहीनानां जीविकेति बृहस्पतिः ॥ १ ॥ ”

“ ततश्चजीवनोपायो ब्राह्मणैर्विहितस्त्विह ।

मृतानां प्रेतकार्याणि नत्वन्याद्विद्यते क्वचित् ॥ २ ॥ ”

“ यावज्जीवं सुख जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ३ ॥ ”

“ त्रयोवेदस्य कर्तारः भण्डधूर्तनिशाचराः ॥ ४ ॥ ”

“ निहितस्य पशोर्यज्ञे स्वर्गप्राप्तिर्यादिष्यते ।

स्वपिता यजमानेन किंन तस्माद्भि हन्यते ? ॥ ५ ॥ ” इ.

थोडक्यांत म्हणजे “ देह हाचि देव भोजन ते भक्ति । मरण ते मुक्ती पाखंड्याची ” या तुकोत्कीप्रमाणें त्यांचीं मते होती. आणि त्यांतही एखाद्या वचनांतून काचित् सत्याचा अंश नव्हता असेंहि नाहीं. पण त्यांचें तें वचन म्हणजे धीर गंभीर विचार करून किंवा सदयतेनें प्रेरित होऊन त्यांच्या मुखांतून बाहेर पडलें आहे असें नव्हे, तर केवळ जुन्या अथवा प्रचलित मतांची टर उडवायची, व सर्वच उधळून देऊन पशुवत् आचरणांत निमग्न व्हायचे ह्या हेतूनें त्यांनीं तें उच्चारलें आहे, आणि म्हणूनच त्याला त्या दृष्टीनें तितकी किंमत देतां येत नाहीं. अर्थात् केवळ शरीर-सुखावर बसविलेल्या ह्या भारतवर्षीय एपिक्थूरसच्या मतांचा परिणाम नीतिभ्रष्टता हा झाला असें प्रो. मेक्सम्युलरसाहेबही खालील आंग्ल-शब्दांत म्हणतातः—

“ The chief character of the चार्वाक system was practical rather than metaphysical, teaching utilitarianism and crude hedonism in the most-out-spoken way ” (P. 133 “ Six Systems of Indian philosophy ”). साहजीकच ‘ प्रथम गोड पण अंती कडू ’ अशा ह्या मताचा टिकाव शेवटपर्यंत लागणें शक्यच नव्हतें. तेव्हां “ असल्या विचारानें समाजाचें बंधन सुटणार हें पाहून तसल्याच विचाराचें निराळें रूप पुढें आलें. ” (वे. नि. पा. ३७) तेंच ‘ सांख्यमत ’ होय. तेव्हां आतां ह्या सांख्यमताचा आपण जरा सविस्तर विचार करूं. कारण हें मत अत्यंत महत्त्वाचें व विचारी असून त्याचा पगडा भगवद्गीतेवर व महाभारतावर चांगलाच बसलेला आपणांस दिसणार आहे. असो.

याप्रमाणें सांख्यमताचा विचार करतां आपणांस प्रथम हें दिसेल येतें कीं हें मत काहीं अगदींच नवीन नसून त्यांची उपनिषदांसही थोडी बहुत माहिती किंवा कल्पना होती. उदाहरणार्थ ‘ श्वेताश्वतरोपनिषदांत ’ “ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् । तत्कारणं साख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापैः ॥६।१३॥ ” असा सांख्ययोगाचा निर्देश केलेला आहे. तसाच दुसऱ्या किरकोळ ठिकाणांहि तो आहे. तसेंच मैत्रायणी उपनिषदांत (५-२) त्रिगुणांचा भाग आहे.

असो, असें जरी आहे तरी सांख्यतत्त्वज्ञान फार प्राचीन होय यांत शंका नाही. किंबहुना, सर्वांत जुनें तत्त्वज्ञान कपिलाचें आहे असें (शांति० अ० ३५०) यांत स्पष्ट सांगितलेलें आहे. तसेंच “सिद्धानां कपिलो मुनिः” ह्या भगवदुक्तींतही हाच अर्थ अभिप्रेत आहे. पण किती जरी जुनें झालें तरी उपनिषत्कालांतील वेदांतमतानंतरचें तें आहे हें उघड आहे. कारण “उपनिषत् सिद्धान्तांत एक तत्त्व प्रतिपादन केलेलें आहे; पंतु कपिलानें दोन तत्त्वे प्रतिपादन केलीं. असा येथून सांख्यांचा आणि वेदान्ताचा प्रारंभापासूनच विरोध उत्पन्न झाला.” (म. उ. पा. ७६५). पण असें असूनही “कपिल हा विष्णु किंवा ईश, किंवा ब्रह्मा यांचाच अवतार आहे किंवा यांचीच विभूति आहे असें (महाभारतानीं) मानलें आहे. (अर्थात्) महाभारतकाळां कपिलाविषयी अत्यंत पुज्यबुद्धि होती असें यावरून स्पष्ट दिसतें.” (म. उ. पा. ७६४) भगवद्गीतेनेंही “सिद्धाना कपिलो मुनिः” म्हणजे “कपिल ही माझीच विभूति आहे असें तूं जाण” असेंच सांगितलें आहे. व तांच समजूत ज्ञानेश्वरापर्यंत कायम होती असें दिसतें. कारण ज्ञानेश्वर हाच भगवंतांचा अथवा महाभारताचा भाव सांगून “जयाचिये भाटिवेलागीं । मी कपिल जाहलें” तो “प्रकृति पुरुष विभाग । परिसें सांगों ॥” असेंच ज्ञानेश्वरीच्या तेराव्या अध्यायांत म्हणत आहेत. पण इतकें म्हणूनही शेवटीं त्या द्वैती तत्त्वज्ञानाला अद्वैत तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनें खालची पायरीच येतें हें ज्ञानेश्वरांच्या आणि म्हणूनच खुद्द भगवंतांच्या खालील उद्गारांवरून समजूत येईलः—

“येन्हर्वा आश्रवेचि आत्मा । हें सांगो जरी वीरोत्तमा । परी तुझिया मनोधर्मा । मिळेल ना ॥ म्हणोनि एकचि संचलें । चतुर्धा आम्ही केलें । जे अदळपण देखिलें । तुझिये प्रजे ॥ पै बाळ जें जेवविजें । तें घासु विसाठार्यां कीजे । तैसें एकचि हें चतुर्व्याजें । कथिलें तुज ॥...आणि ऐसेनही पार्या । जरी हा अभिप्रावो तुज हाता । नये तरी हे व्यवस्था । एकवेळ सांगो ॥ आतां चौठार्यां न करूं । एकही म्हणोनि न सरूं । आत्मानात्म्या धरूं । सरिसा पाडू ॥” असें म्हणून ‘प्रकृति पुरुषविभाग’ सांगण्यांस भगवान् प्रवृत्त झाले आहेत. पण लहान बालकाच्या पुढ्यांत असलेल्या भाताचे २० भाग केले काय किंवा दोन भाग किंवा चार भाग केलें काय, ते करायचे म्हणजे सर्व भाताचा एकच

गोळा किंवा घांस त्याला घेवढत नाही म्हणून करायचे. तसेंच तत्त्वज्ञानांतही आहे. 'प्रजेचें अदळपण' ज्यांचे ठायीं असतें त्यांच्या-सार्थी ही 'विभागा'ची व्यवस्था करावी लागते. किंबहुना असेंच तत्त्ववेत्ते त्या एकाच ब्रह्माचे—“ सर्वं खल्विदं ब्रह्म ” अशा त्या सर्वत्र संचलेल्या व “ अर्जुना जियेठार्या । न सरे द्वैताची वही । ” अशा आद्यंतीं एकच-एक असलेल्या परब्रह्माचे—दोन, चार, असे 'विभाग' करीत असतात. केवळ सामान्य 'मनोधर्मास मिळणार नाही' म्हणूनच श्रीकृष्ण मातेला त्या ब्रह्मो-दनाचे इतके घांस करावे लागले. कारण आपण सर्व 'बाळ' आहोंत पण बाल्यावस्था ही काहीं तत्त्वज्ञानांत श्रेष्ठावस्था नव्हे. म्हणजेच त्यासार्थी केलेले विभाग हे खरे नव्हेत. आणि म्हणूनच खुद्द भगवंतांच्याच आधारे कपिलाचेंहि शास्त्र खालच्याच पायरिचें होय असें आम्ही वर म्हटलें. असो. पण असें द्वैती तत्त्वज्ञान असूनही तें फारच उच्च प्रतीचें आहे हे त्याच्या खालील मतांवरून दिसून येणार आहे:—

“ प्रकृति आणि पुरुष हे भिन्न आहेत. हें त्यांचे पहिले (मुख्य) मत. प्रकृतिपुरुषांच्या भिन्नपणाच्या ज्ञानापासून मोक्ष होतो हें दुसरें. प्रकृति-पासून सर्व जडसृष्टि उत्पन्न झाली हें तिसरें, आणि हीं त्रयें चोवीस आहेत हें त्यांचें चौथें मत. सर्वसृष्टींत जें नानाप्रकारचें भिन्नत्व दिसतें त्याचें कारण त्रिगुण होत हें पाचवें मत. याप्रमाणें साख्यांच्या मताचा विस्तार महाभारतकाळापर्यंत झालेला दिसतो ” (म. उ. पा. ७७३). भगव-द्रांतिंतला अनुक्रम याहून थोडा भिन्न व उच्चप्रकारचा आहे. तो असा:—

जगतांत प्रकृति आणि पुरुष हे दोन (अनादि) पदार्थ आहेत आणि ते केव्हाहि एक होऊं शकत नाहीत, असें त्यांचें पाहिलें मुख्य मत होतें. शांतिपर्व अ. ३१८ यात हाच गोष्ट स्पष्ट सांगितली आहे. दुसरें मत म्हणजे पुरुष प्रकृतिहून भिन्न आहे एवढेंच नव्हे तर तो केवळ द्रष्टा आहे. त्याला कोणतेच प्रकृतिचे क्रिया किंवा गुण लागत नाहीत. पुढें “आत्म्याचें अमरत्व व निष्क्रियत्व हें कपिलाच्या मताचें तिसरें अंग होतें असें भगव-द्रांतिवरून दिसतें. यांत साख्यांचें व वेदान्तांचें एक मत आहे. तसेंच गीतेंतील साख्यांच्या मतान्नी चौथी बाब म्हटली म्हणजे ज्ञान ही होय. पुरुष प्रकृतिहून निराळा आहे, सर्व क्रिया व सुखदुःख प्रकृतिच्या ठिकाणीं

आहेत असें ज्ञान पुरुषाला झालें म्हणजे पुरुषाला मोक्ष आहे, असा साख्यांचा सिद्धान्त भगवद्गीतेत स्पष्ट सांगितला आहे. हेहि मत वेदान्तासारखेंच; मात्र ज्ञानाचा प्रकार निराळा. म्हणजे एकांत द्वैत ज्ञान व दुसऱ्यांत अद्वैत ज्ञान. (शेवटीं) साख्यांचें पांचवें मत फार प्राचीन काळापासून त्रिगुणांचें होय. (तेंहि गीतेत आलें आहे.) हे गुण प्रकृतीच्या ठिकाणी असतात आणि पुरुष प्रकृतीत राहून प्रकृतिपासून उत्पन्न झालेल्या या गुणांचा उपभोग घेतो, असें गीतेच्या तेराव्या अध्यायांत सांगितलेलें आहे. ” (म. उ. पा. ७६६-६७). असो. वरील विवेचनावरून वाचकांस साख्यांच्या ठळक मतांची व तत्त्वांची सामान्य माहिती व त्यांच्या आणि वेदान्त्यांच्या मतांतील ऐक्य व भिन्नपणा अथवा सादृश्य आणि वैसादृश्य हे लक्षांत आलेंच असेल. आतां “ यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव ” या भगवदुक्तीत साख्यांचा आणि संन्यासाचा अभेद दाखविला आहे. परंतु संन्यासमार्गी लोक वेदांती असत, धर्मशास्त्राप्रमाणें संन्यास घेणारे लोक साख्य नसत अशी कल्पना सुलभाजनक संवादावरून होते. धर्मध्वज जनक हा पंचशिखाचा (साख्यमताचार्यांपैकी एकाचा) शिष्य असून त्यानें संन्यास घेतला नव्हता व संन्यास न घेतां राज्य करीत असतांही त्याचें नैकर्म्य कायम होतें असें त्यानें—“ त्रिदंडादिषु यद्यस्ति मोक्षो ज्ञानेन कस्यचित् । छत्रादिषु कथं न स्यात्तुल्यहेतौ परिग्रहे ॥ ” (शां. अ. ३२०-४२)—ह्यांत म्हटलें आहे. पण सुलभेनें या मताचें खंडन करून संसारत्यागाशिवाय मोक्ष नाहीं, संन्यास घेतल्याशिवाय खटाटोप अर्थात् मनाची व्यग्रता बंद होणें शक्य नाहीं, असें सांगितलें आहे. ती स्वतः यतिधर्म पाळणारी होती. यावरून भगवद्गीतेच्या काळीं साख्य हे जरी वैदिक मार्गीच संन्यासी होते असें मानलें—(पण तसेंच मानण्याचें कारण नाहीं—हे आम्ही पुढें दाखविणार आहोंत)—तरी महाभारतकाळीं साख्यमत संन्यास अथवा वेदांतमताहून भिन्नच होतें. अर्थातच हळुहळु पुढें त्यांचा पूर्ण विरोध येऊन बादरायणाच्या वेदान्तसूत्राच्यावेळीं साख्यांचें खंडनच वेदांत्यांस करावें लागलें ” (म. उ. पा. ७७४) हे उषड आहे. दुसरीही एक गोम अथवा कमीपणा ह्यांत—ह्या साख्यमतांत होता व तो म्हणजे त्याचें अनीश्वरवादत्व होय. प्रकृतिहून भिन्न असणारा पुरुष तोच.

ईश्वर होय—“ जीवोन्नहैवनापरः ”—हे त्यांनी ठरविले नाही. प्रकृतिला लटक्या मानून केवळ एकाच परब्रह्माचे अद्वैती प्रतिपादन तर त्यांत नाहीच. उलट “ प्रकृति पुरुषं चैव विद्वयनादि उभावपि ” ह्याप्रमाणे दोन्हीही गोष्टी खऱ्याच आहेत असें द्वैतमतच त्यांत स्पष्ट आहे—पण त्या द्वैतमतांत हा पुढील रामानुजमध्वादिकांप्रमाणे ईश्वर मानला नाही हीच त्यांची मोठी गोम अथवा चूक आहे. “ सांख्यमताप्रमाणे हा पुरुष ईश्वर आहे हे त्यांनी ठरविले नाही...सांख्य प्रारंभापासूनच निरीश्वरवादी असावेत असें महाभारतातील कित्येक वचनांवरून दिसते. शांतिपर्व अध्याय ३०० यांत प्रारंभो योग आणि सांख्य यांच्यांतील मतभेद सांगतांना असें म्हटले आहे की, “ योगमतवादी आपल्या पक्षाबद्दल असें कारण पुढे आणतात की, जगाला ईश्वर म्हणून कोणी असलाच पाहिजे. त्याशिवाय जीवाला मुक्ति कशी मिळेल ? पण सांख्यमतापैकी पूर्ण विचार करणारे ब्राह्मण आपल्या मताच्या पुष्ट्यर्थ असें म्हणतात की, जीवाच्या ठिकाणी विषयांबद्दल वैराग्य बाणले असता देहत्यागानंतर तो उघडच मुक्तीला जातो. त्याला दुसरा मार्ग नाही. ” येथील मूळांतले संस्कृत श्लोक असे आहेतः—

“ सांख्याः सांख्यं प्रशंसन्ति योगा योगं द्विजातयः । अनीश्वरः कथं मुच्येत् इत्येवं शत्रुकर्दन ॥ ३ ॥ विज्ञायेह गतीः सर्वा विरक्तो विषयेषु यः । ऊर्ध्वं स देहात्सुव्यक्तं विमुच्योदिति नान्यथा ॥ ५ ॥ ” असो. याप्रमाणे उभयपक्षाचा मतभेद येथे सांगितलेला आहे. अर्थात् सांख्य निरीश्वरवादी आहेत ही गोष्ट महाभारतकाळीही सिद्ध होती. बहुधा कपिलाने पुरुषाशिवाय निराळा ईश्वर मानलेला नाही असें दिसते. ” (म. उ. पा. ७६५-६६). पण केवळ त्याच्या इतर उदात्त तत्त्वज्ञानामुळे त्याच्या विषयी साहजिकच अत्यंत पूज्यबुद्धि उत्पन्न झाली व म्हणूनच त्यास प्रत्यक्ष ईश्वरावतार मानण्यापर्यंत व प्रत्येक ठिकाणी त्याच्या तत्त्वज्ञानास आस्तिक तत्त्वज्ञानांत जागा देण्यापर्यंत महाभारताची मजल गेलेली आहे. किंबहुना, महाभारताच्या (१२-१२-६७) येथे “ सांख्यासारखे शास्त्र नाही ” असें प्रशंसापर निघालेले उद्गारही सांख्यांची छाप त्याकाळी कित्या बसली होती हेच दाखवितात. अशी छाप सर्वच मोठ्या तत्त्ववेत्त्यांची त्या त्या काळी बसत असते, व त्यांतही सर्व समाज हदरून सोडणारा एखादा तसाच महात्मा प्रकट झाल्यास, “ यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं

श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोशसंभवम् ॥” या भगवद्वचना-
 प्रमाणे त्या व्यक्तीस समाज ‘ ईश्वरावतार ’ म्हणून डोक्यावर घेऊन नाचू-
 लागतो. पण ह्यांत हिंदुधर्माचे उदारमतवादित्व व व्यापक स्वरूपच दृष्टीस
 पडते. अत्यंत घेण्यासारखी गोष्ट सांगणारा प्रत्यक्ष शत्रू असला तरी
 त्यालाही मान देण्याची, प्रसंगी त्यास देवसुद्धां मानण्याची त्याची तयारी
 असते. कारण श्रीयुत अच्युतराव कोल्हटकर यांनी सर्वधर्मपरिषद नामक
 एक श्रुतिबोधाचा संक्रातीचा अंक काढला होता त्यांत त्यांनी म्हटल्या-
 प्रमाणे, “ हिंदुधर्म हा व्यक्तीचा नाही, तर तत्त्वांचा आहे. प्रामाणिकपणे
 प्रतिपादिलेल्या सर्व तत्त्वांचा त्यांत समावेश झाला आहे. ” कारण भगव-
 द्गीतेतच असणाऱ्या व तेथून सुरू झालेल्या “संभवामि युगे युगे ” ह्या अवतार
 कल्पनेप्रमाणे महाभारताच्या शांतिपर्व अ. ३३९ यांत दिलेल्या दशाव-
 तारांत महात्मा गौतमाची गणना नाही. या नारायणाख्यानांत “ हंसः
 कूर्मश्च मत्स्यश्च प्रादुर्भावा द्विजोत्तम । वराहो नारसिंहश्च वामनो राम
 एव च ॥ रामोदाशरथिश्चैव सात्वतो कल्किरेवच ॥” हे दहा अवतार दिले
 आहेत. पण “ या दहा अवतारांत बुद्धाचा प्रवेश नाही...दृष्टी लोकांत
 प्रसिद्ध असलेले अवतार बहुतेक हेच असून प्रारंभी हंस आहे तो मात्र
 निराळा आहे आणि त्याच्याऐवजी नववा बुद्ध झाला आहे. ” (म.
 उ. पा. ८०९). तेव्हां असें हें चालायचेंच. पण अवतार झाला म्हणून
 त्याचें सर्वच सांगणें खरें, असला दुराग्रह हिंदुधर्मांत नाही. तो जो अवतार
 मानला जातो तो त्याच्या मतांतील ग्राह्यांशासाठी व त्यांनी बजावलेल्या
 अलौकिक व उदात्त कामगिरीसाठी होय, हें उघड आहे. आणि म्हणूनच
 बुद्धास प्रथम अवतार मानणाऱ्या देशांतच त्याच्या मतांची फार दिवस
 चलती न होता शेवटी त्यास हिमालयाच्या पलीकडे हांकून देण्यांत आले.
 तेच भगवान श्रीकृष्णाची उपासना आज हजारो वर्षे या आर्यावर्तातील
 सर्व आबालबुद्ध व आचांडाल जनता करीत असून त्याच्या ‘ गोड ’
 गोविंद नामांत तल्लीन होऊन राहिली आहे. “आणि यापुढेहि भगवद्गीतेच्या
 दिव्य उपदेशानें मोहित होऊन ” ती त्यास तशीच पूजित राहणार
 ह्यांतही तिलमात्र शंका नाही. हें असें कां झालें, बुद्धाचा पराजय कां
 झाला व श्रीकृष्णाची महतीच कां टिकून राहिली, इत्यादि हकीकत पुढें
 ओघाओघानें येणारच आहे. प्रस्तुत सांगण्याचा मुद्दा एवढाच की, का.

प्रमाणें प्रत्यक्ष ईश्वरावतार मानलें किंवा त्याच्या उदात्त तत्त्वज्ञानाची छाप काहीं काळ जनतेवर बसली तरी त्यांत—त्या तत्त्वज्ञानांत—जर एखादें मोठें व्यंग असलें तर तें मत सदा विजयी राहणें केव्हांच शक्य नाहीं. त्याला तशाच अलौकिक प्रतिभा, हतोटी, व शहामत लागत असते. ती सर्वांतच नसते. म्हणून व्यक्तिनिष्ठ नसून तत्त्वनिष्ठ असलेला आमचा समाज व धर्म प्राच्यांश असेल तेवढा धेऊन त्यास आत्मसात् करील व त्याज्यांश उकिर-ड्यांवर फेंकून देईल ! खुद्द कपिलाच्या अथवा सांख्यांच्या बाबतीत तेंच झालें. तें कसें झालें तें आतां आपण पाहूं.

वर सांगितलेंच आहे कीं, सांख्यांचे निरीश्वरवादित्व ही एक त्यांच्या मतांत मोठी गोम अथवा चूक होती म्हणून. आणि हीच चूक त्यांना पुढें भोंवली आहे. कारण “ यापुढें सांख्यांचे जे सिद्धांत झाले त्यांचें वेदां-त्यांणीं नेहमीं खंडनच केलेलें आहे. महाभारतानंतर भारती—आर्य—आरितिक तत्त्वज्ञानांत सांख्यास जागा मिळाली नाहीं. त्यांचें मत निरीश्वर असल्यानें हा प्रकार साहजिक झाला. या दोषाच्या परिहारासाठीं सांख्यसूत्रें अर्वा-चीन काळीं तयार झालीं. त्यांत सांख्यांस सेश्वर बनविलें आहे हें प्रसिद्ध आहे. ” (म. उ. पा. ७७३) असा हा इतिहास आहे. आणि तरीही आमचे श्रियुत तात्या नेमिनाथ पांगळ आपल्या ‘ जैनधर्म ’ नामक पुस्तकाच्या ४१ ते ४३ पानापर्यंत “ कपिलासारख्यांनीं आमच्याप्रमाणेंच ईश्वर मानला नाहीं; मग त्यांना तुम्ही नास्तिक म्हणत नाहीं. आणि आम्हांलाच कां म्हणतां ? ” असा अट्टाहास चालविला आहे. पण “ सांख्या निरीश्वराः केचित् ” यावरून कपिलास निरीश्वरवादीही मानलें आहे हें तेच कबूल करतात. मग निरीश्वरवादी व नास्तिक ह्यांत काहीं अंतर आहे कीं काय ? अर्थात कपिल ज्या अर्थानें नास्तिक गणला गेला त्याच अर्थानें जैनही नास्तिक गणले जावेत ह्यांत काय आश्चर्य ? आणि ह्यांत ‘पक्षपात’ तरी कसला ? असो. मतांचाच विचार करतां कपिलांचें मत जैनाप्रमाणेंच होतें, अथवा खरें म्हणजे जैनांचें कपिलाप्रमाणें होतें. कारण ऐतिहासिक अनुक्रमाप्रमाणें पाहिल्यास “ युगादि नायक जैनतीर्थ-कर भगवान ऋषभदेव यांनीं जी सृष्टिकर्तृत्वमीमांसा केली तिचाच अनु-वाद कपिलानें केलेला आहे ” (जैन धर्म पा. ४३) असें नसून कपिल-मताच्या अनुवादच ऋषभदेवांनीं केला हें उघड आहे. दुसरी एक चूक

रा. पांगळानीं केली आहे व ती म्हणजे, “ कपिलादिक ब्राह्मणधर्मप्रति-
पादक महर्षींचें मत म्हणजेच हिंदुधर्म ” अशी त्यांची वेडगळ समजूत
झालेली दिसते. (“ जैनधर्म ” पान ४१ पहा). तेव्हा हिंदुधर्मही ईश्व-
रास सृष्टीचा विधाता मानित नाही म्हणून तोही नास्तिकच म्हटला
पाहिजे असा त्यांचा म्हणण्याचा रोंख. पण ही त्यांची चूक आहे. हिंदु-
धर्मांत निरनिराळ्या प्रकारचे तत्त्ववेत्ते निरनिराळीं मते प्रतिपादन गेले;
पण त्यांतून कोणची मते टिकून राहिली, कोणच्या मतांचा अखेर
विजय झाला हें पाहिले पाहिजे, व त्यावरूनच हिंदुधर्म कोणचा हें
ठरविलें पाहिजे, हें उघड आहे. पण एवढी साधीही गोष्ट त्यांस न दिसून
ते भलत्याच भ्रमाच्या रानांत शिरले आहेत. यासाठी त्यांनी पुन्हा एकादा
अधिक आस्थापूर्वक हिंदुधर्माचा अभ्यास करावा म्हणजे त्यांस सर्व गोष्टी
नीट कळून येतील अशी आमची त्यांस प्रेमाची सूचना आहे. इथे आम्ही
त्यांस इतकेंच सांगतों कीं, हिंदुधर्म हा नास्तिक नसून पूर्ण आस्तिक आहे.
असो. तेव्हा सांगण्याचा भाग असा कीं, कपिल हा नास्तिक होता, व हेंच
त्यांचें मत त्याला पुढें नडलेलें आहे. “ ईश्वरासिद्धेः । ” (सांख्य० अ.
१ सूत्र ९२) किंवा “ प्रमाणाभावात् तत्सिद्धिः । ” (सांख्य० ५-१०)
असल्याप्रकारानें कपिल ईश्वर मानित नाही. प्रत्यक्ष आणि अनुमान
एवढी दोनच प्रमाणें सत्यज्ञानप्राप्तीची साधनें होत अशी त्याची समजूत
आहे तीच चूक आहे. अडेलंगसाहेब हा कपिलाचा नास्तिकपणा खालील
शब्दांत स्पष्ट करतातः—

“The system of Kapila leads directly to fatalism and
mediately to atheism.....Kapila denies the existence
of God who governs the World. He argues that there
is no proof of one by simple perception; nor to be de-
duced from sensation by inference or induction, the
only means he admits of obtaining true knowledge,” etc.
(P. 154 Historical Sketch of Sanskrit Literature.
From German by Adelung). असो. पण साख्यांनाही शैवटीं
अर्धवट ऐक्याची कबूली द्यावी लागली. “ असे हे आत्मे अनेक आहेत,
व ते एकाचेच अंश आहेत, येवढ्या गोष्टीला कबुली देऊन पुढें सांख्य गण्य

बसतात. या नानात्वाचें मूळ वेद प्रामाण्य धरून ओळखावें असें अर्धवट बोलून सांख्य एकत्वाची टाळाटाळ करतात. ” (वे. नि. पा. ३८) यावरून त्या ऐक्याचा अंधुक प्रकाश त्यांच्या हृदयावर पडत चालला होता असें दिसते. प्राणापानादि पंच प्राणांच्यावरून डेव्हिससाहेब म्हणतात:—

“ These inventions denote that Kapila had a dim idea or perception of the fact that there are vital forces at work in the human system more subtle than inanimate matter. ” etc. असो. पण एकंदरीत ईश्वराची टाळाटाळच सांख्यांनीं केली आहे. “ त्या ईश्वराला पुढें आणल्यावांचून चालण्यासारखें आहे. मग उगीच त्याबद्दल वाद करण्यांत वेळ कां घालवितां अशी सांख्याची एक कोटी आहे ” (वे. नि. पा. ३८) पण ती अर्थात् उपनिषदांचें व वेदांताचे उच्चतत्त्वज्ञान न समजणाऱ्या, पण त्याजबरोबर जुन्या कर्मकांडाच्या कटकटीस कंटाळलेल्या, व म्हणूनच वेदवेदांतास पार झुगारून देऊन ‘ crude hedonism ’ शिकवणाऱ्या चार्वाकामागें जाणाऱ्या जनतेस चुचकारून ताळ्यावर आणण्यासाठीं होय. अर्थात् कांहीं त्यांच्या तंत्रानें तर कांहीं आपलें असें तडजोडीचें घोरण त्यांनीं स्वीकारलें.

“ ईश्वरावांचून रोजचा व्यवहार अडत नाही. तेव्हां त्याचा वादच सोडून द्या. ” पण पुरुषप्रकृति तर मानाल ? “ ईश्वर नाही म्हणण्यांतच काय अधिक आहे ? प्रत्यक्ष आणि अनुमान ही प्रमाणें कबूल आहेत, त्यांच्या कसोटीला उतरेल तेवढें घेण्याला तर कांहीं हरकत नाही ?व्यवहारांत देवावांचून अडत नाही तरि त्या समजुतीला समूळ फांटा देऊं नका, आपण करूं ते होण्यासारखें आहे, मग असला अनीतीचा पाया कां घालतां ? ” अशाप्रकारची ही तडजोडीची भाषा सांख्यांनीं वापरली व ती त्यावेळेस योग्यच होती. “ लोकांना आळा घालण्याकरतां केलेल्या प्रयत्नांत कपिल म्हणा किंवा हे सांख्यमतवाले म्हणा, ह्यांनीं मोठा दूरदर्शीपणा दाखविला ” (वे. नि. ३८) ह्यांत कांहीं शंका नाही. आणि म्हणूनच “ हें मत कांहीं वेळ पटलें असवें. परंतु (शेवटीं) ह्यांत ईश्वराची हेळसांडच असल्यामुळें लोकांचें अखेरीस समाधान होईना. पूजने करण्याची इच्छा मनुष्याला स्वाभाविक असते. विशेष विचाराशिवाय ह्यांच्यापुढें गति जात नाही. ह्याकारणानें सेश्वरसांख्य

किंवा योगमार्ग निघाला. ” (वे. नि. ४०) अशा रीतीने सांख्यमतास उतरती कळा लागली. थोडक्यांत म्हणजे “ देवाची, सगुणदेवाची भक्ति, पूजा वगैरे ज्यांत नाही तो धर्म साधारण जनानां कायमचा मान्य होत नाही हे तत्त्व बहुतेक ठरल्यासारखे झाले आहे. ” (वे. नि. ७९) हे जे श्रीयुत फडके बौद्धधर्मासंबंधी पुढे म्हणतात ते सांख्यमतासही येथे लागू पडण्यासारखे आहे. तेव्हां आतां “ सैश्वरसांख्य किंवा योगमार्ग ” कडे आतां आपणांस वळले पाहिजे. पण तत्पूर्वी ह्या निरीश्वर सांख्यासंबंधी एक शेवटची महत्त्वाची गोष्ट सांगून आपण त्यांची रजा वेऊं.

“ वेदांतील यज्ञयागादिकांत होणाऱ्या अनागस प्राण्यांच्या हत्येकडे वाचकांनी लक्ष द्यावे; कारण ह्यामुळेच त्या वेदांवर पुढे उपनिषदादिकांचे हल्ले चढलेले आहेत ” असें आम्ही मागे सांगितलेले वाचकांस आठवत असेलच. त्यानंतर उपनिषदांनी स्वर्गपर अशा कामान्यांची कशी हाजिरी घेतली ते आम्ही मागे दिलेच आहे. भगवद्गीतेचे त्याबाबतीतले उतारेही आम्ही तिथेच वाचकांस सादर केले आहेत. गौतमाच्या हल्ल्याची सामान्यरूपरेषाही उपनिषद, गीता, व बौद्धधर्म ह्या एकाच विचारसागराच्या तीन विविध लाटा कशा आहेत हे सांगताना दिलेच आहे. त्यानंतर त्यापैकी प्रत्येकाच्या स्वतंत्रविचाराकडे वळून उपनिषदांचे म्हणणे आम्ही सांगितले व नंतर गीतेकडे व गौतमाकडे वळण्यापूर्वी त्याचसुमारास चालू असणाऱ्या महत्त्वाच्या मतांचा प्रथम थोडासा वाचकांस परिचय करून देण्याचे ठरवून त्याप्रमाणे आम्ही चार्वाक व सांख्यमत येथवर सांगितले. पैकी चार्वाकाने वेदांविरुद्ध, तत्कत्या ब्राह्मणांविरुद्ध, यज्ञयागांविरुद्ध व खुद्द ब्रह्मज्ञानाविरुद्ध कशी बंडाळी माजविली होती व “ असलीं मते जेव्हां निघाली तेव्हां वैदिक आणि वेदांती सगळ्यांचीच गडबड ” कशी “ उडाली ” (वे नि. ३६) हे आपण मागे पाहिलेच आहे. संगमावर जाऊन क्षणांत बाप्तिस्मा घेऊन खिस्ती होऊन लगेच प्रायाश्चित्ताने परत हिंदुधर्मांत येऊन दोहोंच्याहि बाह्य संस्कारांत कांहींच अर्थ नाही हे दोघांच्याहि नाकावर टिचून सांगणाऱ्या रा.गोपाळराव जोशांचाच हा कांहींसा प्रकार, पण त्यांतही सत्य नव्हते असें नाही. उदाहरणार्थ, “ स्वर्गाकरतां तुम्ही यज्ञ करतांना ? आणि यज्ञांत मारलेल्या पशूला स्वर्ग मिळतोना ? तर मग “ स्वपिता यजमानेन किन्न तस्माद्दि हन्यते ? ” ह्या चार्वाकाच्या सडेतोड प्रश्नास कोण काय

उत्तर देणार ? अर्थात् वैदिक गडबडले यांत काहीं नवल नाही. कारण 'सबसे जीव प्यारा.' पण तितकाच तो त्या बापड्या गरीब पशूलाही प्यारा नाही काय ? मग त्याची हत्या करणें हा निर्दयपणा नव्हे काय ? शास्त्रांत गर्भित अर्थ आहे. एवढेंच कीं तो चारगट लोकांच्या तोंडून आला आहे. पण हीच विचारसरणी पुढें कपिलांनीं व बुद्धांनीं स्वीकारली आहे हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. तेव्हां वेदांच्या ह्या हिंसाप्रधानत्वाबद्दल "नास्ति को वेदनिदकः ?" ही रा. पांगळांची कोटी (जैन धर्म पा. ४८) योग्यच आहे. कारण उपनिषदांपासून आजतागायत तेंच व्रत सर्व तत्ववेत्त्यांनीं व साधुसंतांनीं छातीटोक उदात्तपणानें धरलें आहे. "यज्ञयागाच्चा काल निदान पूर्वकार्त्वी होता तसा पुन्हां येणें शक्य दिसत नाही. त्या कर्मठपणाला डावपेणा आला होना, तो ह्या मराठी कवींनीं बहुतेक संपुष्टांत आणला आणि त्याचीं डाळ पुन्हां केव्हांही शिजू नये अशी तजवीज केली." (वे. नि. ७४) असें रा. फडके आपल्या मराठी भाषेच्या व साधुसंतांच्या कामगिरीच्या अखेरीस म्हणतात तें खरें आहे. तेव्हां सांगण्याचा भाग असा कीं, ह्या वेदाविरुद्ध हल्ल्यांत कपिलांनींही आपला भाग घेतला असून "शांतिपर्व अ. २६८ यांत गाईचा व कपिलाचा संवाद कल्पिलेला आहे. प्राचीन वेदाविहीन (विहित ?) यज्ञांत गवालंभ होत असे, तेव्हां ब्रह्मनिष्ठा संपादन करणाऱ्या व सत्ययुक्त बुद्धीचा लाभ झालेल्या कपिलाला राग येऊन "आहारे वेद !" असें तो म्हणाला आणि हिंसायुक्त धर्माला प्रामाण्य नाही असें त्याचें स्पष्ट मत त्यानें सांगितलें. (भाषांतर पु. ६ पान ५६३) अर्थात् वेदाविरुद्ध कपिलाचें मत... असलें पाहिजे ही गोष्ट आपल्यास (येथें) स्पष्टपणें दिसते. " (म. उ. पा. ७६४-५). असो.

आतां आपण योगाकडे वळूं. हा योगमार्ग निघण्याचें कारण वर रा. फडके यांच्या शब्दांत दिलेंच आहे. पण "ह्या कारणानें शेश्वरसांख्य किंवा योगमार्ग निघाला" (वे. नि. ४०) या त्यांच्या वाक्यावरून दोन्ही मार्गांत फरक फक्त ईश्वर मानण्यांत आहे, बाकी दोन्ही मार्ग एकच आहेत अशी त्यांची समजूत आहेसें दिसते. पण हा फरक केवळ ईश्वर मानण्यापुस्ताच नसून इतरही कित्येक बाबतींत तो आहे, हें लक्षांत ठेविलें

पाहिजे. यासंबंधात अमेरिकेच्या हॉकिन्ससाहेबांचे खालील उद्गार वाचनीय आहेत. ते म्हणतात:—

“ The distinctive mark of the Yoga (Gita 3, 3) is, if we translate it in the natural original sense, application to work as opposed to application to understanding; in other words, the Yoga laid stress on religious practice, the Sankhya on knowledge. Both the systems could be regarded as identical only by insisting on the objective of each. Both systems gave emancipation, therefore they were one. But one was that of pure science or knowledge, the other was that of pious work (Yoga, tapas) added to this science, a practical divergence that existed quite apart from the question whether the goal was really the same.....They could not unite, for the true Sankhya did not teach Brahmanism but Kevalatwam or absolute separation of the individual spirit from everything else, an अस्तित्वम् केवलम् or existence apart from all, not apart in ब्रह्मन्. ”

“ The epic itself teaches that the greatest difference between the two systems is that the Sankhya does not believe in a personal God while God is the supreme belief of the Yogin.....There is the practical difference between the austerities of the two systems. It cannot be supposed that the “knowledge-philosopher ” admitted as much tapas as did the Yogin, whose practical discipline was almost wholly a “ razor-edged path ” of austerity (Compare XII 221, 4 and XII 233, 23). The difference between

“the Sankhya and Yoga” as admitted and explained in the late passage XII 237,29ff is mainly a practical one, in that “ the सांख्य keeps aloof from objects of sense, controls the senses, and is alike to all creatures friendly to all, indifferent to all things . (सर्वभूतसुहृन्मैत्र समलोष्टाष्मकांचनः a standing epithet), injures no creature and so attains Brahman ” whereas the Yogin is released “who, transcending supernatural power ceases (from activity).” The Yoga is described in one verse “ योगैश्वर्यमतिक्रान्तो यो निष्क्रामति मुच्यते” 237,40. असो. वरील उताऱ्याचें तात्पर्य इतकेंच आहे कीं, सांख्य हे अनीश्वरवादी असून केवळ ज्ञानानें—आत्म्याच्या स्वतंत्रतेच्या अथवा अलिप्ततेच्या ज्ञानानें व थोड्याबहुत तपानें निष्क्रिय राहून मुक्त होऊं पाहतात तर योगी परमेश्वर मानून त्याच्या ध्यानांत गुंगण्यासाठीं सर्वैश्वर्याच्या पलिकडे जाऊन प्रत्यक्ष खडतर योगसाधन करीत असतात, असा हा दुहेरी किंवा तिहेरी परक आहे. अजून एक फरक म्हणजे “ समाधीचा अभ्यास करण्याला जातिनिर्बंध आड येत नाही. वर्णाश्रम भेदाची, स्त्री शुद्र वगैरे अधिकाराची त्यांत पंचाईत नाही. ब्राह्मणाच्या वर्चस्वालाला ह्यांत प्रतिष्ठा नाही. गायत्रीमंत्रानें सगर्भ प्राणायाम अधिकार असल्यास करा, किंवा एरवीं अमंत्रक प्राणायाम करण्यांतही कांहीं गौणपणा नाही. योगाच्या यमनियमादि अष्टांगांत यज्ञाची, नित्य-नैमित्तिक कर्माची, ज्ञानाची, कशाचीच उठाठेव नाही.” (वे. नि. ४०) पण “ ह्यांतही ब्राह्मणांनीं आपला पाय पुढें ढकललाच. संन्यास देण्याचा अधिकार फक्त ब्राह्मणांनाच आहे, हा निर्बंध कायम राहिला. ” (वे. नि. ४०). हॉफकिन्स साहेबांनींही ‘low castes’ ना हा योग शिकवितां येतो, पण त्याची बौद्धिक शाखा फक्त उच्चवर्णांच्या स्नातकांनाच शिकवावी असा स्पष्ट निर्बंध असल्याचें लिहिलें आहे. असो.

या योगमार्गाची आत्मिक उन्नतीची मूलभूत उपपत्ति व त्याचें कांहीं नियम वगैरे आपण थोडक्यांत पाहूं. “ दुःखाचा परिहार होण्याची एकच युक्ति म्हणजे इच्छांचा नाश करणें होय. एका इंग्रजी ग्रंथकारानें म्हटल्याप्रमाणें इच्छेची दोरी तोडून टाकली म्हणजे आत्म्याचें विमान आकाशांत

चढेल !...योग सिद्धान्ताचा मुख्य मुद्दा हाच आहे...मन जर आपल्या इच्छांपासून परावृत्त होईल, अर्थात् तें जर स्वस्थ बसेल तर आत्मा आपल्या संपूर्ण तेजानें प्रकाशेल. योगावरील पतंजलीच्या सूत्रांचें पाहिलें सूत्र, योग म्हणजे मनाचें स्वस्थ बसाविणें, असें आहे. * हें कर्म फार कठिण आहे आणि योगतत्त्वज्ञानाचा प्रयत्न यमनियमासनादि सांगून त्याकडेच आहे. ” (म. उ. पा. ७३४). “ अर्थात् समाधीत ध्यान परमेश्वराचें करावें असेंच न्यूप्लेटोनिस्टसप्रमाणें त्यांचेहि मत आहे. ” (म. उ. पा. ७३५). “ याशिवाय नीतिपालन, अहिंसाव्रत, शक्य तितकें विनिद्रत्व हेंही त्यांनीं पाळलें पाहिजे. याप्रमाणें यमनियम पाळून, विकल्पपरहित स्वस्थ व सत्त्वस्थ मनानें व अंतर्मुख इंद्रियें करून काष्ठलोष्टा-प्रमाणें योगी बसला असतां ‘ जसा मेघामध्ये एकदम विजेचा प्रकाश पडतो त्याप्रमाणें एकदम प्रकाश पडेल व त्या ज्योतिच्या ध्यानाचाच बळकटी साधण्याचा यत्न करतां करतां योग्यास अखेर मोक्ष प्राप्त होईल. ” (म. उ. पा. ७३६, ७३५) ह्या सर्व सांगण्याचें सारांशरूप प्रातिबिंब खालील ‘ भीष्मस्तवराजां ’ तील श्लोकांत पडलें आहे:—

“यं विनिद्रा जितश्वासाः सत्त्वस्थाः संयतेंद्रियाः । ज्योतिः पश्यंति युञ्जानाः तस्मै योगात्मने नमः ॥ ” — असो.

पण ही झाली पुष्कळशी हटयोगाची स्थिती. याहून वरच्या दर्जाचा व म्हणूनच शेवटीं सर्वांत खरा असा राजयोगच होय. आणि आचार्यांच्या अपरोक्षानुभूतिमध्ये राजयोगाच्या दिलेल्या व्याख्यांतून खालील वेंचक व्याख्या वाचकांनीं वाचल्यावर त्यांचीही आमच्याप्रमाणेंच या बाबतीत खात्री पटेल. एका आचार्य काय म्हणतात तें:—

“ आदावंतेच मध्ये च जनो यस्मिन्न विद्यते । येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः ॥ दृष्टीं ज्ञानमर्या कृत्वा पश्येद्ब्रह्ममयं जगत् । सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी ॥ निषेधनं प्रपंचस्य रेचकाख्यः समीरणः ।

* टीपः—[“ अर्जुना समत्वचित्ताचें । तेंचि सार जाण योगाचें ”

—ज्ञानेश्वर.

“ मन हें चंचल झालें एकाठार्या । तया उणें काई निजसुखा ? ॥ ”
असें तुकोबाही म्हणतात.]

ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः ॥ ततस्तदवृत्तिनैश्वर्यं कुंभकः प्राणसंयमः ॥ यत्रयत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनं । मनसो धारणं चैव धारणा सा परा मता ॥ ” इ. हीं आचार्यांचीं वचनें संस्कृत असूनही सामान्य जनांस कळतील इतक्या तीं सोप्या भाषेत लिहिली आहेत. असो.

याशिवाय “ Yoga as Deistic and Bramhaistic ” ह्या ‘ हेडिंग ’ खाली हॉफ्किन्स साहेबांनी, ‘ बल, ऐश्वर्य, प्रभुत्व, अदभुत-शक्तिमत्त्व यासाठी झटणाऱ्या पूर्वीच्या “ one-leg ” म्हणजे एका पायावर तपाचरण करणाऱ्या योग्यांचा व तदनंतर ह्याच वस्तूच्या आधारें सायुज्यसोपान चढून जाऊन केवळ ब्रह्माची इच्छा करणाऱ्या अलीकडील अथवा उत्तरकालीन योग्यांचा उल्लेख करून, दोघेही ‘ अपुनर्भवकाम ’ असले तरी एक वरील विविध मोहिर्नीच्या संसृतिपाशांत झपाटला जाईं तर दुसरा “ योगैश्वर्यमतिक्रान्तो ” ह्या वर दिलेल्या श्लोकांत म्हटल्याप्रमाणें त्याचा गोष्टीच्या पायऱ्या करून ब्रह्मांत विलीन होण्याची इच्छा घरी यावरून उघडच “ The Brahmaistic Yogi is an advance on the deistic Yogi ” म्हणजे दुसऱ्या योग्याची पायरी पाहिल्याच्या पुढची आहे असा निष्कर्ष सांगितला आहे, तो बरोबर आहे.

पण ह्याही मताची विशेष चलती होऊं शकेना. कारण राजयोग बोलायला सोपा असला तरी तो ज्ञानयोगाइतकाच कठिण आहे, व “ वाचा च्छेदे परी करणें कठिण । इंद्रिया आधीन झालों देवा ! ” असेंच उद्गार बहुतेकांना बहुत काळ काढावें लागतात. आणि मन व इंद्रियें हीं सामान्य हट्योग्यासही किती जेरीस आणित असतात हें त्यांचें त्यासच ठाऊक ! पण ही अंतरसृष्टिची तरी गोष्ट आहे. पण बाह्यसृष्टीतला योग्याच्या अष्टांगांचा काय थोडाथोडका खटाटोप आहे ! त्या गोष्टी बोलायला सोप्या आहेत; पण प्रसूध तो मार्ग “ क्षुरस्य धारा ” प्रमाणें “ निशित ” च आहे ! आणि अशीही ‘ सुळावरची पोळी ’ सगळ्यांनाच कशी खातां येणार ! असला कटकपणा सगळ्यांनाच कुठला येणार ! देहपीडनाचें व अभ्यासाचें कष्ट देहाला होऊं लागले ते सामान्य लोकांना झेंपणें शक्य नव्हतें. याशिवाय नुकतीच वर सांगितलेली योगैश्वर्याच्या झपाटण्याची स्थितीही कायमचें सुख देणें शक्यच नव्हतें. रा. फडके म्हणतात, “ अष्ट-

सिद्धीच्या पाठीस लागतांना प्रथम बरें वाटलें. योगसामर्थ्याचा उपयोग संसार वाढावण्याकडे होऊं लागला. अद्वैतमार्गाची जी शांति, व समाधान-वृत्ति ती एका बाजूस राहिली. ” (वे. नि. ४०) याशिवाय, “ त्या मार्गांतल्या लोकांच्या देखरेखीखाली अभ्यास करावयाचें सोडून काहीं लोकांनीं अडदांडपणा केला, त्याचा परिणाम वाईट झाला. कष्ट करून खात्रीनें यशप्राप्ति होते असा नेम लागेना. ” (वे. वि. ४०) याप्रमाणें विविधकारणांनीं या मताची चलती—त्यांत सर्वजातींचा, व सर्व वर्णांचा, स्त्रीशूद्रांचा समावेश करण्यास त्याची तयारी असूनही त्याची चलती-होऊं शकली नाहीं. आणि त्यास मुख्य कारण म्हणजे त्यामार्गातील कठिणपणा हेंच होय. भगवान्ही गीतेच्या १२ व्या अध्यायांत “ क्लेशोधिकतरस्तेषा-मव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ” (श्लो. ५) असेच उद्गार काढीत असून ज्ञानेश्वरांनींही वरील सर्व संकटांचा व त्रासांचा उल्लेख त्याश्लोकांवरील आपल्या बहारदार ओव्यांच्या भाष्यांत खालील-प्रमाणें केला आहे:—

“ तया महेंद्रादि पदें । करिताति वाटवधें । आणि ऋद्धिसिद्धींचीं द्वंद्वें । पडोनि ठाती ॥ कामक्रोधांचे विलग । उठावती अनेग । आणि शून्येसि आंग । झुंजवावें कीं ॥ तहानें तहानचि पियावी । भुकेलिया भूकचि खावी । अहोरात्र वावी । ममावा वारा ॥ शीत वेढावे । उष्ण पांशुरावें । वृष्टीचिया असावें । घराआंतु ॥ किंबहुना पांडवा । हा अग्नि-प्रवेशु नीच नवा । भातारेंदिण करावा । तो हा योगु ॥ एथ स्वामीचें काज । ना बाष्पिकें व्याज । परि मरणेसि झुंज । नित्य नवें ॥ ऐसें मृत्यु-हूनि तिख । कां घोटें कढत विख । डोंगर गिळिता मुख । न फाटे काई ! ॥ पाहें पां लोहाचे चणे । जें बोचरियां पडती खाणें । तें पोट भरणें कीं भरणें । शुद्धी नेणें ॥ म्हणोनि योगाचिया वाटा । जे निगाले गा सुभटा । तया दुःखाचाचि शेलवाटा । भागा आला ॥ ”

असो, तेव्हां या मताची विशेष चलती न होण्याचें मुख्य कारण हाच “ दुःखाचा शेलवाटा ” होय ह्यांत शंका नाहीं. वास्तविक, पूर्वीच्या वैदिक कर्मकांडावर, त्यांतील हिंसाप्रधान यज्ञयागांवर, त्यांतील जाति-भेदावर, आणि ब्राह्मणांच्या वरचढपणावर वेदांत किंवा औपनिषदिक

तत्त्वज्ञानाच्या वेळेपामून जी हल्ल्याची लाट सुरू झाली होती तिला ह्याहि मार्गाने थोडाबहुत हातभार लावला व आपल्या प्रयत्नाची त्यांत शक्य तितकी भर घातली; आणि ही योगमार्गाची कामगिरी धार्मिक प्रगतीच्या ऐतिहासिक दृष्ट्या लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे, ह्यांत शंका नाही. पण आतांच सांगितलेल्या त्या मार्गाच्या काठिन्यामुळे त्याची व्हावी तशी प्रगति साहजिकच झाली नाही व लोक पुन्हां असंतुष्ट राहिले ते राहिलेच. किंबहुना, एक ठाम मत नसल्यामुळे, सर्व बाजूंनी सुखाचा मार्ग दाखविणारी कोणचीच दिशा नसल्यामुळे, लोकांची स्थिती ह्यावेळीं निर्नार्यकासारखी झाली व जो जें सांगेल त्याप्रमाणें करात सुटावें अशी त्यांची स्थिती झाली. “ ज्याला जो विचार सुचेल तो तो बोलूं लागला. वाजसनीय संहितेंत मिश्र जातबद्दल खेद प्रदर्शित केला आहे. आर्यलोक अनार्यांच्या मुर्लीशीं लग्नें करूं लागले. शंतनु राजानें अनार्य कोळ्याची मुलगी योजनगंधासुगंधा हिला मागणी घातली....भारतांत अशा पुष्कळ कथा आहेत. भीमाचें हिडिंबेशीं, अर्जुनाचें नागकन्या उलूपीशीं, अर्शां लग्नें लागलीं. शांतिपर्वांमध्ये कोल्हा व गिघाड यांच्या उपदेशाची गोष्ट भीष्मानें सांगितली आहे. त्यावरून जनसमाजाच्या मनोवृत्तीचा अदमास केला तर क्षणोक्षणां त्यांचीं मते पालटत होती असें दिसतें. जसा सांगणारा भेटेल त्याच्यामार्गे घांवायला मंडळी तयार होती, असें त्या रूपकाचें तात्पर्य आहे. मेलेलें प्रेत दहन करावें असें कोणी सांगितलें कीं तयारी लोकांची, पुरावें म्हटलें कीं त्यालाही रुकार, उघड्या जागीं फेंकून द्या म्हटलें कीं त्यालाही कोणाची हरकत नाही. ही बंडाची पूर्वस्थिति होय. शास्ता, अधिकारी, सत्ताधीश नाहीसा झाल्यामुळे लोक सैरावैरा झाले. ”(वे. नि. ४१) अर्थात् यावेळीं भगवद्गीतेनें बजावलेल्या अलौकिक कामगिरीचें वर्णन व माहिती पुढील भागांत सांगण्याचें आश्वासन देऊन आपण आतां ह्याच सुमारास असलेल्या “ धर्माचरण मोक्षप्रद आहे ” ह्या पंथाचा किंवा मताचा थोडासा विचार करूं.

धर्माचरणावरच केवळ भर देऊन त्यानेंच मोक्षप्राप्तिही होईल असें सांगणारा विशिष्ट पंथ कदाचित् यावेळीं नसेल. पण तसा विचार करणारे मात्र लोक खात्रीनें असले पाहिजेत आणि म्हणूनच “दैवी संपद् विमोक्षाय” असा भगवंताना त्याचा पुढें निर्देश व समावेश गीतेंत करून घ्यावा लागला. अर्थात्

गीतेनंतर येणाऱ्या गीतमबुद्धानें नीत्याचरणावैरील भराचें तत्व नवीन काढलें असें नसून तसा विचार करणारी मंडळी पूर्वीही होती हें उघड आहे. किंबहुना, रामायणभारताच्या कथांचा अवतारच त्यासाठी आहे. खरें खरें धर्माचरण वाटतें तितकें सोपें नसून योग्याला अरण्यांत राहून मन आवरण्याचा जितका त्रास त्याच्या शतपट त्रास संसाराच्या व्यामोहांत राहून मन धर्माचरणापासून विचलित न होऊं देण्यांत आहे. अशा व्यक्ति हाताच्या बोटांवरच मोजाव्या लागतील. राम, धर्म, भीष्म, दशरथ, कृष्ण, इत्यादिकांचीं चरित्रें हेंच सांगतात. “धर्मं चरामि सुश्रोणि न धर्मफलकारणः । धर्मं वाणिज्यकोहीनो जघन्यो धर्मवादिनाम् ॥” अशा तऱ्हेचें उत्तर द्यायला ‘धर्मा’सारखेंच छातिटोक हृदय पाहिजे. महर्षी व्यासांचाही उपदेश हाच आहे. ‘धर्माचें आचरण करा. धर्म कधीहि सोडूं नका.’ असें महाभारत संबध लक्ष ग्रंथभर पदोपदी सांगत आहे. प्रारंभी “ धर्मं मतिर्भवतु वः सततोत्थितानाम् । ” असें सांगितलें आहे तर शेवटीं भारतसावित्रीत, “ न जातु कामान्न भयान्न लोभात् धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वानित्ये जीवो नित्यः तस्य हेतुस्त्वानित्यः ॥” असा व्यवहारनातिनिपुण व्यास बाहु उभारून सर्व जगास महाभारतांत उपदेश करीत आहेत. असा हा धर्म म्हणजे तरी काय ? शांतिपर्व अ. १०९-३० ह्या श्लोकांत धर्माचें तात्पर्य अथवा धर्म कोणचा तें थोडक्यांत पण बहारीनें सांगितलें आहे. तो श्लोक असाः—

“ यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वर्तितव्यं स धर्मः ।
मायाचारो मातया बाधितव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ ”

अर्थात् हें लक्षण नेहेर्मासुद्धां चालूं शकणारें असलें तरी अपवादप्रसंगातील धर्माचा थोडक्यांत निष्कर्ष यांत येत असून खऱ्या धर्माच्या एरवींच्या आठ अंगांकडे आपण आतां वळूं. धर्माचे दोन माग, एक वरिष्ठ व एक खालचा, असे पडतात ही गोष्ट महाभारतांत सांगितलेली आढळते. यांतलि पाहिल्या भागांत यज्ञ, वेदाध्ययन, दान, आणि तप, हीं येत असून वरच्या—वरिष्ठ वर्गांत सत्य, क्षमा, इंद्रियदम, वृ निलोभता, हीं येतात. असा हा धर्माचा अष्टविध मार्ग आहे. महाभारतकार वनपर्वीत म्हणतातः—

“ इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः ।

अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥” (वनपर्व अ. २)

“ तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गः पितृयाणपथे रतः ।

उत्तरो देवयानस्तु साङ्गिराचरितः सदा ॥ ”

ह्या दुसऱ्या श्लोकावरून उघडच धर्माचे कर्ममार्ग व नीतिमार्ग असे दोन भाग पडत असून पहिला भाग कमी दर्जाचा असून दुसरा वरिष्ठ दर्जाचा आहे असे स्पष्ट दाखविले आहे. यांतील कर्ममार्गाच्या भागांतील धर्मकृत्ये करणारे लोक हल्ली सुद्धा पुष्कळ असतील. परंतु हे धर्मकृत्य करणारे लोक पितृयाणाने चंद्रलोकाप्रत किंवा स्वर्गाप्रत जाऊन तेथून पुनरावृत्ति पावतील असे सूचित केले आहे, आणि धर्माचरणाचा दुसरा वरिष्ठ दर्जाचा मार्ग, की ज्यास आपण हल्ली नीतिमार्ग म्हणतो, तो आचरणारे गृहस्थ देवयानाने ब्रह्मलोकास जाऊन तेथून परत येणार नाहीत असे दर्शविले आहे. पूर्वी नीतीचा समावेश धर्माच्या पोटांतच होत होता, हीही गोष्ट येथे लक्षांत ठेवली पाहिजे. किंबहुना, धर्माळा नीतिवांचून शोभा नाही, धर्माचा कर्ममार्ग नीतिमार्गावांचून विशोभित दिसतो व पुनरावृत्ति करविणारा आहे, इतकेंच नव्हे तर केवळ कर्ममार्गावर भर देऊन त्याचे दामिक आचरण माजवून, खाजगी रीतीने अनीतिकर्दमांत जर प्राणी लोंढत राहिल तर, “ तुका म्हणे ऐसे किती नरका गेले, पुढे जाती ” ह्या तुकोक्तिप्रमाणे किंवा “पतंति नरकेऽशुचौ” ह्या भगवदुक्तीप्रमाणे तो नरकाचाच अधिकारी बनेल यांत शंका नाही. तसेच पहिल्या भागाचे दंभासाठी आचरण करता येईल; पण दुसरा मार्ग महात्म्यावांचून इतरांस साधने शक्य नाही—त्याचे दामिक आचरण फार वेळ करता येणे व टिकणे शक्य नाही. उद्योगपर्वात म्हटलेच आहे:—

“ अत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दंभार्थमपि सेव्यते ।

उत्तरस्तु चतुर्वर्गो नामहात्मसु तिष्ठति ॥—”

असा. अशाप्रकारचा हा धर्ममार्ग आहे आणि त्याचे आचरण करणारा निःसंशय मोक्षाला जाईल असे भारतकारांचे मत आहे. या मार्गातही “ इज्याध्ययनदानानि ” ही पितृयाणमार्गे नेऊन पुनरावृत्ति पाडणारी आहेत, निदान त्याप्रमाणेच केवळ वागणारा पुनरावृत्त्या भोगित

राहतो असें सांगून यज्ञयाग, तप, व वेदाध्ययन म्हणजेच, मोक्ष असें सांगणाऱ्या वैदिक व इतर कर्मठांवर ह्यानें चांगलाच हल्ला चढविला आहे. तसेंच ह्याधर्मापैकी उच्चमार्गांचें आचरण कोणच्याहि वर्गाच्या, आश्रमाच्या, किंवा जातीच्या माणसानें करावें व मुक्त होऊन जावें असें सांगून, ह्या मार्गांनें आपलें उदारमतवादित्वादि सिद्ध केलें असून जातिभेदाचा नक्षा चांगलाच उतरला आहे. अर्थात् अशा ह्या परंपरेच्या जोरावर भगवद्गीतेनें केवढे अलौकिक कार्य केले, सर्व मार्गांचा समन्वय, त्यांतोळ दोष किंवा व्यंगें काढून टाकून, कसा केला, कोणकोणचे स्वतंत्र मार्ग प्रतिपादिले, गीतेचें महत्त्व काय, व तिची कीर्ति अजरामर होण्याचें कारण काय, इत्यादि गोष्टींकडे आतां आपण वळूं.

भाग ४ था.

वेद, वेदांत, चार्वाक, सांख्य, योग, व धर्म किंवा नीति, इतकीं मतें भगवद्गीतेपूर्वी प्रचलीत होती. त्या प्रत्येकांतोळ दोषांचा थोडक्यांत नामनिर्देश करून, त्याचा त्याग गीतेनें कसा केला व ग्राह्यांश कसा घेतला, व सर्वांच्या जणां समन्वयानें एक नवीनच इमारत Golden Mean सारखी कशी उभी केली, भगवंतांनीं कोणकोणच्या गोष्टींवर हल्ले चढवून स्वताचें असें कोणचें विशेष मत व कोणचा मार्ग त्यांत प्रतिपादिला, व अशा गीतेची थोरवी काय आहे व ती अद्याप टिकून राहण्याचें कारण काय, इत्यादि गोष्टी आपणांस आतां पहावयाच्या आहेत. गीतेच्या कालाचाहि शेवटीं थोडक्यांत विचार करूं. तर प्रथम आपण गीतेची महती पाहूं या.

श्रीमद्भगवद्गीतेची महती फार मोठी आहे. “ही हिंदुधर्माची लांब पल्ल्याची तोफ असून ती आपल्या तत्त्वज्ञानानें सर्व जगास जिंकूं पहात आहे.” अशा अर्थाचे उद्गार श्रियुत चिंतामणराव वैद्यांनीं आपल्या कृष्णचरित्राचें प्रारंभीं काढले आहेत ते अगदीं योग्य आहेत यांत शंका नाही. प्रस्थानत्रयीमध्ये तिची गणना केली जात असून, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, वामनपंडित, दासोपंत, लोकमान्य टिळक, यासारख्यांनीं तिच्या-

वर स्वतंत्र व सविस्तर भाष्ये रचार्थीत अशाच योग्यतेची ती आहे हे तिच्याकडे वरवर पहाणारास ही समजून येणार आहे. तिची ती साधी पण जोरदार वाणी हृदयांत घुसणारी व ठसणारी आहे! श्रीयुत न्या. तेलंगानां तिच्यांत “ पतंजलीच्या योगशास्त्राप्रमाणे कोणच्याही एका विषयाची किंवा मताची व्यवस्थित मांडणी दिसत नसून जो विषय जसा उद्भवला तसे त्यावर तिने प्रसंगोपात्त मत दिले आहे व सत्य प्रतिपादनापेक्षा सत्यशोधनाची धडपडच त्यांत उपनिषदाप्रमाणे जागोजाग दिसत आहे. ” (“ An Introduction to Bhagwadgita ” पहा) व याकामो प्रो. मोक्षमूलरांचे मत उपनिषदासंबंधी तसेच आहे असे सांगून “यावरून ती जुन्या उपनिषदांच्या समूहांत चांगली शोभते” असे तें शेवटी म्हणतात. (त्यांची “ भगवद्गीतेची प्रस्तावना ” पहा.). पण प्रो. मॅक्समुल्लरांनी “ Yet, all leading in one direction ” असेच शेवटी उपनिषदांबद्दल उद्गार काढले आहेत. न्या. तेलंगानीं मात्र तसे गीतेबद्दल काहीच म्हटले नाही. उलट “ न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ” व “ भक्तिमान् स च मे प्रियः ” आणि “ तानहं द्विषतः क्रूरां ” यासारख्या वचनांतून केवळ वरवर भासणारा विरोधच त्यांस खरा वाटत असून त्याचा त्यांनी फार बाऊ केला आहे. (“ भगवद्गीतेची प्रस्तावना ” पहा). पण पूर्वीच्या सर्व मतांचा समन्वय करून श्रीकृष्णांनी कर्मयोग व भक्तिमार्ग अधिक सांगितला ह्या दृष्टीने त्या ग्रंथाकडे पाहिले किंवा ही गोष्ट लक्षांत घेतली म्हणजे न्या. तेलंगान्या तत्संबंधीच्या कल्पना कशा पाकळ आहेत हे तेव्हाच समजून येईल. त्यापेक्षा चिंतामणराव वैद्यांचेच गीतेसंबंधी खालील वर्णन हृदयास अधिक पटते. ते म्हणतात:—

“ भगवद्गीतेत कोणच्याही प्रकारचा विसदृश जोड दिसत नाही असे आमचे मत आहे. भाषेच्या दृष्टीने, कवित्वाच्या दृष्टीने, विषयांच्या दिव्य प्रतिपादनाच्या दृष्टीने, किंवा उत्तम छंदोरचनेच्या दृष्टीने, भगवद्गीता एकाच अत्युदात्त कवित्वशक्तीच्या पुरुषाने तयार केली आहे असेच अनुमान करावे लागते. भगवद्गीतेतील अनुष्टुप छंदाचे माधुर्य फारच वरिष्ठ दर्जाचे आहे....असे हॉपकिन्सनेच दाखविले आहे....त्याचप्रमाणे विषयाच्या प्रतिपादनांत कोठे विरोधही दिसून येत नाही. किंबहुना, सर्वच विषय सारख्याच दिव्य कल्पनाशक्तीने वर्णिले असून यांत महातत्त्वज्ञानात्मक

खोल विचार प्रगल्भ व प्रसादयुक्त वाणीने केलेला आहे. यासाठी भगवद्गीता हा समग्र ग्रंथ एकाच बुद्धिमान् कवीच्या डोक्यातून निघाला असून तो ताजमहालाच्या अप्रतीम इमारतीप्रमाणे सुंदर, सुबद्ध आणि विशाल कल्पनेने भरलेला आपल्यासमोर उभा राहतो. त्यात कोठे जोड, किंवा साधा, किंवा मागाहून रचलेला भाग दिसत नाही. त्याची एकंदर भव्य आकृति किंवा बारीक कुसराने सुंदर भाग एकाच प्रातिभेनून निघालेले आहेत. “ न योस्त्य इति गोविंदमुक्त्वा तूर्णा बभूव ह् ” हा त्याचा पाया आहे, विश्वरूप दर्शन हा त्याचा मध्य आहे, आणि “ करिष्ये वचनं तव ” हा त्याचा कळस आहे ! सांख्य, योग, वेदांत आणि भाक्ति ह्या त्याच्या चार बाजू आणि चार कोपण्यांचे मनोरे आहेत, आणि कर्मयोग हा त्याचा मुख्य मधला मनोरा आहे. निरनिराळ्या चार तत्त्वज्ञानांची अक्षरे चारी संगमरवरी भितीवर रंगित संगमरवरी दगडांनीच खोदली आहेत आणि यांच्या चारी दरवाजांच्या आंत गाभान्यांत परब्रह्म साठविले आहे ! याप्रमाणे या दिव्य तत्त्वज्ञानात्मक दिव्य ग्रंथाचे अलौकिक सौंदर्य आपणांस थक करून सोडते. असो. तर या गीतोत्तमांत कोठेही विसदृश भर किंवा बद्दसूर आपल्यास दिसत नाही. त्याच्या उदात्त कल्पनेस न साजणारे किंवा न जुळणारे असे विचार कोठेच नाहीत; किंवा भाषा अगर कल्पना कमी रम्य अथवा कमी गंभीर अमुक ठिकाणी आहे असेंहि म्हणता येत नाही. ” (म. उ. पा. ८३२ ते ८३४).

भगवद्गीतेच्या सुबद्ध एकत्वाचे किती हें सुंदर व सुनिश्चिद वर्णन ! हें वाचून पाहिल्यावर—“ We have there the results of free thought exercised on different subjects of great moment unfettered by the exigencies of any foregone conclusions or of any fully developed theory ”—अशा तऱ्हेचे न्यायमूर्ति तेलंगाचे तिच्यावरील आरोप मग ‘ न्याय्य ’ वाटतात काय ! असो. “ सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः । पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥ ” ह्या श्लोकांतही गीता हें उपनिषदांचे सार आहे असे सांगून तिच्या सुबद्ध एकत्वाचेच वर्णन आहे ! ज्ञानेश्वरांनीही त्या श्लोकाचे, “ तैसें गीतेचे हें दुभते । वत्स करुनि पार्थाते । दुभीनली जगापरते । श्रीकृष्णाराय ॥ ” असें थोडक्यांत सार देऊन. “ गीता जाणा हे

वाङ्मयी । श्रीमूर्ते प्रभूची ॥ ” असे सांगितले आहे. व म्हणूनच, “ जे श्रवणे पाठे अर्थ । गीता नेदी मोक्षा अरौते । जैसा समर्थ दाता कोणाते । नास्ति न म्हणे ॥ ” अशी तिची फलश्रुति त्यांनी सांगितली आहे, ती अर्थात्, “ अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति ते मतिः॥ ” ह्या भगवंतांच्या श्लोकाच्या आधारेंच सांगितली आहे “ की निजकाता आत्मया । आवडी गीता मिळावया । श्लोक नव्हती बाह्या । पसरू कां जो ॥ ” अशाप्रकारची थोर योग्यता गीतेची असून तिच्यातील सर्वच श्लोक सारख्याच बिनमोल किंमतीचे आहेत असे ज्ञानेश्वरही खालील ओव्यांतून सांगतात:—

“ ऐशिया शते सात श्लोकां । परी आगळा येक येका । आतां कोण वेगळिका । वानावा पां ? ॥ दीपा आगिलु मागिलु । सूर्य धाकुटा वडीलु । अमृतसिंधु खोलु । उथळु कायसा ? ॥ तैसे पहिले सरते । श्लोका म्हणावे गीते । जुनीनवीं पारिजाते । आहाती काई ? ॥ ” इ. असो.

अशाप्रकारच्या या गीतोत्तमाचे कर्ते गायक “ यस्य निश्चितं वेदाः ” असे पुराण-पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण होते—“ हा वेदार्थसागर । जया निद्रिताचा घोर । तो स्वयं श्रीसर्वेश्वर । प्रत्यक्ष अनुवादला ॥ ” असे ज्ञानेश्वरही आपणास सांगतात. त्या भगवंतांनी आपल्या आसपास व सर्भोवार पाहिले तों ह्या प्रकरणाच्या प्रारंभी सांगितलेल्या विविधमतांचा बुजबुजाट “ नानामतांचा गलबला । ” त्यांच्या दृष्टीस पडला व “ शास्त्रांचा बाजार भरला । ” आहे असे त्यांस दिसून आले ! प्रवृत्तिनिवृत्तिच्या आंदोलनांत धार्मिक बाबतांत प्रवृत्तिनिवृत्तिच्या कळसाला लोक जाऊन पोचले होते असे त्यांस आढळून आले. “ मोक्षाचें साधन सनत्सुजातीय आख्यानांत संसार सोडून अरण्यांत जाऊन निष्क्रिय बनून परमेश्वराचें चिंतन करणें हेंच ठरविलें आहे. वेदान्त, सांख्य व योग यांचा मोक्षमार्ग बहुधा हाच आहे. ” (म. उ. प. ७५१) ‘ संसार किं कांतार ? ’ असा प्रश्न केला असतां दुसऱ्याच्याच बाजूनें बहुतेकांची मते पडत होती. त्यांतही काचित् — “ कस्यैषा वाग्भवेत्सत्या नास्ति मोक्षो गृहादिति । ” (शी. अ. २६९-१०) अशातऱ्हेचे उद्गार निघत नसत असे नाही. पण “ एकंदर याबाबतींत भिन्न भिन्न मतांचा विचार करतां महाभारतकाळीं गृहांत राहून मोक्ष मिळत नाही असें मत ग्राह्य करण्याकडे अधिक कल दिसतो ”

(म. उ. पा. ७५२). याचें प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे— “ सुलभाजनक-संवाद ” होय. तो आम्ही मागें दिलेला वाचकांना आठवत असेलच. असो. तर “ चार्वाकाशिवाय सर्व निरनिराळ्या मतांचें आचार्य जगतांत दुःख भरलें आहे असें एकवाक्यतेनें मानतात आणि यामुळेच संसार सोडून देऊन कोणत्यातरी प्रकारानें अलित्त होण्याचा उपदेश ते करतात. सांख्य-मतवादी असोत किंवा योगी असोत, वेदांती असोत किंवा नैय्यायिक असोत, बौद्ध असोत किंवा जैन असोत, त्यासर्वांच्या मनावर हेंच एकसारखें आरुढ झालेलें आहे कीं या जगतांतील सुखें केवळ दिखाऊ आहेत; आणि जगतांतील वैभव क्षणभंगुर आहे. बुद्धाला रोगी, म्हातारा, व मृत अशीं तीन माणसें पाहूनच तीव्र वैराग्याचा झटका आला. त्याच्या मनांत भरलेल्या जगतांतील संपूर्ण वस्तूंच्या द्वेषाचा भडका होण्यास एवढीच ठिणगी पुरेशी झाली, व हें जग जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अशा दुःखांनीं भरलेलें आहे अशी तीव्र भावना होऊन तो संसार सोडून निघून गेला. मोक्षधर्माच्या शांतिपर्वांतील पाहिल्या अध्यायांत ह्याच वैराग्यकारी विषयाचें प्रतिपादन आहे... इंद्रियांचा संसर्ग विषयापामून तोडल्याशिवाय मुक्ति नाही असें योगीही म्हणतात. सांख्यांच्या मतांनेंही प्रकृति-पुरुष-विवेक झाला पाहिजे, आणि हाच संसाराचा एका प्रकारानें त्याग आहे. संसार त्यागावर बौद्धांचा आणि जैनांचा तर पूर्ण कटाक्ष होता; आणि त्यांनीं याच-साठीं भिक्षु संघाची संस्था स्थापन केली, व बौद्ध आणि जैन भिक्षु पुढें याचसाठीं प्रसिद्धीस आले. ” (म. उ. पा. ७५२-५३ तेव्हां). “ कोणत्याही कारणानें असो, पण भारतीय प्राचीन आर्यतत्त्वज्ञान्यांचा कल संसार दुःखमय आहे असेंच मानण्याकडे आहे, यांत संशय नाही. ” (म. उ. पा. ७५४) भगवंतांचा या बाबतींतला अभिप्राय अर्थात् वरील सर्व मतांशीं, म्हणजे ‘ संसार दुःखमय आहे व त्यांतील सुखें क्षणभंगुर आहेत ’ ह्या सिद्धान्ताशीं जुळताच आहे. कारण तो सिद्धान्तच तितका सत्य आहे. तेव्हां सत्याचा परित्याग प्रत्यक्ष परमेश्वर झाला तरी तो कसा करणार ? किंबहुना, तसा तो करील तर तो परमेश्वरच नव्हे. कारण “ सत्य तैचि परब्रह्म ” असें मुक्तेश्वर आपणांस सांगत आहेत. असो. तर भगवंतांनींही “ अनित्यमसुखं लोकं ईमं प्राप्य भजस्व माम् ” ह्या ओळींत “ हा मृत्युलोक अनित्य व असुख आहे म्हणजे क्षणभंगुर व

दुःखदायी आहे यासाठी तूं माझी भक्ति कर ” असेंच सांगितलें आहे. ज्ञानेश्वरानाही “ म्हणोनि मृत्युलोकीं सुखाची कहाणी । ऐकिजेल कवणा-चिये भ्रवर्णी । काय सुखनिद्रा अंथरुणी । इंगळाच्या ? ॥ ” इत्यादि ओव्यांतून हीच गोष्ट—हाच प्रभूंचा अभिप्राय—अधिक खुलवून सांगितला आहे. अर्थात् वरील सिद्धान्ताचे बाबतीत सर्वांचें मतैक्य आहे हें येथवर सिद्ध झालें. पण त्यावर उपाय काय ? त्या दुःखमय संसारांतून ‘ मुक्तिच्या वाटे ’स लागण्यास कोणचा मार्ग आहे किंवा त्यासाठी काय करावें ? या बाबतीत किंवा या प्रभावर मात्र पूर्वीच्या बहुतेक तत्वज्ञान्यांची व या पुढील बुद्धजैनादि मंडळींची विचारी तुकडी एका बाजूस, व भगवान् श्रीकृष्ण व त्यासारखे विचारी तत्त्ववेत्ते दुसऱ्या बाजूस असा हा लढा आहे. आणि येथेंच भगवंतांचें विशेषत्व व मतप्रतिपादनांतील अतुल शौर्य आणि निघडी छाती दिसून येत आहे ! पहिल्या तुकडीचा यावरील तोंडगा किंवा उपाय म्हणजे “ अर्थातच संसारांतील पुनर्जन्माच्या फेऱ्यांतून सुटून जाण्याचा सरळ व एकच उपाय म्हटला म्हणजे संसारत्याग होय, असें त्यांचें मत होणें साहजिक आहे ” (म. उ. पा. ७५४) पण भगवंतांचें या बाबतीतलें मत निराळें आहे, व तें उलट बाजूच्या म्याड-पणावर मात करणारें आहे हें लक्षात ठेवलें पाहिजे. एकाचा उपदेश संसार सोडून घ्या, षड्विपूपासून व त्यांच्या विषयापासून दूर पळा, तर दुसऱ्याचा उपदेश “ पद्मापत्रमिवांभसि ” असें, “ जैसे जळींचें जळीं न शिवे । कमल पत्र ॥ ” असें रहा, व इंद्रियरूप आडदांड घोड्याला कब-ज्यात आणून, त्याशीं झगडून त्यावर लीलेनें मांड टाका व “ कूर्मांगा ”-प्रमाणें “ तैसां इंद्रियें आपैसी होती । जयाचें म्हणितलें करिती । ” अशा ‘ स्थित प्रज्ञा ’ची स्थिती अंगी बाणवून घ्या ! यांतून कोणचा उपदेश अधिक तडफीचा व वीरश्रीचा आहे हें एकादें मूलही सांगूं शकेल. थॉम-सन्सोहनीह आपल्या “ भगवद्गीतेच्या प्रस्तावनें ’त हीच गोष्ट सांगतात:—

“ The ज्ञानयोग or school of पतंजली enjoins the avoidance of temptation. The कर्मयोग or school of भगवद्गीता enjoins the combating of temptation. Both teach that the world is evil and that its influence, which

tends to obstruct devotion, must be destroyed. The one says, " Avoid the world, " the other more courageously bids us to meet it with a well-armed faith and a wellfortified heart, the difference between them is the same as that between the monk and the priest of modern days, and our author has justly appreciated the superiority of the latter " (Page CIX Introduction to Bhagwatgita by J. Cockburn Thomson). असो. श्रीयुत चिंतामणराव वैद्यही त्या भगवंतांच्या दणदणीत मताला उचलून धरतांना म्हणतातः—

“ परंतु सर्वच तत्त्वज्ञानी अशा प्रकारचे भ्याड, संसारास भिऊन पळून जाणारे नव्हते. काहीं असे घोट, जोरदार, बुद्धिवान् लोक उत्पन्न होणें आर्यांच्या इतिहासांत आश्चर्यकारक नाहीं, कीं ज्यांनीं सामान्य लोकमत-प्रवाहाच्या विरुद्ध जाऊन संसारांत राहणें व धर्मानें व नीतीनें आचरण करणें हेहि मोक्षाचें कारण आहे असें प्रतिपादन करावें. अशा थोड्या तत्त्वज्ञान्यांपैकीं श्रीकृष्ण हा अग्रणी होता व त्यानें आपलें हें स्वतंत्र मत मुख्यतः भगवद्गीतेमध्ये प्रतिपादन केलें आहे, ...तें असें कीं, मोक्षमार्ग, निष्क्रियत्व किंवा संन्यास, हा जितका निश्चित किंवा भरंवशाचा आहे तितकाच स्वधर्मानें, न्यायानें, निष्कामबुद्धीनें म्हणजे फलत्यागबुद्धीनें कर्म करणें हाही मोक्षाचा निश्चित व भरंवशाचा मार्ग आहे. ” (म. उ. पा. ७५४). हा मार्ग फक्त गीतेनेंच सांगितला नसून व्यासवाल्मीकींनीं हीच गोष्ट आपल्या जगन्मान्य राष्ट्रीय ग्रंथांतून—रामायणमहाभारतांतून—विविध उदात्त पात्रांच्या द्वारें सिद्ध केली आहे व “ न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ” असें व्यास बाहेर उभारून सर्व जगास कसें सांगत आहेत तें आपण मार्ग पाहिलेंच आहे. “ भगवद्गीतेमध्येहि या विषयाचा विचार अप्रतीम रीतीनें केलेला असून सज्जनांचे सद्गुण कोणचे असतात, हें वर्णन केलेलें आहे. ” (म. उ. पा. ७५६) ते सद्गुण अर्थात् “ अभयं सत्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ” इत्यादि गीतेच्या १६ व्या अध्यायांत सांगितलें असून त्यास ‘दैवीसंपत्ति’ म्हटलें आहे व “ दैवी संपत्तिमोक्षाय ” (भवति) असें सांगितलें

आहे. म्हणजे हे दैवी गुण, हे सव्वीस दैवी गुण म्हणजे “मोक्षचक्रवर्तीचे अग्रहार”च होत ह्यांत काहीं संशय नाही. “की गुणकुसुमांची माळा । हे घेऊनि मुक्तिबाळा । वैराग्यनिरपेक्षाचा गळा । गिवंसीत असे ॥ की सव्विसे गुणज्योति । इहीं उजळुनि आरती । गीता आत्मया निजपती । नीराजना आली ॥ ” ह्या बहारांच्या ओव्यांतूनही अशा दैवी गुणांनी नटलेला मनुष्य “निर्विण सागराच्या गंगे”त नाहून मोक्षतटावर जाऊन बेघडक उभा राहतो—मुक्त होऊन जातो, हेंच ज्ञानोबांना विविधरूपकद्वारे सांगावयाचें आहे. अस्तु.

याच ठिकाणी ह्या नीतिच्या मार्गासंबंधी आपण अजून थोडासा विचार करूं या. पूर्वीच्या यासंबंधीच्या ग्रंथांतून घर्मांच्या पोटांतच नीतीचा समावेश होत असून ईश्वरावर अचल श्रद्धा किंवा निष्ठा याहीं गुणांचा अंतर्भाव त्यांतच होत होता अशी आमची समजूत आहे. कारण व्यासवाल्मीकींनी जी उदात्त चरित्रे अथवा चित्रे आपणापुढें रेखाटली आहेत, त्यांतील प्रत्येक चित्रांतील व्यक्तीच्या ठायी असणाऱ्या नीतिच्या कपाळी घर्मांचा अथवा ईश्वरीनिष्ठेचा सौभाग्यकुंकुमतिलक झळकताना आपणांस दिसतो. कारण “भगवंताच्या अधिष्ठाना” शिवाय कोणचीही “चळवळ”—मग ती अंतर्जगांतली असो वा बाह्यजगांतली असो—तितकी जोरदार वठत नाही, किंबहुना, त्यावांचून ती प्रसंगां लटपटून जाते असें समर्थ आपणांस चक्र सांगत आहेत. प्रकृतिपुरुषाच्या विवेकाचें ज्ञानगांभीर्य असो, अथवा “हें विश्वचि माझे घर ।” इतक्या पल्ल्यापर्यंत आधुनिक “पुष्कळांचें पुष्कळ हित” वाद्यांची मजल जाऊन पोंचलेली असो, शेवटी त्या सर्वांवर “आणि याहीवरी पार्था । माझ्या भजनी आस्था ।” असली, किंवा “त्याहीवरी भजनशीलु । माझ्या ठायी ॥” तो असला तरच भगवंताना तो ‘पढियंता’ होतो व ते त्याला ‘माया मुकुट करण्यास’ तयार होतात हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. म्हणजे विश्वकुटुंबीवृत्ति बाणूनही एखाद्याची ईश्वराचें ठायी दृढ श्रद्धा नसण्याचाही संभव आहे, “ऐसा बोधुचि केवळु । जो होऊनि असे निखळु । असें होऊनही तो प्रभूच्या ठायी ‘भजनशीलु’ नसण्याचाही संभव आहे हें वरील उद्गारावरून उघड होत आहे. आणि असें जर असेल, त्या प्रभूची भक्ति अथवा निष्ठा जर हृदयांत ठसलेली नसेल तर तें ‘कांतहीनेचें

कुंकुम सेंदुर ' करण्यासारखे होणार आहे हेंच भगवंतांना येथे दाखवा-
वयाचें आहे. तेराव्या अध्यायातील " अमानित्वमदंभिवं " इत्यादि
ज्ञानलक्षणांतही " मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी " असें
एक लक्षण भगवान् सांगतात तें यासाठीच. तर " नीति ही धर्माची
अर्धांगी आहे " ह्या एकाच त्रिनमाल वाक्यांत " नीतिशास्त्र-
प्रवेश " कर्त्या रा. रा. वामन मल्हार जोशानी जो सखोल अर्थ
ओतला आहे तो प्रत्येक वाचकांनी लक्षांत ठेवावा, व धर्मावांचूनची नीति
कुंकुमरहित स्त्रीसारखी विशोभित व बलहीन असते व तेंच नीतीच्या
कपाळीं जर धर्माचा कुंकुमतिलक असेल तर सौभाग्यवती रमणीप्रमाणें ती
सुंदर व बलवान् दिसते-असते- व राहते, व अशाच ' पतिव्रतांच्या वार्ध-
क्यानें ' ज्ञानोबासारख्या संतांना ' गंगापय असळल्या ' सारखा शुद्धानंद
होत असतो हें ध्यानीं आणावें. असो. तर भगवंतांनीं या नीतिमार्गाच्या
भावी कथेकडे लक्ष देऊनच " भक्तिमान्मेप्रियोनरः " किंवा " भक्ति-
मान्यः स मे प्रियः " असे तिच्याच जोडीला १२ व्या अध्यायांत जागोजाग
उद्गार काढले आहेत. आमच्या वरील विधानाच्या सत्यतेप्रीत्यर्थ आम्ही बौद्ध
धर्माचाच दाखला वाचकांच्या डोळ्यापुढें ठेवतो. ईश्वर व आत्मा, यांचेही
अस्तित्व नाकारणाऱ्या व केवळ कडकडीत नैतिक आचरणावर, शुद्ध पावि-
त्र्यावर व दयेचा परिघ होईल तितका विस्तृत करून आचांडाल सर्वांवर प्रेम
करण्यावर-किंबहुना, "हें विश्वचि माझे घर" असें मानण्यावर भर देण्यास
सांगणाऱ्या बौद्धधर्माची स्थिति पुढें काय झाली ! " स्वतः बुद्ध शांत,
गंभीर, श्रद्धाळू, निश्चयी व सदय होता. " (वे. नि. ५१) पण पुढें
काय ! त्यानें मारलेल्या ' मारा ' बरोबरच्या लढाया सर्वांनाच कशा
मारतां देणार ! " बुद्धानंतर त्याचा सर्व कारभार पुस्तकांतून एकावयाचा
राहिला. प्रत्यक्ष कृतींत तो तसा उतरण्याचें सोपें नव्हतें. आणि संत,
संतिणी जमतां जमतां मठांत दुराचरणाला सुरवात झाली. व बुद्ध व्यक्ति
नाहीशी होतांच ह्या नवीन धर्माचा डोला विस्कळीत झाला " (वे. नि.
५१) व लवकरच कोसळून पडला. तोच आज हिंदुधर्म, आर्यधर्म,
वेदांतधर्म, मागवतधर्म, आज शैकडोशें वर्षें टिकून आणि तगून आहे,
याचें कारण काय बरें ? एक चिंत असें कां झालें व दुसरें तसें कां निघालें !
तर एकांत नीतीच्या कृपाळीं, ईश्वरभक्तीचा कुंकुमतिलक नव्हता, व तो

सुसन्यात होता हेंच याचें उत्तर नाही काय ? तेव्हा “ शील व चारित्र्य येवढ्यानें भागत नाही. धर्माला काव्य लागत असतें.” (वे. नि. पा. ७९) तें काव्य बौद्ध धर्मात नव्हतें व श्रीकृष्णाच्या धर्मात आहे व म्हणूनच एकाला लवकरच जन्मभूर्मातून प्रयाण करावें लागलें, (किंबहुना तो गेला तेथेंहि त्याचें स्वरूप बरेंच बदललें गेलें) व दुसरा त्याच जन्मभूर्मात आपल्या समग्र तेजानें पहिल्याच्याहि आधीपासून तळपत राहिला आहे. असो. यावरून वाचकांनीं काय तो बोध घ्यावा. आतां आपण परत, “ नातरी शब्दब्रह्माग्नि । मथियला व्यासबुद्धि । निवडिलें निरवाधि । नवनीत हें ॥ ” ह्या ज्ञानेशसंस्तुत अशा गीतेकडे पुनश्च वळून तिनें तत्पूर्वीच्या व तत्कालीन मतांचा कसकसा समाचार घेतला तें आतां आपण पाहूं या.

पहिलें मत वेदांचें. यज्ञयागादि कर्म करून स्वर्गप्राप्तिचें अक्षय्य (?) सुख प्राप्त करून घ्यावें, मग त्यात पशुहत्या शाली तरी हरकत नाही, अशी त्यावेळच्या याज्ञिकांची समजूत होती. सर्व सृष्टि यज्ञ करीत आहे, प्रजापतिही यज्ञ करीत आहे, असें ते म्हणत असत. “सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्वमेषबोस्त्वष्टकामधुक् ॥ देवान्भावयतानेन ते देवा भावयंतु वः । परस्परं भावयंतः भ्रयः परमवाप्स्यथ ॥ ” इत्यादि भगवद्गीतेच्या ३ व्या अध्यायातील श्लोकांतून त्या याज्ञिकांच्या समजूतीचें चांगलें प्रतिबिंब पडलें आहे; आणि म्हणून वैदिक यज्ञयागादिकांवर हल्ले चढवणाऱ्या गीतेत हें मागून कोणीतरी सुसङ्गन दिलें असावें असें कित्येकांचे मत आहे. उदाहरणार्थ कै. डॉ. गुणे यांचें असेंच मत होतें हें आम्हांस ठाऊक आहे. पण कर्मयोगार्थ अवतरलेल्या ३ व्या अध्यायात आलेल्या या ‘ यज्ञ ’ शब्दानें व त्याच्या परंपरेनें विचकून जाण्याचें कारण नाही, हें त्यावरील ज्ञानेश्वराची टीका वाचणारांस तेव्हांच कळून येईल. ‘ यज्ञ ’ म्हणजे ‘ स्वधर्म ’ किंवा स्वतांचें नियत कर्म असा त्यांनीं चक्र अर्थ लावला आहे व तो तृतीयाध्यायाच्या विषयास घरूनच आहे हें कोणासही पटणार आहे. कारण “ नियतं कुरु कर्म त्वं ” असें त्यापूर्वीच्या श्लोकांतच म्हणणारे भगवान् उगाच मध्येच वैदिक यज्ञाचें स्तोम माजवितील, किंवा यज्ञांतल्या धुरानें पाऊस पडतो असल्या खुळचट कल्पना करतील, हें संभवनीय दिसत नाही. किंबहुना त्यांचा निषेधच ते

येथेंहि दाखवीत आहेत हे खालील ज्ञानेश्वरांच्या ओव्यावरून स्पष्ट होणार आहे; प्रजापति प्रजाला म्हणतो:—

“ तुम्हां वर्णविशेषवशे । आम्ही हा स्वधर्मुचि विहिला असे । यातें उपासा, मग आपैसैं । पुरती काम ॥ तुम्ही व्रतनियमु न करावें । शरीरातें न पीडावें । दुरि केंहि न वचावें । तीर्थासि गा ॥ योगादिकें साधनें । साकाक्ष आराधनें ! मंत्रयंत्र विधानें । झर्णा करा ॥ देवतांतरा न भजावें । हें सर्वथा काहीं न करावें । तुम्ही स्वधर्मयर्शा यजावें । अनायासैं ॥ अहेतुक चित्तें । अनुष्ठानां यातें । पतिव्रता पतीतें । जियापरी ॥ तैसा स्वधर्मरूप मखु । हाचि सेव्यु तुम्हा एकु । ऐसैं सत्यलोकनायकु । बोलता जाह्ला ॥ ” वाचक ! जो जो आपण ही टीका काळजीपूर्वक वाचाल तो तों यांत श्रीकृष्णांचें कर्मयोगाचें दणदर्णीत मत, वेदापासून योगापर्यंत सर्व मतें बाजूस सारून, कसें जोरानें पुढें आलें आहे व येत आहे हेंच दिसणार आहे ! तथापि अर्थांत हवन करूं नये, तपाचरण करूं नये, असें भगवंतांचें म्हणणें नाहीं. उलट:—

“ यज्ञोदानं तपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेवतत् । यज्ञोदानं तपश्चैव पाव-
नानि मनीषिणां ॥ ” असेंच त्यांचें मत असल्याचें तें आपणांस गीतेच्या १८ व्या अध्यायांत सांगत आहेत, पण:—

“ एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानिच । कर्तव्याणीति मे पार्थ
निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ” अशी त्यांनीं एक मेख मारून ठेवली आहे. याच मेखेमुळें, याच ‘असंगा’च्या आणि फलत्यागाच्या तत्वामुळें पूर्वीच्या गारगोटीचा हिरा, किंवा कोळशाचे माणिक बनवलें गेलें आहे, हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे. कारण “ कृपणाः फलहेतवः ” असें त्यांचें ठासून सांगणें आहे. अर्थात् अतिरेकाला जाऊन भलताकडेच भरंगळलेल्या मतांना परत खेंचून आणून मध्यत्रिदूवर स्थिर करायचें हें जें भगवंतांचें उद्दिष्ट तें त्यांनीं यांत उत्तमप्रकारें साधलें आहे. वैदिकांच्या यज्ञयागावर व त्यांच्या स्वर्ग-पर इच्छेवर प्रभूंनीं उपनिषदांच्याप्रमाणेंच जो दणदर्णीत हल्ला चढविला त्यासंबंधांचे उतारे व त्याकामी दोषांचें ऐकमत्य कसें आहे तें आम्हीं मार्गें सांगितलेंच आहे. अर्थात् दाढा पाडलेला सर्प जसा निर्विष व म्हणूनच त्रास देण्यास अक्षम बनतो, इतकेंच नव्हे, तर उलट गारुड्याच्या पुंगी-

वर वाटेल तसें नाचून डोलून लोकांचें मनोरंजनच करतो, त्याचप्रमाणें ह्या पवित्रभूत यज्ञयागांची स्थिती होणार आहे. कारण अग्नि हें देवांचें—परमेश्वरांचें—पवित्र मुख आहे व त्यांत शुद्धांतःकरणानें परमेश्वरांस स्मरून “ ओं तत्सत् ” ह्या शब्दांचा मनोभावानें उच्चार करून आहुति टाकल्यास तिच्यासारखी पवित्र व मोक्षदात्री तीच आहे हें वेदांताला व त्यातील यज्ञयागाला अविचारानें अजिबात उडवून देणाराना पूर्ण लक्षांत ठेवावें. भगवान् श्रीकृष्ण सतराव्या अध्यायांत ह्या मोक्षमार्गीं मुमुक्षूंच्या यज्ञविधानांचें बहारीनें वर्णन करतातः—

“ ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

तस्मादेोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।

प्रवर्तते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥ ” इत्यादि.

“ ॐ तत्सत् ” ह्या शब्दाची, ह्या मंत्राची, ह्या जपाची, ह्या नामाची किंमत फार मोठी आहे ! स्वामी रामतीर्थानींही आपल्या एका व्याख्यानांत ती विशद करून सांगितली आहे, व त्या नामाचें पावित्र्य, नव्हे, मोक्षदातृत्व सिद्ध केले आहे. ज्ञानेश्वरानींही त्याचें वर्णन, त्या ॐकार प्रणवाचें वर्णन— “ सर्व मंत्रांचा राजा ” ह्या शब्दांनीच केले आहे, व ते म्हणतातः—

“ एवं ॐ तत्सदाकार । ब्रह्मनाम हें त्रिप्रकार । हें फुल तुरंबी सुंदर । उपनिषदांचें ॥ येणेंसि गा होऊनि एक । जें कर्म चालें सार्विक । तें कैवल्यातें पाहक । घरीचें करी ॥ ” असा हा परब्रह्माच्या नामाचा महिमा आहे. अजून त्याचा महिमा पाहिजे असल्यास खालील ज्ञानेश्वरांच्या सुंदर ओंव्या पहाः—

“ पैं सृष्टीचिया उपक्रमा— पूर्वी गा वीरोत्तमा । वेडा ऐसा ब्रह्मा । एकला होता ॥ मज ईश्वरातें नोळखे । ना सृष्टीहि करूं न शके । तो थोरु केला एकें । नामें जेणें ॥ ” असें हें नाम असून ह्या नामाच्या अनुष्ठानानेंच ब्रह्मदेवास सृष्ट्युत्पत्तिची शक्ति प्राप्त झाली आहे असें ज्ञाने-

श्वर म्हणतात तें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. आतां “ तें अनादि परब्रह्म । जे जगदादिविश्रामधाम । ” “ तें कीर अनाम अजाति ” हें खरें; पण “ परि अविद्यावर्गाचिये गती । माजि वोळखावया श्रुति । खून केली ॥ ” इतकेंच. पण, ह्याची काय जरूर आहे—अनाम ईश्वरास नाम देण्याची अशी खून करण्याची जरूर काय ? असें म्हणाल तर ज्ञानेश्वर आपल्या सुंदर ओव्यांनीं आपलें पुढीलप्रमाणें समाधान करीत आहेत:—“ उपजालिया-बाळकासी । नांव नाहीं तयापासीं । ठेविलेनि नांवेसी । ओ देत उठी ॥ ” त्याचप्रमाणें, “ कष्टले संसाराशीणें । जे देवो येती गाऱ्हाणें । तया ओ दे नामें जेणें । तो संकेतु हा ॥ ब्रह्माचा अबोला फिटावा । अद्वैतत्वे तो भेटावा । ऐसा मंत्रु देखिला कणवा । वेदें बापें ॥ मग दाविलेनि जेणें एकें । ब्रह्म आळाविलें कवतिकें । मागा असत ठाकें । पुढां उभें ॥ ” असा हा मंत्र आहे. अर्थात् अशा मंत्राचा योग्य विनियोग करून कोणचीही क्रिया केली असतां ती परब्रह्मास पावलीच पाहिजे. किंबहुना, तिच्या कर्त्यासही मग ती उद्धरून नेऊन त्या मूळ स्वरूपांत घातल्यावांचून सोडणार नाहीं, एवढें सामर्थ्य ह्या मंत्रांत आहे. ज्ञानेश्वर म्हणतात:—

ॐ तत्सत् ऐसें । हें बोलणें तेथ नेतसे । जेथूनि कां हें प्रकाशें । दृश्यजात ॥ ” बोला, वाचक ! याहून तुम्हांस तरी काय अधिक पाहिजे? मग अशा मंत्राच्या जोरावर चालणाऱ्या यज्ञयागादि क्रियांना तुम्हीं वाईट म्हणणार काय ? शक्यच नाहीं. आणि म्हणूनच भगवंतांनीं त्यांतील व्यभिचारी वासनेचें विष काढून टाकून त्या शुद्ध विनिर्मल यज्ञयागादिकांची स्तुति करून आत्मशुद्धयर्थ तिचा उपयोग आहे म्हणून त्यांस—अशा शुद्ध यज्ञक्रियांस आपल्या मतांत मिळवून घेतलें ! अस्तु. पण यावरून त्या यज्ञयागांतील दुष्ट हिंसेची आम्ही तरफदारी करतो किंवा भगवान् करीत असतील अशी कोणाची समजूत असेल तर तिच्यासारखी मोठी चूक दुसरी होणार नाहीं. कारण, तेराव्या अध्यायांत सांगितलेल्या ज्ञानलक्षणांतील “ अहिंसा ” ह्या पदावर व्याख्यान करतंना “ साक्षात् विष्णु ” असे ज्ञानेश्वर भगवान् भगवंतांचें हृद्गत—सखोल हृद्गत जर “ पेस्जि

नुसर्षी हिंसा । तेथ उगवेल काय अहिंसा ? । परि नवल बापा धिवसा । या याशिकांचा ॥ ” या शब्दांनी व अशाच इतर श्लेषणीत ओव्यांनी विशद करित आहेत तर तेच भगवान् श्रीकृष्ण यज्ञातील हिंसेला सम्मति देतील—आनंदानें अनुमति देतील ही गोष्ट युक्तिजुक्तीस तरी पटते काय ? अर्थात् ती मुळीच संभवनीय नाही. “ब्रह्मचर्यमहिंसाच शरीरं तप उच्यते” याप्रमाणें सतराव्या अध्यायांत अहिंसेला शरीर तपांत नेऊन बसविणारे भगवान् त्याच्याच उलट असणाऱ्या हिंसेला कशी बरें आनंदानें सम्मति देतील ? “भूतमात्राचेनि नावें । तृणही नासुडावें । किंबहुना, सांडावें । छेदभेद ॥ ” याप्रमाणें त्या अहिंसेचें रूप वानणाऱ्या देवांनी हिंसेला सम्मति देणें शक्य तरी आहे काय ? अर्थात् अहिंसामताचा टेंभा दुसऱ्यांनी आम्हाला कांहीं अगदींच नव्याने सांगायला नको आहे. “अहिंसामत उपनिषदांत आहे. ‘अहिंसन् सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः’ असा छांदोग्याचा आदेश आहे ” (म. उ. ८८४) पण पांडवांना राजसूय व अश्वमेध यज्ञ करण्यास भगवंतांनी प्रतिबंध केला नाही याचें कारण “ त्या काळी यज्ञयागांचें पूर्ण प्राबल्य होतें; अशा काळी यज्ञांतलही हिंसा वर्ज करावी असा त्यानें उपदेश केला नाही याचें आश्चर्य वाटावयास नको. ” (म. उ. ८८४) अर्थात् कोणच्याहि गोष्टीच्या अतिरेकाला आळा घालायचा म्हणजे तो जरूर तर असाच पायरीपायरीनें घालावा लागतो. पण ‘टॅपरन्स असोशिएशन’च्या मेंबरच्या हृदयांतलें खरें मत दारू ‘टॅपरेटली’सुद्धां प्यावी असें नसून ती अजिबात पिऊंच नये असेंच असतें हें काय सांगायला पाहिजे ? तसेंच बहुभार्याकत्व व परांनी व विषयोपभोगांनी भरलेला स्वर्ग आपल्या धर्मांत गांवणाऱ्या महंमद पैगंबराला जर “ आमच्या दृष्टीनें ज्या कांहीं गोष्टी अनर्थमूल, पापें वाटतात, त्या गोष्टींचा त्यानें (महंमदानें) निषेध केला नाही, त्यांच्याकडे कानाडोळा केला, असें म्हणणें बरोबर होणार नाही. अरबस्थानामध्यें अनेक पिढ्या ससल्या (विषयलोलुपतेच्या) गोष्टी प्रचारांत होत्या; त्या एकदम त्याला नाहीशा करता येईनात म्हणून त्यानें त्या गोष्टींना होईल तितके प्रतिबंध, अडथळे चोहोंबाजूंनी घालण्याचा प्रयत्न केला आहे ” म्हणून जर कार्लाईल निर्दोषी समजतो (The Hero as Prophet by Carlyle पहा) तर मग केवळ निरुपायास्तव, अनेक अटी घालून एकादुसऱ्या यज्ञांतली

हिंसा भ्रूकृष्णांनीं चाल्द दिली म्हणून तेच तेवढा कसा त्याकामीं दोषी ठरतो बरें ? ज्याप्रमाणें महंमदाची किंवा टेंपरन्स असोशिएशनच्या चालकांची खरीखरी इच्छा निराळीच असली पाहिजे हें त्यांच्या इतर शिकवणीवरून म्हणतां येईल तीच गोष्ट श्रीकृष्णाचे बाबतीतही खरी आहे. “ महंमदी घर्मातील विषयभराबद्दल पुष्कळ टीकाकारांनीं शोड उठविली आहे; पण ती गोष्ट अन्यायाची, विपरीत आहे ” (वे. नि. पा. ६७-६८) हेच शब्द श्रीकृष्णाचे बाबतीतही जर कोणी त्यांच्यावर टीकाच करूं लागेल तर-लागूं पडतील. उलट “ The message of the Prophet is a message of humanity and freedom to the whole race of man ” म्हणून सिस्टर निवेदिताबाई जशा आपल्या “ Web of Indian life ” नामक पुस्तकाच्या २३४ पानावर महंमदाची स्तुति करतात तशीच बुद्धापूर्वी व जैनापूर्वीचें अहिंसा-मताचे प्रचारक व प्रवर्तक म्हणून श्रीकृष्णांचीहि स्तुति करणें वाजवी होणार आहे. शिवाय दुसरीहि एक गोष्ट आपण लक्षांत ठेवली पाहिजे, व ती म्हणजे पांडव क्षत्रिय होते व त्यांना जगांत निर्मात्यवत् पद्धन न राहतां खरें खरें जगायचें होते. अर्थात त्या कामीं श्रीकृष्णांच्या मनांत कोणचे अथवा कशा प्रकारचे विचार घोळत असले पाहिजेत हे स्वामी विवेकानंदांच्या खालील उद्गारावरून समजून येणार आहे:—

“ जगांत जर आम्हांला जगावयाचें आहे तर राजसगुणांचीहि वाढ आम्हीं केली पाहिजे. पण ती मांसाहाराशिवाय कशी होणार ! अशोक राजानें कायदा करून लक्षावधि जांवि वांचविले हें खरें; पण त्याबरोबरच हजारों वर्षे चालत आलेल्या दुसन्या प्रकारच्या यातनांच्या उत्पत्तीचीहि त्याचवेळीं सोय झाली नाहीं काय ! काहीं बकऱ्यांच्या हत्येमुळें पदरीं येणारें पातक व स्वताच्या अंगांत कुवत नसल्यामुळें प्रसंगीं स्वताच्या बायकोचीहि अन्न रक्षण करतां येऊं नये अथवा पोटच्या पोरांच्या तोंडातला घास दुसरा जवरीनें उडवून नेत असतां त्याला प्रतिबंध करण्याचें सामर्थ्य नसावें ही स्थिती, या दोहोंपैकीं आपणांस काय पसंत पडतें ! यांत आतां कोणतें पातक कोणत्याहून मोठें आहे ! फारच झालें तर ज्यांना सात्विक गुणांचीं वाढ अवश्यक आहे, अशावरच्या जातीपैकीं

काहींनी मांस खाऊं नये म्हणजे झालें. पण मांसाशन करूं नये अशी जबरदस्ती एकसहा सुरूं करणें म्हणजे राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या नाशास आपण होऊन बोलावणें पाठविणें आहे. (“ स्वा. वि. पत्रें ” पान ६८) अर्थात् राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी, मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी “ यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमान् लोकान्न हंति न निबध्यते ॥ ” अशी शिकवण शिकविणाऱ्या व खऱ्या कर्मयोगाची हातोटी सांगणाऱ्या श्रीकृष्णांनी पांडवासारख्या क्षत्रिय वीरांना सरसहा मांसाशनार्ची बंदी करूं नये हें ठिकच नव्हें काय ? “क्षत्रिय मांस खातात म्हणून भिक्षुक त्यांच्या नांवानें खडे फोडतात....अरे, ईश्वर इतका कां मूर्ख आहे असें तुम्हांला वाटतें, कीं, मांसाच्या एका तुकड्यानें त्यांच्या करुणेचा झरा सर्व एकदम आटून जाईल ! आणि तसें होत असेलच तर असला क्षुद्र ईश्वरच आम्हांला नको ! ” (“ स्वा. वि. पत्रें ” पा. ३८). तसेंच खुद्द रामकृष्ण परमहंस हे देवीच्या नांवानें त्यांना मांसाचे पदार्थ भक्तिपूर्वक दिल्यास ते ग्रहण करित (“ स्वा. वि. पत्रें ” पा. ६८), खुद्द गौतमबुद्ध—अहिंसेचा जगांतला अत्यंत थोर प्रचारक—डुकराच्या मांसाच्या अत्यशनानें मेला ही गोष्ट, व विवेकानंदासारख्या साधूना—“ From me no danger be to aught that lives ” म्हणणाऱ्या साधूनाही—मांसाशन विनदिकृत चालें, हें पाहिलें म्हणजे मति गुंग होऊन जाते, बुद्धि मार्गे सरते व लेखणी पुढें काम करित नाही. पण जें जसें झालें तसेंच घेऊन आपणांस पुढें चाललें पाहिजे. आमचें स्वताचें मत या बाबतीत जैनांच्या मतांप्रमाणें—अर्थात् त्यातला हास्यास्पद अतिरेक वर्ज्य करून—आहे व त्यांच्या जैनाचार्यांप्रमाणेंच आम्हीही खालील प्रमाणें त्यांच्याच श्लोकांत म्हणून प्ररतुत मुद्याचा समारोप करतो कीं,

“ विचरति गिरिराजो जायते शीतलाग्नि—

स्तरति पयसि शैलः स्याच्छशी तीव्रतेजः ।

उदयति दिशि भानुः पश्चिमायां कदाचित्

न तु भवति कदाचिज्जीवघातेन धर्मः ॥ ”

(“ श्रीयुत ता. ने. पांगळकृत जैनधर्म ” पान ४७)

अर्थात् “ हिंसायुक्त यज्ञाच्या विरुद्ध श्रीकृष्णाच्या काळानंतर हळू हळू लोकमत वाढू लागलें ” (म. उ. पा. ८८५) हीच गोष्ट खरी. श्रीकृष्णांनी आपल्या उपदेशांत ह्या भावी अहिंसेच्या जोरदार मताकडे व हल्ल्याकडे लक्ष देऊन अहिंसेचेंही तत्त्व गोंवलें आहे. व “ त्यांनीं लहानपणींच इंद्राचा यज्ञ करण्याऐवजीं गिरियज्ञ करा असा गोपांना उपदेश केला होता हेहि लक्षांत ठेवलें पाहिजे. ” (म. उ. पा. ८८४). पण मोठेपणीं आपल्या आसपास घडणाऱ्या हजारां यज्ञयागांच्या चटकेच्या तडाक्यांतून त्याला पांडवाना अजिबात वाचवितां येईना व त्यासाठीं ते दोषी कसें ठरूं शकत नाहींत! तसेंच इतरही त्यांच्या मनांत कोणचे विचार आले असतील, तेहि आम्ही वर सांगितलेंच आहे. पण ते दोषी नसले तरी, एक घडाड्यांचे सुधारक या नात्यानें त्यांची या बाबतींतली—या अहिंसा-मताचे बाबतींतली—कामगिरी मवाळच ठरते, व तें अहिंसामत आपण हिंदुलोक बौद्ध व जैन यांच्यापासूनच पुष्कळसे शिकलों आहों अशी प्रांजळ कबुली व स्पष्ट अभिप्राय द्यायला आम्हांला कोणतीच हरकत वाटत नाहीं. ज्ञानेश्वरांनीं आपल्या ओंव्यांतून प्रभूंचें हृदय सांगितलें असेल. पण ज्या प्रभूंचें म्हणून त्यांनीं हृदय सांगितलें ते त्या कामीं मवाळच होते—कारण बौद्ध किंवा जैनाइतकेंच तीव्रमत त्यांचें असतें तर त्यांना, त्यांच्या आज्ञा शिरसाबंध मानणाऱ्या पांडवांना, सहज बंदी करतां आली असती, पण ती त्यांनीं केली नाहीं व म्हणूनच ते या बाबतींत मवाळच ठरतात—व खुद्द ज्ञानेश्वरांच्या वाणीत जी इतकी अहिंसा चमकत आहे. त्याला पुष्कळसें कारण म्हणजे ही बौद्ध व जैन यांची शिकवणच होय, असें आम्हांस वाटतें. पण त्यांच्याच काय, बौद्ध व जैनांतरच्या प्रत्येक कवीच्या उक्तींत याबद्दल तसेच ओज असून, सरतेशेवटीं बुद्धाला, त्याच्या ह्या दणदणीत अहिंसामताच्या विजयाबद्दल व विजयामुळें, लोकांनीं शेवटीं डोक्यावर धेऊन नाचविलें आहे, ईश्वरावतार म्हणून स्ताविलें आहे, व जय-देवासारख्या कवींनीं “गीतगोविंद” सारख्या काव्यांतून त्याच्या कामगिरीचें उदात्त वर्णन करून त्यास अजरामर करून टाकलें आहे, असा हा इतिहास आहे. असो. आतां आपण परत गीतेकडे वळूं या.

यज्ञयागांच्या हिंसाप्रधान व काम्य क्रिया त्यावेळीं प्राबल्यांत असून पृथ्वीच्या अतिरेकाच्या टोकाला गेल्या होत्या. व म्हणूनच भगवंतांना

याकामी त्यांना मार्गे खेचून आणून, नीट सरळ मार्गास लावून मध्यबिंदुवर स्थिर करावे लागले, व एकंदर कर्मयोगाच्याच उपदेशास प्रभु गीतेत अथपासून इतिपर्यंत प्रवृत्त झालेले असल्यामुळे यज्ञच काय दण दान, तप, इत्यादि कोणत्याही विहित क्रिया “संगं त्यक्त्वा फलानि च ” कराव्याच कराव्या “ हा चांग निरोपु माझा ॥ ” हेंच त्यांचें अखेरपर्यंत सांगणें व मत आहे, किंबहुना, अत्यंत जाज्वल्य कर्मोपदेश हा गीतेचा एक विनमोल विशेष आहे, श्रीकृष्णांची एक अलौकिक कामगिरी आहे. कारण वैदिक जसे त्यावेळीं प्रवृत्तिच्या प्रबल टोकास धांवले होते व म्हणूनच भ्रंगळले होते, तसेंच वेदातीही निवृत्तिच्या अतिरेकास जाऊन तप, संन्यास, (सर्वकर्म)त्याग, इत्यादिकांच्या गोष्टी बोलूं लागले होते. कांहीं अंशी सांख्यीची व योग्यांचीही अंशीच मते होती. तेव्हां तप म्हणजे काय, संन्यास कशास म्हणतात, सर्वकर्मत्याग शक्य आहे काय, नसल्यास मग त्याग कशाचा करावा, म्हणजेच त्यागाची खरी व्याख्या काय, इत्यादि गोष्टींचा विचार करणें भगवंतास भागच होतें, याकामी संन्यास, सांख्य, तप, इत्यादिकांची योग्यता भगवान् जाणून होते, व त्यानेंही मोक्ष मिळेल एथपर्यंतसुद्धा कबुली देणें त्यांना भागच होतें. कारण तीं तीं मतेही तितकीच जोरदार होती, व त्यांचें निवृत्तिपर तत्त्वज्ञानातील सत्यही नाकारता येणें शक्य नव्हतें. तेव्हां “ संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराणुभौ । ” किंवा “ यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । ” अशी तर कबुली त्यांना सुरवातिला द्यावीच लागली. किंबहुना—“यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव ” किंवा “ सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः । एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ” इतका अभेद मानण्यापर्यंत—अर्थात् तात्विकदृष्ट्या ते एकच आहेत असें सांगण्यापर्यंत—प्रभूंची मजल गेलेली आहे, व ती योग्यच आहे. कारण सर्वांचें अंतिम ध्येय एकच म्हणजे मोक्षच—आहे ह्यांत कांहीं शंका नाहीं, व ह्या अर्थानें त्या सर्व मार्गांत अभेदच आहे. “ तेव्हां भगवद्गीतेच्या काळीं सांख्य हे वैदिक मार्गीच संन्यासी होते ” (म. उ. पा. ७७४) असें ‘मानण्या’चेंच कारण नाहीं असें आम्ही मार्गे म्हटले आहे तें यासाठीच. त्यांचें ऐक्य जें गीतेला दाखवावयाचें आहे तें व्यावहारिक नसून पारमार्थिक अथवा ध्येयाच्या दृष्टीनें दाखवावयाचें आहे हें लक्षांत ठेवले पाहिजे. नाहींतर

व्यावहारिकदृष्ट्या सांख्य हे संन्यास घेणारे नसत तर उलट धर्मध्वज जन-काप्रमाणें, “त्रिदंडादिषु यद्यस्ति मोक्षो ज्ञानेन कस्यचित् । छत्रादिषु कथं न स्यात्तुच्यहेतौ परिग्रहे ॥ ” असाच वाद घालणारे व सात्विक अष्टाहास करणारे होते. आणि म्हणूनच—“तयोस्तु कर्मसंन्यासान् कर्मयोगो विशिष्यते ॥ ” म्हणणाऱ्या भगवंतांनी सांख्यमताला इतकें उचलून घरलें आहे. अस्तु.

तथापि, संन्यास, त्याग, तप, इत्यादिकांच्या कल्पना श्रीकृष्णाच्या—कर्म-योगप्रतिपादक भगवंतांच्या—काही निराळ्याच आहेत व सर्वकर्मसंन्यास होणें अशक्य आहे, व तें नुसते थोतांड आहे, असें म्हणण्यापर्यंत त्यांची घडाडी जाऊन पोहोंचली आहे. ती कशी ती आतां आपण क्रमाक्रमानें पाहूं:—

भगवद्गीतेचा अठरावा अध्याय याकामी आपणांस फार उपयोगी पडणार आहे. त्याच्या प्रारंभीच अर्जुनानें—

“संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम् ।
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिपूदन ॥ १ ॥ ”

असा स्पष्ट सवाल भगवंताना पुन्हां एकदां टाकला आहे. व त्यावर भगवंतांचें उत्तरहि ऐकण्यासारखें आहे. ते म्हणतात:—

“काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः ।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ ”

अर्थात् संन्यास म्हणजे सर्वकर्मसंन्यास नव्हे, तर काम्यकर्मांचा संन्यास होय, व त्याग म्हणजे सर्वकर्मांचा त्याग नव्हे, तर सर्व कर्मांच्या—अर्थात् राहिलेल्या नित्यनैमित्तिक कर्मांच्या—फलांचा त्याग म्हणजेच त्याग होय असें भगवान् म्हणतात; व शनिश्वरानीही तेंच भगवंतांचें म्हणणें आपल्या सुंदर दृष्टांतयुक्त आंघ्यांनी खुलवून सांगून, याप्रमाणें सर्व ‘कर्मजात निमालिया’ ‘आत्मज्ञात गिंवसित’ कसें ‘अपैसें ये’ तें सांगितलें आहे. ते म्हणतात:—

“हा संन्यासु जै संभवे । ते काम्य बाधूं न पवे । निषिद्ध तंव स्वभावे ।
निषेधे गेले ॥ आणि नित्यादिक जे असे । तें येणें फळत्यागे नासे ।
शिर लोटलीया जैसें । येर आंग ॥ मग सस्य फळपावांत । तैसें निमा-

क्रिया कर्मजात । आत्मज्ञान गिंवसित । आपैसै ये ॥ ”—असो. पण ही नित्यनैमित्तिक सत्कर्में जरूर केलीच पाहिजेत, कारण तीं चित्तशुद्धीला कारण होतात—‘ पावनानि मनीषिणा ’ आहेत, व जोंवर निरिच्छवृत्ति बनली नाही, नैष्कर्म्यवृत्ति खरी बाणली नाही, आत्मज्ञानाचें दार्ढ्य, आत्मनृत्ति व आत्मसंतुष्टता हीं जोंवर प्राप्त झालीं नाहीत तोंवर कर्माचा त्याग करणें हें मौख्य आहे, किंबहुना, नैष्कर्म्यावस्थेंत पांचलेला ज्ञानीही जर प्रकृतिच्या जोरानें कर्म करतो, तर देह आहे तोंवर कर्म करीत नाही किंवा करणार नाही हें बोलणें म्हणजे शुद्ध बरळणें आहे, असें भगवान् म्हणतात. मग सामान्यजनांनीं तर राहोच पण ज्ञान्यांनींही कर्मयोगाचें आचरण करणें उचित नव्हे काय ? पण त्या ज्ञान्यांची गोट घटकाभर बाजूस ठेवली तरी बाकीच्यांची काय वाट ? त्या ब्रह्मपदावर जाऊन बसण्यास वेदांती किंवा सांख्य हे ज्ञानाच्या जोरावर भुक्न भरारी मारून जातील. पण मुंगीच्या पावलांनीं चालणाऱ्या इतर जीवमात्रांनीं काय करावें ? अर्थात भगवंतांनीं भक्तिमार्ग हा जसा एक त्यांसार्थी. प्रतिपादिला तसाच कर्ममार्ग—कर्मयोगमार्गही एक प्रतिपादिला आहे, हें लक्षात ठेवलें पाहिजे. भगवंतांचें हें म्हणणें सर्व भगवद्गीतेभर पसरलेलें असल्यामुळें त्याचा अधिक विस्तार न करता त्याचे काहीं तःसंबंधी श्लोक व ज्ञानेश्वरांची थोडीशी टीका देऊन आम्ही हा मुद्दा संपावितों. भगवान् म्हणतातः—

“ न कर्मणामनारंभान्नैष्कर्म्यं पुरुषोभुते ।
 नच संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥
 नहि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
 कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥
 नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः ।
 शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः ॥ ८ ॥
 तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
 असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥ ”

(भ. गी. अ. ३)

ह्याशिवाय ह्या कर्मयोगानेच जनकादिकांना कशी सिद्धि मिळाली व खुद्द भगवान्ही कसे कर्मयोगाचे जळजळीत आचरणकर्ते आहेत ते देवार्नी अर्जुनाला सांगितले आहे. तसेच १८ व्या अध्यायांत देव म्हणतात:—

“ एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणः नोपपद्यते ।
मोहान्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥
नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ ”

या सर्वे विषयांवर व श्लोकांवर ज्ञानेश्वरांचें भाष्यही फार सुंदर आहे. परंतु विस्तारभयास्तव त्यातून काहीं थोडक्याच वेंचक शैलक्या ओंव्या देतो:—

“ कीं प्राप्त कर्म सांडिजे । येतुलेनि नैष्कर्म्य होइजे । हें अर्जुना वांया बोलिजे । मूर्खपणें ॥ देखें विहितकर्म जेतुलें । तें सगळें जरी वोसंडिलें । तरी स्वभाव काय निमाले । इंद्रियाचे ? ॥ हें न ठकेचि जरी काहीं । तरी सांडिलें तें कार्या ? । म्हणोनि कर्मत्यागु नाहीं । प्रकृतिमंता ॥ उचलिलें वायुवर्षें । चळे शुष्कपत्र जैसें । निचेष्ट आकाशें । परिभ्रमे ॥ तैसें प्रकृति-आधारें । कर्मद्रियविकारें । नैष्कर्महि व्यापारे । निरंतर ॥ म्हणऊनि संगु जंव प्रकृतिचा । तंव त्यागु न षडे कर्माचा । ऐसियाही करूं म्हणती । तयांचा । आप्रहोचि उरे ! ॥ म्हणोनि जें जें उचित । आणि अवसरें करूनि प्राप्त । तें कर्म हेतुरहित । आचरे तूं ॥ देखे अनुक्रमाधारें । स्वधर्म जो आचरे । तो मोक्षु तेणें व्यापारें । निश्चित पावें ॥ ”

(भ. गी. अ. ३).

“ आणि हां गा सव्यसाची । मूर्ति लाहोनि देहाची । खंती करिती कर्माची । ते गांवडे गा ! ॥ मृत्तिकेचां वीटु । घेऊनि काय करील घटु ? । केउते तंतु पटु । सांडील तो ? ॥ तैसा शरीराचेनि आभासें । नांदतु जंव असे । तंव कर्मत्यागाचें पिसें । काइसैं तरी ? ॥ या शरीराचेनि मिसके । कर्म लागलें असिकें । जिता मेलिया न ठाके । इया रीती ॥ जे श्वासो-

श्वासवरी । होय निजेलियाहि वरी । कांहीं न करणोचि परी । होती जयाची ! ॥ ”

(अध्याय १८)

अर्थात् कर्मफलाचा त्यागी तोच खरा त्यागी होय:—

“ म्हणोनि इया परी जर्गी । कर्में त्यजी तो महात्यागी । येर मूर्खने नांव रोगी । विसांवा जैसा ! ॥”

असो. अशाप्रकारच्या या कर्मयोगप्रतिपादनाला अर्थात् सांख्य-मताचा भगवंतांना फारच उपयोग झाला आहे. सांख्यांच्या त्रिगुणांचा अंगिकार करून भगवान् स्पष्ट म्हणतात की:—

“ न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ॥ ”

अर्थात् ह्या त्रिगुणांना सर्व प्राणीमात्रच नव्हे तर त्यांचें सुख, त्यांची बुद्धि, त्यांची धृति, त्यांची मति, त्यांचा आहार, त्यांचें कर्म हें, किंबहुना, सर्वच गोष्टी म्हणजे सर्व ब्रह्मांड कसें व्यापलें आहे व त्रिगुणगुणमयी मायारूप ‘ कोल्हाटीण ’ ह्या विश्वाचा खेळ कसा खेळते आहे* हें पाहण्याची मोठी मौज आहे. कर्तेपणा प्रकृतिकडे व आपण केवळ द्रष्टे आहोंत हें जाणल्यावर किंबहुना “ अहंकारं तथा कर्ता ” इत्यादि “ पंचैतानि कारणानि सर्वकर्मणां सिद्धये ” सांख्यांच्याकडून कळली म्हणजे, अहंकर्तृत्वाचा गर्व कुठें राहिला ? व मग त्यांच्या फळांची तरी आशा कशाला राहिल ? अर्थात् याप्रमाणें अहंकाररहित, फलाशारहित व द्रष्टेपणांनं केवळ ईश्वराला म्हणून कर्तव्यासाठी कर्तव्यकर्म केलें की तेंच—तें स्वधर्म-कर्मच मोक्षाला नेणारें आहे, असें भगवंतांचें निश्चयपूर्वक सांगणें आहे.

“ स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते पराम् ” कारण स्वकर्म वरील-प्रमाणें योग्य रीतीनें करणें ही त्या प्रभूची पूजाच होय—‘ अभ्यर्चना ’ होय. इतकेंच नव्हे तर त्या परमेश्वराचे मनोगतांतल्या इच्छेची खुणच पाळणें होय. मग याप्रमाणें केल्यावर तो परमात्मा दूर आहे काय !:—

“ अगा जयाचें विहित । तें ईश्वराचें मनोगत । म्हणोनि केलिया

* टीप—“त्रिगुणगुणमाया । आली कोल्हाटिण खेळायी”—एकनाथ.

निभ्रांत । सांपडेचि तो ॥ म्हणोनि विहित क्रिया केली । नव्हे, तथाची खूण पाळली । जयापासोनि कां आली । आकारा भूतें ॥ तथा सर्वात्मका ईश्वरा । स्वकर्मकुमुमांची वीरा । पूजा केली होय अपारा । तोषालार्गी ॥”

(ज्ञानेश्वरी अ. १८)

अर्थात् याप्रमाणें संतुष्ट झालेला तो परमात्मा जगन्निवास मग मोक्षच देईल हें काय सांगायला पाहिजे ? असो.

पण कर्तव्यकर्माचें आचरण अधिक जोरदारपणानें होण्यास परमेश्वरांचें अधिष्ठान, जीवात्म्यैकभावना, व ईश्वराज्ञा आणि ईश्वरांपर्णबुद्धि हीं जरूर पाहिजेत. व तीं खऱ्या कर्मयोग्याचे ठायीं असतातही. “ धर्म चरामि सुश्रोणि न धर्मफलकारणात् ” ह्याप्रमाणें धर्मासाठींच धर्माचरण करणारे धर्मराजांनीं उत्तर दिलें, कारण त्यांची निष्ठा त्याधर्माचे ठायीं व तीं करण्यास सांगणाऱ्या प्रभूचे ठिकाणीं तितकीच दृढ होती. तीच गोष्ट ह्याःकर्तव्यकर्माचें बाबतींतही लागू आहे. निर्लोम, निर्व्याज, असें प्रेमासाठींच प्रभूवर प्रेम करणारे प्रभूचें भक्तच “सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ” अशाप्रकारचे छातीठोक कर्तव्यकर्म बजावू शकतील. कारण प्रभूच्या प्रेमापुढें व प्रभूच्या कार्यापुढें त्यांना देहाचीही पर्वा नसते ! पण अर्थात् ह्यालाः जगत्कारणकर्ता असा प्रभू मानला पाहिजे. ही उणीव सांख्यामध्ये होती व म्हणूनच सांख्यांचें खंडन पुढें झालेलें आहे. सर्व मतांचा समन्वय करावयास बसलेल्या प्रभूंनीं ही उणीव काढून टाकली, व क्षराक्षरांहून पलीकडे असूनही “ यो लोकत्रयमाविश्य विमर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ ” असा उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम मानलेला आहे. सांख्य हे द्वैती होते व निरीश्वरवादीही होते. त्यांना पुरुषाहून वेगळा ईश्वरच ठाऊक नाही अथवा मान्य नाही. वेदांती—व वेदांताला अनुसरणारी व उपनिषदूपधेनूंचें दुग्ध सर्व जगास देणारी गीता—ही अद्वैती व सेश्वरवादी आहेत. त्यांची उडी आणि भरारी सांख्यांच्या फार पुढें आहे. सांख्यांना ती समजली नाही—तितकी आकलनशक्ति त्यांचेठायीं नव्हती—म्हणून ते मागें पडले. सांख्यांच्या पुरुषप्रकृतीला दोषानाही भगवंतांनी प्रकृतिमध्येच घातले आहे:—

“ भूमिरापो नलोवायुः खंमनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥.४ ॥

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ” ॥ ५ ॥

(भ. गी. अ. ७).

याप्रमाणे सांख्यांच्या प्रकृतिपुरुषाला अपरा व परा किंवा गौणी व श्रेष्ठा प्रकृतीमध्ये घालून भगवान् शेवटीं म्हणतात कीं, पण ह्या माझ्याच प्रकृति ना ! अर्थात् “अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥” इतकेंच नव्हे तर हाच अर्थ ते—

“ मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनंजय ।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

ये चैव सात्त्विकाभावा राजसास्तामसाश्रये ।

मत्त एवेति तांन्विद्धि ” ह्यांत आणीत आहेत.

अर्थात् त्रिगुणगुणमयी माया अथवा तिनें नटलेलें जग हें प्रभूचेंच अपर-रूप आहे. पण ह्या बाह्यरूपाला चकून अंतर्वस्तु चुकली कीं डाव हुकला हें लक्षांत ठेवले पाहिजे ! अस्तु. असा हा ऐक्याचा व त्यांतल्या लीलांचा खेळ आहे. तो बोलावा व सांगावा तितका थोडाच आहे. एकीकडे परमेश्वर, एकीकडे प्रकृति, “ आपण कोण चोर । आणिला मध्ये ? ” कारण आपण वेगळें नाहीच. “ जीवो ब्रह्मैव नापरः ” अशी ही मौज आहे. ती नीट समजली, उमजली, व पचनीं पडली कीं मग निरहंकार, निष्कामवृत्तीनें व ईश्वरार्पण बुद्धीनें, ईश्वराचा हुकूम म्हणून घडाडीनें कोण-चेंहि कार्य झालेंच पाहिजे ! आतां ह्या कर्तव्यकर्माच्या आचरणाच्या प्रसंगांत नानाप्रकारचे सुखदुःखाचे प्रसंग येणारच; पण त्यावेळेस चित्तवृत्ति बिलकुल ढळूं न देतां घडाडीनें कार्यच करीत राहण्यास “ अर्जुना समत्व चित्ताचें । तैचि सार जाण योगाचें ” हें प्राप्त झालें पाहिजे. म्हणून भगवंतांनीं स्थिरचित्तकारी पण अकष्टप्रद अशीं कांहीं योगाचीं सूत्रेंहि गीतेच्या ६ व्या अध्यायांत सांगितलीं आहेत. महाभारतांत ज्याप्रमाणें योग्यांच्या अधिक कष्टदायक क्रिया, ऋद्धिसिद्धि, किंवा दर्शनें वाणीलीं आहेत तशीं इथें बिलकुल नाहीत. मात्र “ यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । यस्मिंश्चित्तो न दुःखेन गुरुणाऽपि विचाल्यते ॥ ” अशी स्थिति योग्याला प्राप्त होऊं शकते. अर्थात् याहून अधिक काय

पाहिजे ? “ मात्रास्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । आगमापा-
यिनोऽनित्यास्तान् तितिक्षस्व भारत ॥ ” असे म्हणणाऱ्या प्रभूस याहून
अधिक काय पाहिजे ? कारण—“यं हि न व्यथयंत्ये तोपुरुषं पुरुषर्षभ । सम-
दुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥” असे तेंच आपणांस सांगतात. असो.

यानंतर या कर्तव्यकर्माच्या झगड्यांत प्राणावरही बेतण्याचा संभव
असतो. म्हणजे वेळीं स्वताचा जीव द्यावा लागतो किंवा दुराऱ्याचा
ध्यावा लागतो. अशावेळीं आत्म्याच्या अमरत्वाचें ज्ञान फार अवश्यक
आहे. हा प्रसंग भगवद्गीतेंत अर्थात् प्रथमच आला आहे. म्हणून द्वितीया-
ध्यायांत प्रथम हेंच वेदांत्यांचें व साख्यांचें ज्ञान घेतलें आहे. देव म्हणतातः—

“ देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथादेहांतरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वाभिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥

नैनं छिंदंति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥

देही नित्यमबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ” ॥ ३० ॥

असो. पण या सर्व मतांचा, वेद, वेदांत, सांख्य, योग, किंबहुना,
भाक्ती या सर्व मार्गांचा उपयोग शेवटीं कर्मयोगाच्या जळजळीत आचरणा-
साठी किंवा आचरणाकडेच करावा असेच शेवटीं भगवंतांचें गीतेंत सांगणें
आहे. कारण विश्वाचा संसार चालावा, विश्वचक्र फिरत राहावें अशी
त्याचीच इच्छा आहे, व तुम्ही नाही म्हणलात तरी प्रकृति—अगदीं तुमची
प्रकृति सुद्धा तें फिरविल्यावांचून राहणार नाही व राहातही नाही ! मग
उगाच तिच्या उलट जाईन म्हणण्यांत अर्थ काय राहिला ? त्यापेक्षा तेंच
नीट कर्माचरण करून—

“ कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणिच क्लम यः ।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ ”

असा धन्यवाद देवाकडून मिळविणें चांगलें नव्हे ! असो. याठिकाणीं हेंहि सांगितलें पाहिजे कीं, वरील सर्व मतांपैकी एक वेदांच्या कर्मकांडा-खेरीज बाकीच्या सर्व मार्गांनीं मनुष्यास मुक्ति प्राप्त होते हें भगवंतांनीं प्रांजलपणें कबूल केले आहे. भगवद्गीतेच्या ६।७।८।९।१२।१३।१४ १५।१६ या अध्यायांतून वरील सर्व मार्ग व नीतीचा मार्ग यांचा विचार झाला असून वेदांत, सांख्य, योग, भक्ति व नीति या मार्गांनीं मनुष्य ईश्वराप्रत जातो असें प्रभूंचें प्रांजल सांगणें आहे. पण या सर्वांनाहि जर प्रकृतीचा फेरा लुक्त नाही, व तिच्या चक्रावर जर सर्व देहांच्या-अगदीं नैऋर्माच्याहि—क्रिया चालूं आहेत तर, कर्मत्यागाच्या वल्गना फोल नव्हेत काय ! हेंच त्यांचें पुनः पुनः विचारणें आहे. आणि जर ही बडबड वृथा आहे, तर ज्ञान्यानें सुद्धा लोकांना मार्ग दाखविण्यासाठीं कर्माचरण कां करूं नये ! असें तें विचारतात. बाकी “ लोकेस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनघ । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ” ह्या श्लोकावरील ज्ञानेश्वरांच्या टीकेवरून तरी सांख्यांच्या ज्ञानयोगाला ते अधिक महत्त्व देतात असें दिसतें. आणि एका दृष्टीनें जरी तसें असलें तरी त्यांनींही कर्मच करावीत—न करणारे दुराग्रही, गांवटे, मूर्ख होत इत्यादि प्रभूंच्या बोलांवरून व इतरहि उदात्त उपदेशावरून ते शेवटीं कर्मयोगाचीच तरफदारी करणारे आहेत हें उघड होतें. तसेंच सहाव्या अध्यायांतील योगाच्या बाबतींतही शेवटीं श्रेष्ठ योग्यासंबंधीं बोलतांना “ आत्मौपम्येन सर्वत्र समंपश्यति योऽर्जुन ” इत्यादि त्यांच्या उद्गारांवरून हट्योग व राजयोग, किंवा सगुणयोग व निर्गुणयोग हाही त्यांना माहित असून त्यांतील उच्चयोग त्यांनीं अखेरीस दाखविला आहे हें उघड होतें. व तो वाचतांना शंकराचार्यांच्या अपरोक्षानुभूतींतील मार्ग दिलेल्या श्लोकांची आठवण होते. असो.

याशिवाय भगवंतांनीं उपदेशिलेल्या भक्तिमार्गाचा येथें स्वतंत्र विचार करणें जरूर आहे; कारण जसा कर्मयोग हा त्यांचा विशेष आहे तसेंच भक्तिमार्ग हीही एक त्यांची अद्वितीय, अमूल्य व अलौकिक कामगिरी आहे. तत्संबंधींचें वर्णन आपण श्री. वैद्यांच्या तोंडूनच ऐकूं—

“ भक्तिमार्गाचा अथवा भागवतधर्माचा प्रथम उपदेश श्रीकृष्ण आहे

असें आमचें मत आहे...संन्यास, योग किंवा यज्ञादि कर्में हीं साधनें सर्वास सुलभ व मोकळीं नाहींत. यज्ञयाग हजारां रुपयांच्या खर्चाशिवाय किंवा शास्त्राच्या सूक्ष्म ज्ञानाशिवाय होऊं शकत नाहींत. तसेंच संन्यास व योग बुद्धिवानाशिवाय आणि निग्रहवानाशिवाय इतरांस प्राप्य नाहींत. तेव्हां द्रव्यहीन, बुद्धिहीन, संसारांत मग्न झालेल्या जीवास कांहीं तरणोपाय आहे कीं नाहीं हा प्रश्न त्यावेळीं विशेष रीतीनें लोकांपुढें उभा होता. भारती आर्य हिंदुस्थानांत आले त्यावेळीं त्यांच्यांत तीन वर्ण होते. हिंदुस्थानांत आर्यांची, विशेषतः चंद्रवंशी क्षत्रियांची वस्ती सर्व ठिकाणी पसरली, तेव्हां चौथा शूद्रवर्ण त्यांच्यांत येऊन मिळाला. याशिवाय अनेक मिश्रवर्णही उत्पन्न झाले. बहुतेक वैश्य कृषि करूं लागल्यानें वेदांपासून व शिक्षणापासून हळूहळू दुरावले. स्त्रिया सर्व वर्णांच्या होऊं लागल्यानें त्याही पुष्कळशा अशिक्षितच राहिल्या. अशा प्रचंड जनसमूहास यज्ञ, संन्यास, अथवा योग, हे मार्ग साहजिक बंद झाले. आणि हे लोक मोक्षास जाण्यास योग्य नाहींत असें मत विशेषतः ब्राह्मणक्षत्रियांत प्रचलित होऊं लागलें. श्रीकृष्णाची सामान्य जनसमूहावर विलक्षण प्रीति होती...त्याचें आयुष्य लहानपर्णी स्त्रिया, वैश्य, व शूद्र यांतच गेलें होतें, व हे लोक देवावर निःसीम, निहंतुक प्रेम कसें करतात, हें त्यानें प्रत्यक्ष पाहिलें होतें; तेव्हां अशा स्थितींत भक्तिमार्गानें स्त्रिया, वैश्य, व शूद्र किंबहुना चांडाल परमगतीला जातील असें त्यानें भगवद्गीतेंत स्पष्ट सांगितलें यांत नवल काय ? पुण्यब्राह्मण व भक्तराजर्षि या दोन कोट्या त्यावेळीं समाजांत निराळ्या दिसत होत्या. एक संन्यास किंवा तप यांचें अभिमानी तर दुसरे अश्वमेधादि मोठमोठ्या यज्ञांचें अभिमानी होते. हेच मोक्षास जातील, इतर जाणार नाहींत अशी त्यांची समजूत होती. हे लोक ईश्वरभक्तीनें परमगतीला जातीलच, पण—“ स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि याति परांगतिम् ” असें श्रीकृष्णानें छाती ठोकून सांगितलें. ” (म. उ. पा. ८७७-८७९). अर्थात् यांत भगवंतांचा त्या लोकांबद्दल उदात्त कळवळाच दृष्टीस पडतो. व इतर सर्व मार्ग बाजूस सारून हाच मार्ग कां विशेष फोंफावला व उत्कर्ष पावला हेंहि त्यानें उघडच होत आहे. सामान्य बावळट दिसणाऱ्या लंगोठ्या मावळ्यांचे ठार्यांचिं शिकवला जशी एकनिष्ठ भक्ति दिसून आली व त्यांतच जसें तानाजीसारखे वीर त्यानें निर्माण केले त्याप्र-

माणेंच या साध्या लोकांतून सुद्धां भक्तीचें दार्ढ्य असतें हें दाखवून त्यांतूनच चोखामेळा, सांवता, सेना, गोरा, नामा, तुका, शेखमहंमद, इत्यादि कित्येक भक्तरत्नें त्यांनीं निर्माण करून दाखवलीं. “मांही पार्थ व्यपाश्रित्य” इत्यादि श्लोकांवरील ज्ञानेश्वरांची टीकाही फारच बहारीची आहे. ती विस्तारभयास्तव येथें देतां येत नाहीं. पण ती वाचकांनीं जरूर मुळांतूनच वाचावी अशी आमची त्यांस आम्रहाची शिफारस आहे. असो. याप्रमाणें हा भगवद्गीतेचा इतिहास असून त्याचा समारोप आपण श्रायुत चिं. वि. वैद्यांच्या शब्दांच्या सारांशात करूं:—

“ वैदिक कर्माभिमान्यांची कर्मनिष्ठा, सांख्यांची ज्ञाननिष्ठा, योगाभिमान्यांचा चित्तनिरोध, आणि वेदांत्यांचा संन्यास हें सर्व त्यांनै मान्य केलें. पण इतिकर्तव्यता काय ती हीच असें जें प्रत्येक मत प्रतिप्रादित होतें त्याचा त्यांनै निषेध केला. कारणं कर्म सुटणें किंवा सोडणें अशक्य आहे असा श्रीकृष्णाचा सिद्धान्त आहे, व कर्म अगदीं सोडून देणें अशक्य आहे ही गोष्ट त्यांनै जगताच्या निदर्शनास चांगली आणून दिली. म्हणून वरीलपैकी त्या त्या मतास योग्य महत्त्व देऊन सर्वांचा समन्वय करून त्यांनै त्यांचा उपयोग आपल्या नव्या कर्तव्यसिद्धांताकडे केला. सारांश, वेद, वेदांत, सांख्य, योग, यांस योग्य सन्मान देऊन त्यांचा आपसांतील वाद किंवा आपलीच शेखी मिरविण्याचा प्रयत्न मिटवून प्रवृत्ति निवृत्तिरूप किंवा निवृत्ति प्रवृत्तिरूप कशी करावी व कर्तव्य कसें बजवावें हें त्यांनै भगवद्गीतेंत सांगितलें. कर्म सिद्धीस जाईल किं नाहीं या विचारानें मन डगमगून देतां, आपलें कर्तव्यकर्म परमेश्वरावर भरंवसा ठेवून परमेश्वराच्या इच्छेनें मी करीत आहे आणि तें त्यालाच अर्पण करतो अशा भावनेनें करावें हा कर्तव्यसिद्धान्त अत्यंत उदात्त असून आजपर्यंत श्रीकृष्णावांचून दुसऱ्या कोणत्याही तत्त्ववेत्त्यानें उपदेशिला नाहीं असें म्हटलें असतां चालेल. तसेंच धर्म व नीति यांस अनुसरून—सदाचरणयुक्त गार्हस्थ्य संन्यासाइतकेंच मोक्षप्रद आहे, ही दैवी संपत्ति मोक्षासच नेणारी आहे, असें त्यांनै आपलें मत स्पष्ट नमूद केलें...धर्माच्या बाबतींतही संन्यास व त्याग यांच्या सख्या व्याख्या सांगितल्या. तसेंच तप म्हणजे शरीरांतिल भूतप्रायांचें हट्टानें कर्षण करून आत्म्यासही सर्वप्रकारें नाडणें नव्हे, तर योग्यनियमांनीं युक्त असे गुरुशुश्रूषादि शारीरिक, सत्यभाषणादि वाचिक, व प्रसादशांति

इत्यादि. मानसिक तप होय असें त्यांनीं बजावून सांगितलें...ब्रह्मज्ञानाच्या बाबतीत सुष्टांचा कैवारी आणि दुष्टांचें शासन करणारा अशा ईश्वरी अवताराचे अथवा सगुण ब्रह्माचें सनातन व अव्यक्त ब्रह्माच्या अविरोधानें प्रतिपादन केलें. तसेंच आचांडालोद्वाराचें भक्तिमार्गाचें मत त्यानें बेघडक जगासमोर मांडलें. तत्त्वज्ञानाचें बाबतीत सर्व मतांचा समन्वय भक्तिमार्गाशीं केला. सर्वांत मुख्य गोष्ट ही कीं, श्रीकृष्णानें आर्य व आर्येतर यांस सारख्या प्रेमानें वागवून सर्वास ईश्वर भक्तीचा मोकळा व सुलभ मार्ग दाखवून दिला. ” (म. उ. पा. ८७६।७७।८१।९१।९२।९३) आणि हेंच त्याची महती आजवर टिकून रहाण्याचें कारण होय.

असो. या गीतोत्तमांतून बाहेर पडायचें आमच्या जिवावर येत आहे, पण पुढील हकीकतीच्या व भागांच्या कथनाकडे लक्ष देऊन तसें करणें आम्हांस भाग आहे, त्याला उपाय नाही. तथापि अशा ह्या गीतोत्तमाची सर्वांनीं असकृत् आवर्तनें करावीत, त्याचें मनन, अभ्यास, व निदिध्यास सतत चालवावा म्हणजे सर्वांचें सर्वप्रकारें ऐहिक व पारलौकिक कल्याण निःसंशय होईल असें सांगून व त्या गीतगायक भगवंताला अनन्य प्रणाम करून आपण पुढें जाऊं या.

भगवद्गीतेनेंतर बौद्धांचा व जैनांचा हल्ला जुन्या वैदिक धर्मावर झाला हें आपणांस ठाऊकच आहे. बुद्दाला फुटून निघायला दोन कारणें विशेष झालीं. एक तर वैदिक यज्ञांतली हिंसा, व दुसरें जुन्या धर्मातला जातिभेद. शिवाय कर्मठांचा चढेल कर्माभिमान व आपण हेच काय ते मोक्षास जाऊं ही भावनाही बुद्दाला चीड आणण्यास कारण झाली. पैकीं “ स्त्रियो-वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि याति परांगतिम् ” म्हणून भगवंतांनीं त्या कर्मठ व हट्टी ब्राह्मणक्षत्रियांचा गर्व कसा जिरविला तें आपण वर पाहिलेंच आहे. वैदिक यज्ञांतली हिंसा बंद करण्याचें बाबतीत मात्र त्याची कामगिरी वटावी तितकी जोरदार वठली नाही. तसेंच जातिभेद जरी जन्मजात नसला तरी गुणकर्मावर बसवून ज्यानें त्यानें स्वजातिप्रमाणें कर्तव्य करावें म्हणून जातिभेदाची थोडीशी तरी छान त्यांत राहून गेलीच, निदान बुद्धासारख्या तीव्र मताच्या माणसाला ती खपणें शक्यच नव्हतें. “ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यं व्यवस्थितौ ” म्हणणारे भगवान् “ Strictly Or-

thodox ” नसले तरी तितके तडफीचे सुधारक त्या बाबतीत नव्हते असें म्हणणें भाग आहे. स्वामी विवेकानंद म्हणतात:—

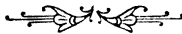
“ सप्तशतीच्या कल्याणाकरितां म्हणून व्यष्टीचे सारे वैयक्तिक हक्क समूळ बुडवून अथवा नियमांनी कायमचे जखडून टाकल्याचे परिणाम काय होतात, याचें आमचा सांप्रतचा समाज हें उत्तम उदाहरण आहे. आमच्या समाजातील प्रत्येक व्यक्तीच्या मार्गे जन्मापासूनच शास्त्र हात धुवून पाठीस लागतें. त्यानें जन्मावें शास्त्राप्रमाणें, खाणें, पिणें, निजणें, बसणें, उठणें अथवा हजामत करविणें तीसुद्धां सशास्त्र झाली पाहिजे ! एवढेंच नव्हे तर त्याला मरणें असेल तेव्हां त्यानें शास्त्राधाराप्रमाणेंच मेलें पाहिजे.....याचा परिणाम असा झाला कीं, वैयक्तिक हक्क बुडतां बुडतां ते इतके साफ बुडाले कीं त्याबरोबरच प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वत्वासही कायमचा समाधि मिळाला. सर्व गोष्टी केवळ यांत्रिक रितीनें होत असतात; त्यांत व्यक्तीच्या स्वतंत्र कर्तबगारीस वाव असा कोठेंच नाही. ” (वि. पत्रें पा. ७९।८०) द्रोणाचार्य एकलव्याचा आंगठा तोडतात, राम शूद्रकाला शासन करतात, रामेश्वर भट्टासारखे व मंत्राजी बुवासारखे तुकारामाचा छळ करतात व पंढरपुरचे बडवे चोखामेळ्याला नाना प्रकारे गांजतात ह्याचा अर्थ काय ! ह्या सर्व गोष्टी काय दाखवितात ! स्वामिजी पुढें म्हणतात:—

“ केवळ नियमबद्ध चालणें, शास्त्राची रेषा केव्हांही उलंघन न करणें हेंच जर पुण्यकारक म्हटलें, तर एखाद्या झाडापेक्षां जास्त गुणवान आणि आगगाडीपेक्षां जास्त पुण्यवान असा एक तरी प्राणी मला दाखवा बरें ! सृष्टीचा कायदा उलंघन केलेला असा एकही धोंडा अस्तित्वांत नाही. ” (स्वा. वि. पत्रें पान ८१) बुद्धाला जी चीड आली ती याचीच. असो. तसेंच दुसरीकडे स्वामी म्हणतात:—

“ तुमच्या पूर्वजांनीं आत्म्याला सर्व स्वातंत्र्य दिलें, आणि त्यामुळें घर्माची वाढ झाली. त्यांनीं शरिराला पूर्ण पारतंत्र्यांत ठेवले त्यामुळें समाजाची वाढ खुंटली. ” (स्वा. वि. प. पा. ४८) “ सर्व सृष्टि ईश्वर-स्वरूप आहे, हा आमचा सिद्धांत; पण व्यवहारांत पहावें तो कोण भेदभाव ! केवळ परस्त्रेकरतां जगावें, हें तत्त्व पहिल्यानें हिंदुस्तानांतच जन्मास आलें, आणि व्यवहारांत पहावें तर आम्ही त्याला नित्य मूठमाती

देण्यास तयार ! ” (स्ना. वि. प. पा. ६०). आतां “ यथाधर्म-
मधर्मच कार्यं चाकार्यमेव च । ” ‘ ज्ञायते ’ अशी सात्त्विक मति असून
तिच्याही अनुरोधानें पाहिजे तर चालावें, “शुनिचैव श्रपाके च पंडिताः सम-
दाशीनः।” किंवा “सर्वभूतहिते रताः” हाच मनुष्यत्वाचा उच्चतम नमुना होय.
भाक्तिमार्गात तर स्त्री, शूद्र, चांडाळादि सर्वच उद्धरून जाऊं शकतात,
तसेंच जातिभेद व यज्ञयाग यांस अजिबात उडवून दिलें नाहीं तरी यशावर
बराच हल्ला करून वेदाना कमी योग्यतेवर आणून बसत्रिणें, व जातिभेदाचीं
बंधनें जरी समूळ उपटलीं नसलीं, ‘totally root out caste’ केले नाहीं
तरी ‘ he placed caste on a less untenable basis ’ म्हणजे
कृष्णांनीं तीं तितकीं करकचून बांधलेलीं नव्हतीं असें न्यायमूर्ति तेलंगासार-
ख्यांनींही कबूल केले आहे. पण त्यानंतरच्या आपस्तंब सूत्रांनीं व मनु-
स्मृतींनीं चीड येण्याइतकें वरील गोष्टीत निबंध घातल्यामुळे बुद्धासारख्याल
शेवटीं त्यांतून फुटून निघून बेगळे होणेंच भाग पडलें. त्याची ती स्वतंत्र
घडाचीची कर्तबगारी आपण आतां पुढील भागांत पाहूं. भगवद्रातेचा,
भारताचा, व भारतीय युद्धाचा काळ एकच असल्यामुळे, महाभारताचा
विचार करतानांच त्या काळासंबंधीं आपण त्याचवेळीं बोलूं. चला तर
वाचक, आतां बुद्धाची घडाडाची कामगिरी पहाण्यास चला !

भाग ५ वा.

आतां आपणांस महात्मा गौतमबुद्धाच्या शिकवणीचा आणि त्याच्या
बौद्धधर्माचा विचार करावयाचा आहे. हा शाक्यसिंह यशोधन नामक
राजपित्याच्या पोटी जन्मास आला, येशू ख्रिस्ताप्रमाणेंच त्याचें घराणें
किंवा वंश विशेष कोणाला ठाऊक नव्हता. कपिलवस्तुनगरांत जन्मास
आलेला हा राजपुत्र इतर राजपुत्रांप्रमाणेंच २९ वर्षे वयाचा होईपर्यंत
वाढला—खेळला—व हंसला. त्याच्या बापाचा तो अत्यंत लाडका असल्या-
मुळे त्यानें त्यास अत्यंत सुखांत ठेवले होते. एका अत्यंत रम्य प्रासादांत
गौतमाची—ह्या भावी धर्मप्रसारकाची—तरुण मूर्ति आपल्या अत्यंत प्रियतमः

भायेंबरोबर आनंदांनै कालक्रमणा करीत होती. पण मागे सांगितल्या-प्रमाणें एक रोगी, एक वृद्ध व एक मृत अशा तीन मानवांचें दर्शन तशाहि स्थितींत आणि बंदोबस्तांत त्यास होणें अपरिहार्य होतें. आणि गौतमासारख्या भावनाप्रधान जीवांना याहून अधिक काय पाहिजे ? “ शुचीनाम् श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते । ” अशा योगभ्रष्टावस्थेतल्या जीवांना राजवाड्याच्या अत्यंत उच्च गन्चीवर जरी नेऊन बसविलें किंवा सात महालांच्या आंत जरी सर्व सुखांत ठेविलें तरी “ तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदोहिकं । यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन ॥ ” ह्या भगवदुक्तीप्रमाणें आर्घांच वैराग्याची दारू ठासलेल्या त्यांच्या हृदयाला वरीलसारख्या देखाव्याची एखादी ठिणगीही बसू होते. एके दिवशीं रात्रां गौतम आपल्या प्रियभायेंसह आनंदांत निजला असतां, वरील देखाव्याच्या चित्रांनीं सर्व मानवी जात व्यापलेली आहे व ती आपणांस उद्धारासाठीं अत्यंत करुण वाणिनीं बोलवीत आहे असें गौतमास स्पष्ट ऐकूं आलें—भास झाला—व तो खडबडून जागा झाला व “ आलों, मिजं नकोस, ” म्हणून त्यानें आश्वासन देऊन, आपल्या निद्रिस्त भायेंकडे व बालकाकडे शेवटचा प्रेमळ दृष्टिपात टाकून गौतमाची तरुण, तेजस्वी, पण वैराग्यपूर्ण मूर्ति राजप्रासादाच्या बाहेर पडली ती कायमचीच पडली. सर्व जग—केवळ मानवी जातच नव्हे, तर सर्व जग—तापत्रयाच्या अर्मांत भाजून निघत आहे व तो ताप होईल तितका कमी करणें हें प्रत्येक मानवाचें कर्तव्य आहे, असा त्याचा ठाम सिद्धान्त झाला. “ तपश्चर्येचीं हजार वर्षे व परोपकाराचा एक दिवस हीं सारख्याच योग्यतेचीं आहेत ” असें त्यानें ठासून सांगितलें. त्यानेंही देहदंड, तप, योगाभ्यास केला नाहीं असें नाहीं. पण इतकें करूनही त्याच्या चित्ताची शांति होईना. ह्यावेळीं दुर्जय मनोवृत्तींच्या बरोबर—माराबरोबर—त्यास पुष्कळच झगडावें लागले. “ रात्रंदिवस आम्हा युद्धाचा प्रसंग ” ही तुकोबांची मावी युक्ति त्यास प्रत्ययास आली, आणि हा झगडा जिंकल्यावांचून तरणोपाय नाहीं असें त्यास दिसून आलें, व त्याप्रमाणें तो त्यांनीं जिंकलाही. पण याप्रमाणें झगडा जिंकल्यावर पुढें काय ? व्यक्तिच्या बाबतींत व समाजाच्या बाबतींत त्याचे सिद्धान्त खालील प्रमाणें झाले:—

“ गौतमबुद्धानें पुष्कळ दिवस तपश्चर्या करून आणि मनाशी विचार करून असें ठरविलें कीं, हीं सर्व शास्त्रें आणि योगाभ्यासादि देहदंड उपयोगाचे नाहींत; उपनिषदांतल्यासारखे विचार तर फारच थोड्यांना समजण्यासारखे आहेत. त्याचा असा सिद्धान्त झाला होता कीं, मोक्ष मिळविण्याचें मुख्य साधन नीतीचें आचरण होय. त्याला चांगली प्रकृति ठेवावी, आशा जिंकावी, आपलें शरीर आणि मन शुचिर्भूत ठेवावें, आणि दयेचा परिघ अत्यंत विस्तृत करावा; त्वायोगानें मानवहृदयाची उन्नति करावी, आणि सर्व प्राणिमात्रांच्या जीवाला जपण्याची बुद्धि ठेवावी. त्याच्या धर्मांत सर्वांना थारा मिळे; श्रीमंत, भिकारी, विद्वान, अज्ञानी, कोणालाही ना नव्हती. हा धर्म पवित्रतेचा, आत्मशुद्धीचा आहे; म्हणजे आत्म्याची शुद्धि करा, दुर्गुणापासून दूर पळा, आणि सन्मार्गानें वागा हे त्याचे मुख्य तीन निर्बंध होते ” (बॉवे गॅझेट ४ जून १८९५). इतकेंच नव्हे तर त्याचा धर्म अत्यंत सदयतेचा होता. “ मनुष्यानें आपली आपण अंतर्दृष्टी केली पाहिजे ह्या त्याच्या मतानें लोकांना फार धीर येई; भीरू, अज्ञानी, लोकांना दहशत घालण्याकडे त्या बुद्धधर्माची प्रवृत्ति नव्हती. ह्या मताचें वास्तविक व निकट साम्य म्हटलें तर ‘ श्रद्धेनें सर्व कांहीं साधेल ’ ह्या सेंटपॉलच्या मताशीं येईल. ” (—हाइस डेव्हिड यांची हिबर्ट लेक्चर्स पान १३६) तत्त्वज्ञानविषयकमतांच्या दृष्टीनें पाहिल्यास बुद्धानें विशेष अशी कांहींच प्रगति केली नाहीं. किंबहुना, “ बुद्धानें तर सांख्ययोग वगैरेंतील सिद्धान्तापेक्षां चार्वाकांच्या मतांचेंच जास्त अनुकरण केलें. ” (वे. नि. पा. ४४) “ ब्राह्मणांचा सर्व भर ऋषिप्रणीत वेदांवर, ते अपौरुषेय किंवा ईश्वरप्रणीत, तेव्हां ईश्वर आणि वेद दोन्हीला झुगारून दिल्याशिवाय ब्राह्मणांची पिरपिर चुकावयाची नाहीं; हें चार्वाकाचें मत होतेंच; पण त्यांत सद्दर्तनावर पाणी सोडलें होतें. त्या चुकीची बुद्धानें दुरुस्ती केली. ” (वे. नि. पा. ४८). अर्थात् “ त्याच्या उपदेशाची मुख्य भर नीतिमत्तेवर होती व लोकांकडे त्याचा अतीशय ओढा होता. ” (वे. नि. पा. ४४). प्रो. मॅक्समुल्लरही म्हणतात:—

“ Budha's glory consists not in having discovered new truths of metaphysics but in having emphasised the ethical aspect of the upanishadas, at the time

when exclusive attention to dry forms and cumbrous rituals had robbed the Hindu religion of its life." ("Six Systems of Indian Philosophy " P.135) अर्थात् " Buddhism was the child—the product of Hinduism." असे मि० व्हाइस डेव्हिडसाहेब म्हणतात ते खरे आहे.

“स्वामी विवेकानंदानंच्या खाजगी पत्रां”चें सूक्ष्म वाचन करणारास त्यांत बुद्धमतातील सदयता, जातिभेदाविरुद्ध हल्ला, व आचांडाल उन्नतीची कळकळ दिसून येणार आहे. किंबहुना, यावेळीं भगवान गौतमबुद्धांची मूर्ति-त्यांच्या मनश्चक्षुंपुढें सारखी उभी असावी असें उघड दिसतें. यासाठी त्या पत्रांतून कांहीं वेंचक भाग आम्ही खाली देतो; म्हणजे त्यायोगें बुद्धमताची कल्पनाही वाचकांस बरीचशी येणार आहे. स्वामीजी म्हणतात:—

“ हिंदुधर्म व त्याचेंच प्रत्यक्ष स्वरूप जो बौद्धधर्म त्याचा आचार आपण जारीनें सुरू केला पाहिजे. आपल्या कार्याच्या पावित्र्याबद्दल अंतःकरणांत पूर्ण विश्वास, ईश्वरी साहाय्याबद्दल पूर्ण विश्वास व दरिद्री विपद्ग्रस्त बांधवांस मुक्त करण्याकरितां पाहिजे ते करण्याची अलोट छाती असणारी माणसें आम्हांला आज हवीं आहेत. आजपर्यंत हलक्या जातीचे म्हणून तुडविले गेलेल्या आपल्या बांधवांस त्यांच्या स्थितींतून मुक्त करणें, त्यांना सर्व प्रकारची मदत करणें, व सर्वत्र समभाव उत्पन्न करणें, हेंच ज्यांचें ब्रीद, अर्शां माणसें आज आम्हांला हवीं आहेत.....

ज्यांनीं माझा उपहास केला त्यांच्याबद्दल मला मुळांच द्वेषबुद्धि नाही. तीं तर बुद्धिमत्तें अद्याप लहान मुलें आहेत ! लोकांनीं मोठे व शहाणे म्हटलें म्हणून खरें मोठेपण व शहाणपण प्राप्त होत नसतें. यांच्या स्वतःच्या उंचीवरून दिवणाऱ्या क्षितिजापलीकडे यांना जग टाऊक नसतें.

हजारों वर्षे जुलमाखालीं भरडून निःसत्त्व, दरिद्री व कलाहीन झालेल्या आमच्याच बांधवांनीं फोडलेल्या टाहोनें यांची झोंपमोड होत नाही.... प्रत्यक्ष परमेश्वरार्चीच अनंत स्वरूपें, पण हजारों वर्षांच्या जुलमी रीतींनीं तीं आज भारवाहक जनावरें कशीं बनलीं आहेत, व त्यांना जीवसुद्धां नकोसा कां झाला आहे, याचा विचारसुद्धां या थोर म्हणविणाऱ्या व्यक्तींस शिषत नाही ! ज्यांनीं असल्या उपायांचें चिंतन करावें त्यांनीं असल्या क्षुद्रकीटकांच्या बडबडीकडे लक्ष देऊं नये, हेंच बरें !

सर्व समतेचें तत्त्व ज्यांत शिकविलें आहे, असा धर्म हिंदुधर्माशिवाय पृथ्वीच्या पाठीवर दुसरा एकही नाही ! पण गरीब विचान्या मागसलेल्या वर्गावर एकसहा जुलूम करणारा धर्मही हिंदुधर्माशिवाय दुसरा नाही ! बाबारे ! यांत धर्माचा दोष नाही. तर धर्माच्या नांवाखाली ज्यांनी जुलूम करणारी रूढिरूप शस्त्रास्त्रे निर्माण केली त्या भोंदूंचाच हा सगळा प्रताप आहे ! असो. धीर सोडूं नको. ' कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ' या भगवंताच्या वाक्याचें स्मरण कर आणि कामासाठी कंबर बांध. मला तर सारा जन्म हेंच काम करण्याची आज्ञा झाली आहे.....

जर कदाचित् भुकेनें व थंडीनें या देहाचा येथेंच पात झाला तर हिंदु-स्थानच्या माझ्या तरुण मित्रांनो ! मी तुमच्याकरितां एक वारसदारी मार्गें ठेवीन. गरीब, दुबळे, निराश्रित व जुलमांखाली चेंगरलेल्या माझ्या बांधवांच्या सुखास तुम्ही आपली जीवितें वहा, हीच माझी तैनात. जा ! या क्षणीं त्या पार्थसारथ्याच्या मंदिरास जा आणि माझा वारसा चालविण्याची शपथ वहा. म्हणजे तो अशरणांचा शरण, ज्यानें गोकुळांत गोपाळांची पाठ राखिली, जो अतिशूद्र गूहकाला निर्भरालिंगन देण्यास कचरला नाही, ज्यानें बुद्धावतारी वेदयेच्या आमंत्रणाचा प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करून तिचा उद्धार केला, ज्यानें समाजांतील अत्यंत तुच्छ समजल्या जाणाऱ्या भक्तांसाठी अवतार घेतले,... तो भगवान् श्रीकृष्ण तुमचें साहाय्य करील...

हें एका दिवसाचें काम नाही. हा मार्ग चोहोंकडे कांट्याकुट्यांनीं खच्चून भरला आहे, पण भिऊं नका !... तुमच्या पाठीवर तो पार्थसारथी सायुध उभा आहे हें विसरूं नका. तर मग ध्या देवाचें नांव, आणि हजारां वर्षे सांचलेल्या पापांच्या या पर्वतप्राय राशीस द्या आग लावून, म्हणजे ती जळून खाक होईल ! पण पुन्हां एकदां सांगतां कीं, बड्या लोकांच्या मदतीची अपेक्षा करूं नका, आणि गारठेल्ल्या अंतःकरणानें केलेल्या त्या वर्तमानपत्रांतील टीकांना भिक घालूं नका ! ऊन, पाऊस, मूक, तहान, फार काय हा देहसुद्धा आपला म्हणूं नका ! तो परमेश्वराच्या कार्यास अर्पण करा. ” (पत्र ४ ये.).

“ हिंदुधर्मतत्वांचा आणि जातिनिर्बंधाचा अर्थाअर्थी संबंध नाही.

समाजघटनेची क्रिया चालू असतां निरनिराळ्या वेळीं सोयीस्कर वाटलेल्या चाली प्रचारांत आल्या, व त्याच बळावत जाऊन त्यांना धार्मिक बाह्य स्वरूप आलें आहे. भिक्षुकवर्गानें कितीही ओरड केली, तरी खऱ्या तात्विक हिंदुधर्माचा व जातिबंधनाचा संबंध सिद्ध होऊं शकतच नाही. जातिभेदानेंहि एकवेळ कार्य केलें आहे. पण तो आतां प्रेतवत् झाला असल्यामुळें त्याला अग्नि देणेंच इष्ट आहे! कारण आतां तो सडूं लागून त्याला घाण येऊं लागली आहे. तेव्हां त्याचें लवकरच दहन करावें हें बरें नाहीं काय? आणि हें करण्याचा उत्तम उपाय म्हणजे वेदांतधर्माचा प्रसार करून हिंदुस्थानातील सर्व वर्गांस ' आपण कोण आहों ' याची जाणीव उत्पन्न करून देणें; हा होय...कोणतेंहि कृत्रिम निर्बंध समाजाला नेहेमी घातकच होत असतात. समाजाची स्वतंत्रता व स्वावलंबन नष्ट झालें, कीं, ताबडतोब तो समाज कुजू लागतो. तेव्हां या दडपणाचा नायनाट करण्यास प्रथम लागलें पाहिजे...पण अशा मार्गांत पडणारांनीं मोठें नांव, मोठी कीर्ति, प्राप्त करून घेण्याची इच्छासुद्धा बाळगूं नये !...गरीबांबद्दल खरी कळकळ, खाली पडलेल्यास हात देऊन उभें करण्याची खरी इच्छा, व पवित्र वर्तन, हीच या तयारीची पूर्वे अंगें होत...आपण अकिंचन आहोंत हा विचारही मनांत आणूं नको. पैशालाहि असाध्य अशा पुष्कळ गोष्टी केवळ पावित्र्याच्या जोरावर सिद्ध करता येतात. ” (पत्र ५ वें).

“ चंद्रमौळी घरांतून आढळणारे, शेतांत व इतर हलकीं कामें करतांना आढळणारे लोक हेच आपलें खरें राष्ट्र होय, हें पक्कें लक्ष्यांत ठेव. राष्ट्रोन्नतीच्या गप्पा ठोकणारांनीं आजवर या वर्गांची अवहेलनाच केली आहे...राष्ट्राचें जीवित विधवापुनर्विवाहासारख्या क्षुद्र गोष्टींवर अवलंबून नसते, एवढेंच माझे म्हणणें आहे. खालच्या वर्गांची स्थिति हीच सर्व राष्ट्रांच्या खऱ्या स्थितीची द्योतक आहे. त्या वर्गांच्या सांप्रतच्या स्थित्यांतून उद्धार होईल असें यत्न हवे आहेत...गरीबांचा, पतितानांचा उद्धार हीच आपल्या निशाणाची खूण. ” (पत्र ६ वें).

“ प्रत्येक मनुष्यप्राणी म्हणजे ईश्वराचीच प्रतिमा होय, हें आमचें मूलतत्त्व आहे. सूर्य जरी एकच असला तरी निरनिराळ्या उपाधींनीं तो जसा निरनिराळा भासतो तद्वतच मनुष्याच्या आतील ज्ञानज्योतीवरील पटलांचें ज्या ज्या मानानें उच्चाटण झालें असेल त्या त्या मानानें ती

त्याच्या कृतीत प्रतिबिंबित होत असते; पण यामुळे मूलस्वरूपाच्या अभेद-
 त्त प्रत्यवाय येऊं शकत नाही. तुम्ही कोणतीही सुधारणा घ्या, ती ह्याच
 मूलभूत तत्वास धरून चालेल तरच ती यशस्वी होईल...सर्व वेदांचें सार
 या वरील एक तत्वांतच आहे. अर्थात् या दृष्टीनें प्रत्येक मनुष्याचें इतर
 मनुष्याशीं काय कर्तव्य आहे, हें उघड होतें. उच्च स्थितीतील मनुष्यानें
 नीच स्थितीतील अज्ञ बांधवांचा द्वेष करणें, अथवा त्याला हेटाळणें,
 हें महापातक होय. कारण पहिल्याइतकाच दुसराही ईश्वराचीच प्रतिमा
 आहे...यावरून जातिभेदादि रूढींचे धर्मदृष्ट्या केव्हांही मंडन होणें शक्य
 नाही. किंबहुना, हिंदुधर्माचा म्हणजे वेददर्शनादिकांचा सगळा रोंख उलट
 असले सर्व कृत्रिम भेद नष्ट करून अभेद स्थापण्याकडेच आहे...तेव्हां
 धर्माच्या नांवानें घेतलेलीं हीं खोटीं पांघरणें प्रथम फेंकून द्या, व खऱ्या
 धर्मानें वागूं लागा, म्हणजे सर्व कांहीं आपोआप नाट होईल मनुष्य
 मात्रांत सदैव असणाऱ्या ज्ञानज्योतिर्भोंवतालचें आवरण निघून जाऊन
 तिचा प्रकाश फांकणें, याचें नांव शिक्षण. तसेंच मनुष्यमात्रांत सदैव वास
 करणाऱ्या ईश्वरत्वाभोंवतालचें आवरण निघून जाऊन त्याचें ईश्वरत्व
 त्याच्या कृतीत प्रतिबिंबित होणें, याचें नांव धर्म...तेव्हां भटाभिक्षुकांस
 धर्माच्या नांवाखालीं असला सांवळागोंधळ घालण्याचा काय अधिकार
 पोचतो याचा तूंच विचार कर. (पत्र ७ वें).

“ आपल्या कामाला स्वार्थत्यागी तरुणांचा एक संघ बनविला पाहिजे.
 स्वार्थत्यागावाचून जगांत कशालाही सिद्धि नाही हें विसरूं नका. लोक
 शिव्या देतात कीं ओंव्या गातात हें पाहण्याचें आपलें काम नव्हे ! अशा
 स्वार्थत्यागी संघांत ईश्वरी तेजाचा वास असतो. चला तर, जागे
 व्हा ! रात्र संपून अरुणाची आरक्त प्रभा फाकूं लागली आहे. लवकरच
 भरतीस सुरवात होईल. मग तिच्यापुढें उभें राहण्याची ताकद कोणासही
 नाही....सध्यां सर्वतोपरी दीन झालेल्या भरतभूमीत सुखाचा दिवस लव-
 करच उगवणार, हें पूर्वीच ठरलें गेलें आहे.—अगदीं म्हारापोरापर्यंत,
 येत गरीबाच्या झोंपडीपर्यंत, आपणांस या ज्ञानाचा प्रसार करावयाचा
 आहे. मात्र लक्षांत ठेवा कीं, आपणांहून हा कोणी मोठा आहे अशा
 प्रकारची कल्पना तुमच्याबद्दल या आपल्या अशरण बांधवांस न होईल
 अशी खबरदारी घ्या.” (पत्र ८ वें.)

“ माझी आतां एकच इच्छा उरली आहे. घाय मोकळून रडणाऱ्या माझ्या हजारां विषवाभगिर्नाचें दुःखाश्रुमार्जन करण्यास व भुकेनें पटा-पट प्राण सोडणाऱ्या माझ्या लेंकरांच्या मुखांत अन्नाचा एक तरी घांस पडेसा करण्यास एखादा राजरस्ता शोधून काढण्याची माझी इच्छा तूत झाली नाहीं व नष्टहि झाली नाहीं. हिंदुधर्मांतल तत्त्वे कितीहि उच्च असली व वेदांत-पट कितीहि सूक्ष्म विणलेला असला, तरी जोपर्यंत तीं तत्त्वे वागणुकींत प्रत्यक्ष उतरत नाहींत व दुःखविमोचनाचा आपला कार्यभाग करीत नाहींत तोपर्यंत तीं तत्त्वे जन्मास आलीं काय आणि न आलीं काय, माझ्या दृष्टीनें त्यांची किंमत सारखीच आहे ! नुसता पुस्तकी धर्म तो धर्मच नव्हे....

तुम्हांला ईश्वराची भेट हवी आहेना ? तर मग भुकेनें मरणाऱ्या या हजारां चालत्याबोलत्या ईश्वरांची सेवा करा, म्हणजे तो परमात्मा तुम्हाला खास भेटेल. अरे, गंगेच्या पाण्यांत नुसत्या बुड्या मारून काय फायदा ? ईश्वर गंगेत बुडी मारून बसला नाहीं ! या चालत्या बोलत्या ईश्वरांची प्रथम खरी भक्ति करा. त्यांच्याबद्दल आदर व प्रेम बाणलें पाहिजे, म्हणजे खऱ्या प्रेमांतलें अफाट सामर्थ्य तुम्हांला पटेल. खऱ्या प्रेमाचा उमाळा अजिंक्य आहे व खऱ्या स्वार्थत्यागास आड येण्याची कोणाची छाती नाहीं. भरतभूमीला आज असल्या मुलांची जरूरी आहे, ज्यांचा आवाज लोकांच्या कानांवर कधीही गेला नाहीं, असें किती तरी बुद्ध आजवर होऊन गेले आहेत व पुढेंहि होतील.....एखादा मिशनरी हिंदुस्थानांत आला तर तुम्ही त्याच्याशीं कसें वागता बरे ! मल्लेंच्छ मल्लेंच्छ म्हणून त्याला तुम्ही शिवतसुद्धां नाहीं ! मला खास बाटतें कीं ज्या दिवशीं ह्या मल्लेंच्छशब्दाची उत्पत्ति झाली, त्याच दिवशीं हिंदुस्थानच्या विनाश-कालाला सुरवात झाली ! माणुसघाणेपणा कधीहि मनांत शिरूं देऊ नको. बाबारे ! वेदांततत्त्वे तोंडानें बोलणें फार सोपें असतें, पण प्रसंग पडला म्हणजे त्याचें अंशतः सुद्धां पालन करणें जड जातें !” (पत्र ११ वें).

“ खरे प्रेम, खरी कळकळ, व धीर या तीन अजब वस्तूंच्या जोरावर हवी ती सिद्धी मिळवितां येते...परोपकार हेंच जगणें व वाढणें. सध्यां तुझ्या भोंवतीं दिसणाऱ्या माणसांत शेंकडा नव्वद मेलेले लोक आहेत—माणसासारखीं दिसणारीं पिशाचें आहेत. माझ्या बाळानों, तुमच्या अंतः-

करणांत दुसऱ्याबद्दल थोडी तरी खरी कळकळ बाळगा—त्याने वेडे होऊन जा...तुम्हांला अडचणीची भीति वाटते काय ! थांबा जरा वाट पहा, म्हणजे याच तारका कांहीं वेळांनी तुमच्या पायाखाली येतील. ही फलप्राप्ति पैशाने, जगाच्या जयजयकाराने कीर्तीने किंवा विद्वत्तेनेहि होत नसते ! ही प्राप्ति फक्त एका प्रकाराने होणार आहे. हें शुद्ध दान पर्वतप्राय अडचणींचा चुरा करून टाकील.

...आमच्या पूर्वजांनी धर्मासंबंधी पूर्ण मोकळीक टेकली होती, आणि त्याचा परिणाम आज सर्व जगाला प्रकाश देणाऱ्या धर्माची निष्पत्ति हा होय. पण समाजघटनेकडे पाहिले तर त्याच्या पायांत मात्र त्यांनी भल्या मोठमोठ्या बेड्या घालून ठेवल्या आणि त्याचा परिणाम काय, तर आजन्म दास्य !

सर्व वाढीला पहिली अवश्यक गोष्ट म्हणजे स्वातंत्र्य...हानिकारक रूढींची शृंखला अडकवून दुसऱ्यांना गुलाम करणारे स्थतः स्वतंत्र राहण्यास योग्य आहेत काय ?

रूढीच्या दास्यपंकांत लोळणाऱ्या गुलामांना ! तुम्हांला स्वातंत्र्य कशात्म हवे ! आणखी नवे गुलाम करण्याकरतां हाय !

आपल्याशिवाय जगांत दुसरी कोणी माणसें राहतात ही गोष्टमुद्दां आज दोन हजार वर्षांपूर्वीच ते विसरले आहेत ! ”

(पत्र १२ वें.)

“...आम्हापार्शी वेदान्तासारखी सर्वव्यापी व सुंदर तत्त्वज्ञाने आहेत, पण...तीं कुलुपांत आहेत व त्यांच्या किल्ल्या हरवल्यामुळे तीं कृतीत कोठेच दिसत नाहीत. सर्व सृष्टि ईश्वरस्वरूप आहे हा आमचा सिद्धान्त; पण व्यवहारांत पहावे तर कोण भेदभाव ! केवळ परसेवेकरतां जगावे हें तत्त्व पहिल्याने हिंदुस्थानांतच जन्मास आले; पण व्यवहारांत पहावे तर अगदी त्याला नित्य मूठमाती देण्यास तयार ! आम्हांला स्वतःशिवाय कांहींच दिसेनासें झाले आहे !.....अहाहा ! या जीवितांतील सर्व भोगाचा त्याग करून केवळ संन्यासवृत्तीने क्षणक्षणां खालीखाली जाणाऱ्या आपल्या बांधवांच्या उद्धारार्थ हात पुढे करणारे योगी व योगिनी, विचान्या हिंदुस्थाना ! तुझ्या कधीतरी नजरेस पडतील काय ! अगदी

हिंदुतऱ्हेनें वागून चांडालांच्यासुद्धा घरी जाऊन त्यांची सेवा करण्यास तयार अशी कितीतरी स्त्रीपुरुषे आज पाश्चात्य देशात आहेत. पण इकडे अशी तयारी कितीकांची आहे ? ” (पल १३ वें.)

“ ज्या ज्ञानानें मुक्ति मिळेल त्याच ज्ञानानें तुमचा संसार सुखाच्या होईल हें निश्चयात्मक समजा. संसारांतले अनेक कष्टसुद्धा ह्याच ज्ञानाभावामुळें उद्भवतात.....या जिवात्म्यांत जी अनुपम चैतन्यशक्ति अदृश्य स्थितीत वास करीत आहे, तीस जागृत करून ती तेजोमय होईल—स्वयंप्रकाश होईल असें करावयाचें आहे. अत्यंत शुद्र कीटकापासून तो पूर्ण पुरुषापर्यंत सर्वांत हें चैतन्य मूळ एकाच स्वरूपाचें आहे, हा आमचा सिद्धान्त आहे; फरकाचें कारण जागृतीचें कमीअधिक प्रमाण होय. अवकाश व संधि मिळेल त्याप्रमाणें हा मूळ ज्ञानज्योतीवरील पडदा हळुहळू दूर होत जातो. तेव्हां आतां आम्हाला हें जागृतीचें ज्ञानदान करीत दारोदार हिंडलें पाहिजे. ” (पत्र १४ वें).

“ वैतागानें मोक्षाची इच्छा म्हणजे मृगजलानें तहान भागवूं पहाण्यासारखें आहे. परमात्म्याखेरीज दुसरें कशाचेंहि चिंतन न करणें म्हणजेच वैराग्य होय..... हे शर्मन् ! ज्या वैराग्यानें सर्व दृश्य विषम स्थिति सम होतात, संसारदुःखाचें निवारण होतें,... ज्ञानसूर्याची प्रभा फांकते, व तृणापासून ब्रह्मापर्यंत सर्व पदार्थ एकरूप आहेत असा अनुभव येतो, तें खरें वैराग्य ! ” ... (पल १६ वें.)

“ मनुष्याच्या बुद्धिवर्धनास पूर्ण अवकाश व मोकळीक मिळाली असतां त्याच्याहातून काचित् घडणारे प्रमादही नसत्या यांत्रिक पद्धतीनें झालेल्या शुद्ध आंचरणापेक्षा ज्यास्त श्रेयस्कर होतील, असें मला वाटतें. अर्थात् या यांत्रिक शास्त्रनियमांच्या शृंखला जर नसत्या तर... जेथली भूमि साऱ्या पृथ्वीला ज्ञानाचें दान करणारी खाण व्हावी तेंच राष्ट्र सांप्रत गुलामांचें राष्ट्र व ती भूमि मूर्खपणाची जन्मदात्री अशी प्रासिद्धि झाली असती काय !... ज्यांचा साराजन्म गुलामगिरीत गेला, ज्यांना आपण मनुष्य आहों कीं दुसरे कोणी प्राणी आहों याचेंही भान नाहीसें झालें, दुसऱ्यांच्या लाथा खाण्यांतच ज्यांना जन्माचें सार्थक वाटतें, दुसऱ्यांच्या ओजळीनें पाणी पिण्यांतच जे भूषण मानतात, असल्या मानवजातिकलंकांनीं स्वार्थत्याग

हा नुसता शब्दही तोंडानें उच्चारूं नये ! जबरदस्तीच्या व माणुसकी विसरून केलेल्या गोष्टीस स्वार्थत्याग म्हणणारे तुमच्यासारखे शहाणे साऱ्या जगांत तुम्हींच. ज्या बुद्धानें साऱ्या जगाच्या कल्याणाकरितां राज्यावर लाथ मारिली, स्वत्व बुडवून टाकलें, स्वार्थत्यागाचा कळस केला, त्याच्याच जोडीस बसण्याची योग्यता तुमची काय ? अहाहा ! तुमच्या सुंदर चालीरीती पाहून तर तुमच्यावरून लिबलोणच करावेसे वाटतें. विधवांना जबरदस्तीनें संन्यास देऊन शिष्यापेशां शंकराचार्यच जास्त बनविण्याचा कारखाना काढल्यावर ज्ञानास काय वाण ? पैशास खंडीभर ज्ञान ! लहान लहान पोरांचीं हाडें भरडून स्वार्थत्यागी मनुष्यें उत्पन्न करणाऱ्या गिरण्या सुरू केल्यावर सारेच कर्णाचे अवतार निपजणार ! मग हिंदुस्थानांत सारेच दाते आणि ध्यायला कोणीच नाही असा दिवस लवकरच खचित उगवणार ! हरहर ! कोण दशा ही !...ज्यांनीं सारा जन्म कंदमुळें भक्षून ज्ञानसंचय करावा व लोककल्याणार्थच जगांत संचार करावा असे ते खरे स्वार्थत्यागी व स्वतंत्र वृत्तीचे पुण्यशील महात्मे कोणीकडे, आणि वीतभर खळगीत कांटे भरण्याकरितां गुलामगिरीत पुढें सरसावण्याकरितां अहमहमिका करणारे सांप्रतचे भिकारी कोणीकडे !...निदान एकातरी दीन बांधवाचें खरें कल्याण करीन एवढीच बुद्धि सांप्रत तुम्हां ब्राह्मणांमध्ये प्रत्येकास होईल तरी वस् होणार आहे...आधीं मोठेपणा असला तर लीनतेची शोभा आहे. आधीं श्रीमंत व्हा, मग लक्ष्मी चंचल म्हणून पाहिजे तर तिचा त्याग करा म्हणजे त्या त्यागास कांहीं महत्त्व येईल. आशाजनक परिस्थितीतच वैराग्याचें खरें तेज फांकत असतें. ” (पत्र १८ वें).

अरेरे ह्या दुबळ्या लोकांबद्दल आम्हाला काय वाटतें याचा नुसता विचारसुद्धां अंगावर शहारे आणतो. ... त्यांनीं कितीही कष्ट केले, हाडांचीं काडें केलीं, तरी गरीबांच्या, नीच स्थितीतल्या लोकांच्या, पापी जनांच्या स्थितीत काडीइतका तरी फरक पडण्याची आज आशा आहे काय ?.....दुष्ट चालीरीतींनीं दुष्ट झालेल्या समाजानें आज सतत त्यांना खालींखालीं दाबण्याचाच प्रयत्न चालविला आहे कांहीं विचारी लोकांनीं या सर्व अनर्थांचें कारण हिंदुधर्माशीं जोडलें.

...पण मित्रा ! तूं पकें लक्षांत ठेव कीं, यांत धर्माचा मुळीच वांक

नाहीं. उलट ' सर्वे खल्विदं ब्रह्म ' असेंच हिंदुधर्म सांगत आहे. या अनर्थाचीं कारणे म्हणशील तर हिंदुधर्मातील तत्त्वांस व्यावहारिक स्वरूप देण्यांत झालेली ह्यगय, व खऱ्या सहानुभूतीची व प्रेमाची उणीव ही होत. परमेश्वरानें एकवेळ बुद्धरूपानें या भूमींत अवतीर्ण होऊन प्रेमाचें स्वरूप कसें असावें तें तुम्हांला स्वतः आचरून दाखविलें. अत्यंत दरिद्री, अत्यंत विपद्ग्रस्त व अत्यंत पापी, अशा लोकांशीसुद्धां तुमची वागणूक कशी असावी हें शिकविलें; परंतु या शिक्षकाकडे तुम्ही पाठ फिरविलीत. तुम्ही कान असून ब्रीहे व डोळे असून आंघळे बनला. ज्यू लोकांनीं ख्रिस्तगुरूचा उपहास केल्यामुळें ते शापग्रस्त होत्साते पृथ्वीभर भटकून त्यांना कोठेंच थारा नाहींसा झाला, तद्वतच अशा अनेक महत्त्वांचा तुम्ही उपमर्द करून सांप्रतची कर्मदशा आपणांवर ओढवून घेतली आहे. वाटेल त्यानें यावें व वाटेल त्या रीतीनें तुम्हांला वागवावें, अशी तुमची अवस्था तुम्ही आपल्या हातानेंच करून घेतली आहे. अरे पाषाणहृदयांनीं ! तुम्ही आजवर जो जुलूम केला त्यामुळेंच आतां तुम्ही गुलाम झालां आहां, हें तुम्हांला कळत नाहीं. जुलूम आणि गुलामगिरी हीं एकमेकांचीं सख्खीं भावंडे असून तीं नेहमीं सहचर असतात हें तुम्हांला कळत नाहीं ! ” (पत्र ४ थें).

असो. हे उतारे देतां देतां बरेच लांबले. तथापि त्या सर्वांतून महात्मा गौतमबुद्धाचीं मते जागजागीं प्रतिबिंबित झालेलीं वाचकांच्या दृष्टीस पडणार आहेत व म्हणूनच ते इतके विस्तरशः दिले. असो. गौतमाला कोणकोणत्या गोष्टींची चीड आली, व त्याचा सात्त्विक संताप कोणच्या बाबतींत व्यक्त झाला तें आम्ही वर सांगितलेंच आहे. आपल्या भूत-दयेचा परिघ अत्यंत विस्तृत केला पाहिजे ही त्याची शिकवण होती. अर्थात् त्यास यज्ञादिकार्यांत होणारी हिंसा रुचणें शक्यच नव्हतें. “ पशुच मारायचा मग एखादा वाघ किंवा सिंह धरून त्याचा यज्ञ कां करीत नाहीं ? पण तसें करायला गेलात तर तुमचाच आधीं यज्ञ व्हायची वेळ येईल. तेव्हां “ अज्ञापुत्रं बलिं दद्यात् देवो दुर्बलघातकः ” या न्यायानें तुम्ही बिचाऱ्या गाई, बैल, बोकड, घोडे, यासारख्या गरीब व अनागस जीवांस बळी द्यावेत हें तुमच्या निष्ठुर जिव्हालौल्याच्या दृष्टीनें ठीकच आहे. पण ही निर्धृणतेची सीमा व परमावधि नव्हे काय ? ” असा त्यानें यज्ञ-

यागांवर दणदणीत ह्छा चढविला व “ अहिंसा परमोधर्मः ” ह्या मताची ध्वजा फडकाविली. अशोकासारख्या राजाचा आश्रय ह्या धर्मास मिळाल्यामुळे गरीब बिचाऱ्या हजारां बोकडांचे व पशूंचे जीव वांचले. गौतमबुद्धाच्या या दणदणीत ह्छ्याने आर्घाच भगवंतांनी तयार करून ठेवलेल्या भूर्मात अहिंसेचें बीज पक्कें रुजलें व त्याचा उत्तरोत्तर सुंदर वृक्ष बनला. “ व्यासप्रणीत महाभारताच्या शांतिपर्वात मेधावी नांवाच्या ब्राह्मणाचा विद्वान, सुशिक्षित मुलगा आपल्या बापास धर्ममार्गाचें स्वरूप विचारित आहे. त्यास त्याचे पित्यानें अग्निहोत्रादि कर्मे करण्यांत धर्म आहे असें सांगितल्यावर तो मुलगा म्हणतोः—“ पशुयज्ञैः कथं हिंस्त्रैर्मा-दृशो यष्टुमर्हति ? ” कारण—“ तातैतद् बहुशोभ्यस्तं जन्मजन्मांतरेष्वपि । त्रयीधर्ममधर्माढ्यं न सम्यक्प्रतिभाति मे ॥ ” (अ. १७५) याप्रमाणें त्याबद्दनें वैदिक हिंसेची व त्रैविद्येची अयोग्यता प्रत्ययास आणून दिलेली आहे. त्याचप्रमाणें—

“ अहिंसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतं ।

यः स्यादहिंसांसंयुक्तः स धर्म इति निश्चयः ॥ ”

—(शांतिपर्व अ. १७९)

“ प्राणिघातात्तु यो धर्ममीहते मूढमानसः ।

स वांछति सुधावृष्टिं कृष्णाहिमुखकोटरात् ॥ ”

—(मोक्षधर्मवर्णन)

“ देवोपहारव्याजेन यज्ञव्याजेन योऽथवा ।

न्नान्ति जंतून् गताघृष्णा घोरां ते यांति दुर्गतिम् ॥ ”

इत्यादि उद्गारही अहिंसाधर्माचे पोषक असून “ योगभाष्य पाद २, सूत्र १३, तथा पाद ४, सूत्र १, यांत स्पष्टपणें व्यासांनीं यज्ञास अशुद्ध दर्शविलें आहे ” (रा. पांगळकृत—“ जैनधर्म ” पा. ४८) या सर्वांचें कारण म्हणजे हिंसाधर्माचा लोप होणाऱ्या व अहिंसाधर्माचा प्रभाव असणाऱ्या काळांत हे महाभारतादि ग्रंथ लिहिले गेले व अर्थात् त्या विजयी मताची छाप त्यावर बसली हेंच होय. किंबहुना, ह्या अहिंसेचें मत आपण बौद्धांच्या व जैनांच्यापासूनच पुष्कळसें शिकलों यांत शंका

नाहीं असें आम्ही वर म्हटलेंच आहे. बुद्ध आर्षी झाला कीं जैन आर्षी झाले. याबद्दल लोकमान्य व फडके यांचा मतभेद आहे. पण मताच्या प्रगतीच्या इतिहासाच्या दृष्टीनें बुद्धानंतर जैन झाले असावेत असें वाटतें. पण तें काहीं असलें तरी दोघेही अहिंसामतप्रतिपादक या नात्यानें प्रसिद्ध असून त्यांच्यापासूनच आपण अहिंसा शिकलों यांत शंका नाहीं. ' गीतगोविंद ' कर्त्या जयदेवकवीनें " यज्ञांत होणाऱ्या अनन्वित हिंसेचा कळवळा येऊन (त्या गरीब व नाहक चुरडल्या जाणाऱ्या जीवांची तरफदारी करून) यज्ञविधाननिंदनार्थ बुद्धशरीर धारण करणाऱ्या गोविंदा, तुझा जयजयकार असो " असेंच गौतमाचें अवतारप्रयोजनकार्य गौरवानें सांगितलें आहे. लो. टिळकही म्हणतातः—

“ पूर्वी यज्ञयागांत भयंकर हिंसा होत होती ती बंद झाली याचें कारण जैनधर्माचा ब्राह्मणधर्मावर पगडा हेंच होय. जैन व ब्राह्मण या दोन धर्मांत तंत्र्याचें कारण मूळ हिंसाच होती, व ती नष्ट होऊन ब्राह्मणांस व हिंदुधर्मास जैनधर्मानें अहिंसार्धमप्रवर्तक बनविलें आहे. ब्राह्मण व हिंदुधर्मांत मांसभक्षण व मदिरापान बंद आहे याचें कारण जैनधर्माचा प्रताप आहे” इ. (श्री. पांगळकृत 'जैनधर्म' पा. ५२) ता. १३।१२।४ चा ' केसरी ' ही म्हणतो कीं, “ शंकराचार्यांनीं जैनांचें अहिंसामत स्वीकारूनच जैनधर्मावर छाप बसविली...पूर्वी जैन व ब्राह्मण मोठ्या आनंदानें परस्परांचा धर्म स्वीकारीत होते...सारांश, जैनधर्म व वैदिकधर्म हे एकाच शरीराचे दोन भाग आहेत ” इ. (श्री. पांगळकृत 'जै. ध.' पा. ५२). हेच लोकमान्यांचे व केसरीचे शब्द बौद्धधर्मासही बरोबर लागू पडतील. या अहिंसामताचे ग्रहण हिंदूंनीं अथवा ब्राह्मणांनीं इतकें केलें कीं, तें अगदी कळसास नेऊन भिडविलें. याबाबतींत सोलापूरच्या श्री. शेट हिराचंद नेमचंदांनीं रा.वासुदेव गोविंद आपटे यांनीं जैनावर अहिंसामताच्या केलेल्या अतिरेकाच्या आरोपाचें खंडन चांगलें केलें आहे. (श्री. पांगळकृत ' जैनधर्म ' पा. ७०-७१-७२ पहा).

पण अहिंसेचें विशुद्धस्वरूपच रेखाटावयाचें तर ज्ञानेश्वरांनीं वाणिल्लें १३ व्या अध्यायांतील स्वरूपध्वज हृदयास निःसंशय डोलविणारें आहे यांत शंका नाहीं. व त्याच्या प्रतिपादनापूर्वीं आर्षी इतर मतांची हजेरी घेताना खुद्द

जैनधर्मातील ' वस्त्रगाळ जलप्राशनाच्या ' रीतीवरही— " एकी धर्माचिया वाहणी । गाळूं आदरिलें पाणी । तंव गाळितया आहाळणीं । जीव मेले ॥" याप्रमाणें त्यांनीं जो हल्ला चढविला आहे तोहि मग योग्यच वाटतो. असो. तेव्हां अशा ह्या अहिंसेच्या अतिरेकाची तरफदारी करावी तितकी थोडीच आहे. उपरिनिर्दिष्ट सोलापूरच्या शेट हिराचंदांनीं ती खालीलप्रमाणें फारच सुंदर रीतीनें केलेली आहे; ते म्हणतात:—

“ परंतु हा अहिंसेचा अतिरेक अथवा क्षमेचा अतिरेक हे दैवी गुण आहेत. ते परमेश्वराचें सान्निध्य मिळवून देणारे आहेत. आणि म्हणूनच श्रिकृष्णांनीं अर्जुनाला हे दैवी गुण अंगीं आणण्याचा उपदेश केला आहे. तुकारामाला मंबाजीबुवांनीं टोले मारले ते सहन करून मंबाजीबावाच्या हाताला कोठें लागलें असल्यास तें विचारण्यासाठीं तुकारामबावा मंबाजीबावांच्या घरीं जातात, हा तरी अतिरेकच. रामदासांच्या शिष्यांनीं शेतकऱ्यांचे ऊंस खाल्याबद्दल शेतकरी रामदासांच्या पाठीवर उसाचे टोले लगावतो व रामदासस्वामी ते सहन करतात, इतकेंच नव्हे, तर शिवाजीमहाराजांला हें वर्तमान कळल्यावर शिवाजीमहाराज त्या शेतकऱ्याला काय शिक्षा करूं असें रामदासस्वामीला विचारतात तेव्हां रामदासस्वामी त्या शेतकऱ्याला शिक्षा सांगण्याचें बाजूला ठेवून उलट त्याला तें शेतवंशपरंपरा बक्षीस करून द्या म्हणून सांगतात ! हा अहिंसेचा अथवा क्षमेचा अतिरेक नव्हे काय ? परंतु असा अतिरेक करणारी माणसें कितीतरी थोडीं असतात. त्यांच्या ह्या अतिरेकाबद्दल त्यांस दोष न देतां सर्व लोक त्यांची तारीफ करतात, त्यांचे गुणानुवाद गातात, आणि त्यांच्या पायां पडतात ! ” (श्री. पांगळकृत—“जैनधर्म”—पा. ७२) अर्थात् याच अहिंसेच्या अतिरेकाच्या टोंकाला जैन व बौद्ध साधूंनींही धांवण्याचा यत्न केला असल्यास त्यांत वावगें कांहींच नाही हें उघड आहे. असो. तर ह्याच अहिंसामताच्या जोरावर गौतमबुद्धानें हिंसाप्रधान यज्ञांचें स्तोम माजविणाऱ्या कर्मठ याज्ञिकांशीं जागोजाग झगडा केला व असल्या हिंसाप्रधान त्रैविकेला व ती प्रसवणाऱ्या परमेश्वरालाही त्यांनीं जेव्हां पार उडवून लावले व त्यांच्या ओजस्वी वाणीनें जेव्हां शेंकडो—नव्हे, हजारो लोक बौद्धधर्माचा स्वीकार करूं लागले तेव्हां पराभूत वैदिकांची, किंबहुना, सर्वच ब्राह्मणांची घाबरगुंडी उडाली व त्यांच्या अजिंक्य व दुर्दभ्य मतांस जेव्हां त्यांनीं आत्मसात्

करून घेऊन त्यास ईश्वरावतार मानला तेव्हांच ह्या बुद्धमताच्या वावटळीचा जोर थांबला !

याच वावटळीने जुन्या धर्मातला दुसराही एक केरकचरा वाहून नेला, आकाशाच्या अनंत उदरांत भिरकावून दिला; व तो म्हणजे जातिभेदाचा होय. “ वंशभेदाचा अभिमान हा नरकमूलक आहे. ” असें गौतमानें ठासून सांगितलें. “ ब्राह्मणाचें रक्त तांबडें, व महाराचें काळें असें आपणांस आढळतें काय ? किंवा आईच्या उदरांतून बाहेर पडणाऱ्या ब्राह्मणाच्या गळ्यांत जन्मतःच जानवें अडकलेलें असतें काय ? ” असा गौतमाचा सवाल आहे. त्यास अर्थात् ‘ नाही ’ असेंच उत्तर देणें भाग आहे. “ तर मग हा भेदाभेद कां ? हा वंशाचा नरकमूलक अभिमान कां ? ही इतर जर्तीबद्दल बेपर्वाई कां ? ” गौतम पुढें विचारतो, “ जन्मना जायते शूद्रः ” व “ संस्कारात् द्विज उच्यते ” हे खरेना ? मग काहींजणानांच तेवढे ते संस्कार कां ? व बाकीच्या गरीब बापड्यांना कां नाहीत ? त्यापेक्षा हा भेदाभेदच समूळ काढून टाकून चित्तशुद्धि हीच कसोटी, व हीच खूण ठरविण्यास काय हरकत आहे ? ” अशात-हेचे गौतमाचे कडकडीत व घडाडीचे विचार होते. इतकेंच नव्हे, तर त्याचा प्रत्यक्ष आचार तसा होता. मार्गेच म्हटल्याप्रमाणें त्याच्या मठांत लहान-योर, गरीब-श्रीमंत, पुण्यवान्-पापी, महार-ब्राह्मण, सर्वानाच सारखी येण्याची मुमा असून त्याची एकच एक अट असेल तर वृत्ति अंतर्मुख करून चित्तशुद्धि करा, व दुर्गुणांपासून दूर पळून सद्गुणांना जवळ करा, म्हणजे तुम्ही मुक्तच आहांत, असा त्याचा कळकळीचा उपदेश होता. जेसुस् खाइस्टप्रमाणें गौतमाचेंहि बोलणें मनमोहक, देखावा, स्वरूप, छाप बसण्यासारखें, व उपदेशाची मुख्य भरही नीतिमत्तेवरच होती. दोघांचाही लोकांकडे अतीशय ओढा होता. व म्हणूनच लोकांच्या कळवळ्याचे बोल दोघांच्याही मतांत दिसून येतात. असो. “ बुद्धाचें भाषण मोहक असल्यामुळें त्याची तेव्हाच छाप बसे. त्याच्या बोलण्याचा गैरविश्वास वाटत नसे. त्याच्या म्हणण्याची-मताची फारशी कोणी चौकशी केली नाही. बुद्ध हा जातानें क्षत्रिय असून इतर लोकांच्या जातीची वगैरे चौकशी न करतां जो येईल त्याला आपल्या धर्मांत घेतो, एवढ्यावरच लोक भुलून गेले. बुद्धाच्या मठांत कोणाला यावयाचें असलें तर त्याच्या वर्तनासंबंधानें थोडीबहुत चौकशी होई, याशिवाय बुद्ध होण्याला

कांहीं अडचण नव्हती, पूर्ण मोकळीक होती. बायकांना सुद्धा मठद्वार खुले होते. (वे. नि. पा. ४७-४८). अशाप्रकारचा हा विश्व-व्यापक धर्म असून त्याचें मठद्वार सर्वांना सदा सारखेंच खुलें ठेवण्यांत आलें होतें. सर्व मनुष्यप्राणी—जीवमात्र तेथून सारखा असून त्यांत मूलतः उच्चनीच भाव नाही, व प्रत्येकानें उत्कृष्ट नीत्याचरण करावें म्हणजे तो उद्धरून जाईल असें गौतमाचें सांगणें होतें. त्यासाठी “ मारबरोबर युद्ध करावें लागलें, त्याची हकीकत बुद्ध स्वतः सांगत असे, व त्याचा परिणाम ऐकणारावर तेव्हांच होई. ” (वे. नि. पा. ४८) तसेंच—

“ What can be more beautiful than the account of Budha's conversion and sudden conviction that all earthly things were vanity? ” (P. 294 E. Wilson in the Sacred Books of the East) असें विल्सन साहेब विचारीत आहेत तेहि योग्यच आहे. असो. अशाप्रकारचा हा बुद्धाचा विश्व-व्यापक धर्म असून वेदांतपटांत विणलेल्या उत्तमोत्तम तत्त्वांची खरीखरी व्यावहारिक अम्मलबजावणी करण्यास व हल्लींच्या खिस्ती मिशनऱ्यांप्रमाणें आचांडाल सर्वांची शाब्दिकच नव्हे तर कायिकही सेवा करण्यास तो सदैव तत्पर असे. दयेच्या अत्यंत विस्तृत अशा परीघांत पतितोद्धाराची व विश्वप्रेमाची केवढी जगडव्याळ कामगिरी सांठाविली असते अथवा असं शकते हें बुद्धानें दाखवून दिलें. आणि खरोखरच आज जर आपल्या देशाला कशाची वाण असेल तर ह्याच व्यावहारिक वेदांताची! स्वामी विवेकानंदांची त्याकामी असणारी तळमळीची “खाजगी पत्रें” याचसाठी आम्ही वर इतकी विस्तृतपणें उद्भूत केली आहेत. कारण त्यांनीच जागोजाग दाखविल्याप्रमाणें खुद्द गौतमाची कामगिरी त्याच नमुन्याची होती. पण ‘ ह्या उपदेशाकाकेड आम्ही पाठ फिरविली ’ आणि म्हणूनच सांप्रतची गुलामगिरीची खडतर दुःखें आम्ही आपल्या स्वकर्मानेंच भोगीत आहोंत. महात्मा गांधी— गौतमबुद्धाचे आजच्या विसाव्या शतकांतले अवतार—ही हेंच सांगत आहेत की, दुसऱ्यांना गुलाम करणाऱ्यांच्या कपाळी गुलामगिरीच यायची. असो, तर ह्या मुद्याचा समारोप आम्ही स्वामी रामतीर्थींच्या उज्ज्वल वाणीतच करतो म्हणजे झालें. ते म्हणतातः—

“ आतां हा आळस झाडून टाका व अद्वैत सिद्धान्ताचें प्रत्यक्ष आच

रण करून दाखवा. नाहीतर प्रळयकाळपर्यंत असेंच साऱ्या जगाच्या उप-
हासास पात्र व्हा ! ” अस्तु.

भगवद्गीतेनें इतकी कामगिरी बजावली असतां हि गौतम फुटून बाजूस
निघाला तेव्हां त्याच्या धर्माला “हिंदुधर्माचें बंडखोर पोर” असें हि कोणी-
कोणी नामाभिधान देतात. पण श्री. फडके म्हणतातः—

“ भगवद्गीतेनें बरीच कामगिरी केली. पण तेवढ्यानें असमाधानाचें
मुख्य बीज कायमच राहिलें. सामान्य समूहाला चुचकारून कर्मठ आणि
घेदांती ह्या दोषांच्याही मार्गांनें जाण्याची शक्ति किंवा इच्छा नसलेल्या
लोकांना ईश्वरोपासना हाच मार्ग दाखविण्यांत आला. तथापि त्यांतही
जातिभेदाची छान होतीच; तिचा प्रकार-कारण थोडें निराळें दाखविण्यांत
आलें, एवढेंच; परमेश्वराचें ज्ञान करून घेऊन, आत्यंतिक साध्यावर लक्ष
ठेऊन अखेर जातिधर्माला योग्य तेंच कर्म करविण्याचा कटाक्ष गीतेमध्ये
आहे. त्यामुळें थोड्याशा लोकांचें समाधान झालें तरी एकंदर समुद्रांत
उठलेल्या लाटा नाहीशा झाल्या नाहीत.....कर्मठपणाविरुद्ध चळवळ
होऊन ज्ञानी लोकांनी उच्चतम मार्ग काढला होता तरी मध्यम प्रतीतल्या
लोकांची स्थिरस्थायी झाली नाही...लोकसमाजाचें मन पहिल्या चालुं
धर्मावर खूष नव्हतें.....त्यामुळें बुद्दाला अखेर निराळें फुटणें
भाग झालें. ” (वे. नि. पान ४१-४३) प्रो. मॅक्समुल्लरांच्या शब्दांत
सांगायचें तर—“ निःसत्व तंत्र आणि यज्ञकर्माचें अवडंबर यांवर
विशेष भिस्त पडल्याकारणानें हिंदुधर्माला बडत्व आलें होतें. त्यामुळें
बुद्दाला फुटायला फावलें. ” (P. 145 Six systems of Indian
Philosophy by Prof. Max Muller) रा. फडके म्हणतातः—

“ मनोजय, आत्मज्ञान, व्यवहारचातुर्य, प्रत्येक जीवांवर पडलेली
स्वोन्नतीची जबाबदारी, परोपकारबुद्धि, भूतदया, धैर्य, आणि कार्यानिश्चय,
ह्या गौष्टी गीतेमध्ये प्रमुखत्वानें मांडल्या आहेत. भगवद्गीतेनें हि बरोच
काम केलें. मागील मतांची एकवाक्यता घालून कर्मयोगाची प्रशस्ति
गीतेनें गायिली...तथापि संस्कृत भाषा सार्वत्रिक लोकांची नसल्यामुळें
व्हावा तसा उपयोग झाला नाही ” (वे. नि. पा. ४३।४१।४३),
महाभारतांतलil यज्ञप्रश्नांतलil “ श्रुतीर्विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैकोमुनिर्यस्य-

वचः प्रमाणम् । धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतःस पन्थाः ॥” ह्या प्रसिद्ध श्लोकांत वर्णिलेल्या ह्या “ असल्या स्थितीचा मेळ घालण्याचे प्रयत्न झाले तरी समाजाच्या अंतर्गामींची खळबळ निवळी नव्हती. ” (वे. नि. पा. ४६) आणि म्हणूनच गौतमाने फुटून निघून समाज-सागराच्या क्षुब्ध लाटा शक्य तितक्या शांत करण्याचा आपल्या शांत, ओजस्वी, व दयाशील वाणीने प्रयत्न केला, व त्यांत त्याला अपरंपार यश आले. गौतमाला इतकें यश येण्याची कारणे—त्याचें स्वतःचें मोहकत्व त्याचें लोकोत्तर चरित्र, त्यानें केलेला जातिभेदनिर्मूलनाचा यत्न, व त्यास मिळालेला राजाश्रय, हीच होत यांत शंका नाही. बुद्धसनसाहेब म्हणतातः— “ बुद्धाच्या धर्माचें कनफ्यूदासपेक्षां ख्रिस्तीधर्माशी अधिक साम्य येईल. त्यामध्ये श्रमण, यति होणें आणि देहदंडादिकांचा अभ्यास करून मन जिकणें यांची सांगड आहे. व्यक्तीच्या वर्तनाचे व्यावहारिक नियम त्यांत घातले असून त्याच्याशी जुळणारे उच्च विचारही त्यांत गोंवले आहेत. शिवाय, त्या धर्मांत ही एक विशेष महत्वाची गोष्ट आहे की, त्या धर्मसंस्थापकाचें, गौतमाचें मनमोहक आणि अभ्युत्त चरित्र हें एक त्या धर्माचें प्रधान पुस्तक आहे. ” (“ The sacred Books of the East ” University Edition—P.293). “ बुद्ध स्वतः शांत, गंभीर, श्रद्धालु, निश्चयी, सद्य होता. त्याचें भाषण, त्याचें स्वरूप, त्याच्या वर्तनाची कीर्ती, त्यानें केलेला स्वार्थत्याग ह्याचा परिणाव लोकसमूहावर लोहचुंबकाप्रमाणें होई. पक्षपाताचा अभाव, मनोजय, विचार आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य ही अर्हतांची लक्षणें व मते पाहून यज्ञयागादि कर्माना अनधिकारी आणि वेदांत समजण्याइतकी बुद्धि नसलेल्या लोकांना त्यांत प्रथम सुख वाटलें. ” (वे. नि. पा ५१।५२) डॉ. पॉलड्यूसन साहेब म्हणतातः—“ हिंदु-स्थानांत बुद्धधर्माचा प्रसार होण्याचें मुख्य कारण बुद्धव्यक्तीचा मोह व त्यानें केलेला जाति मोडण्याचा उपक्रम हें होय. ” (The success of Buddhism in India was due in part to the overwhelming personality of its founder, in part to the breaking down of Caste prejudices. P. 37. Outlines of Indian Philosophy by Dr. Paul Deussen). तसेंच “ बुद्धाचा

उदय होण्याला अनुकूल राजकीय स्थिति प्राप्त झाली. पाटलीपुत्र येथील बिंबिसार नांवाच्या राजावर देवदत्त ब्राह्मणाचा पगडा होता. परंतु राजकुमार अजातशत्रूने राज्यतुष्णेने बापाचा खून केला किंवा करविला, आणि त्यामुळे वावटळ उठेल ती टाळण्याकरिता तो घर्मांतराच्या पांघरुणांत लपला. तो बुद्ध झाला आणि बापाच्या वेळची सर्व मंडळी त्याने कामावरून दूर केली; त्याच्या हेतूला हें घर्माचें आयतेंच निमित्त सांपडलें आणि त्यामुळे बुद्धधर्माला निराळें जोरदार स्वरूप प्राप्त झालें ” (वे. नि. पा. ४६) हेंहि लक्षांत ठेवलें पाहिजे. असो. “ बुद्धाच्या मठस्थापनेमुळे जातिभेद पुष्कळ मोडला. बुद्धाचें काय म्हणणें आहे हेंच प्रथम कळलें नाहीं. त्यामुळे ब्राह्मणधर्माभिमानी लोकांना त्याची फारशी भीति वाटली नाहीं. (परंतु पुढें) त्याला राजाश्रय मिळाला आणि त्याचे भिक्षु घर्मोपदेशक गांवोगांव हिंडूं लागले. रस्त्यानें ते जाऊं लागले म्हणजे त्यांच्यामागें हजारों लोकांच्या झुंडी जात. लोक भराभर मठदीक्षा घेऊन त्यांना मिळू लागले. तेव्हां त्याचें खरें स्वरूप ब्राह्मणांच्या लक्षांत आले ” (वे. नि. पा. ५०) व सर्वांचीच घाबरगुंडी उडाली. “ कांही काल पावेतो बुद्धाच्या शिष्यांचाही जिकडे तिकडे जयजयकार झाला. उत्तर हिंदुस्थानांत आणि विशेषतः गंगा व यमुना ह्या नद्यांच्या मधील प्रदेशांत ह्या धर्माची फार भरभराट झाली, ” (वे. नि. पा. ५२). अशाप्रकारें जवळ जवळ एक हजार वर्षे हिंदुस्थानांत हा धर्म गाजला. कारण “ हल्लीं प्रचलित मताप्रमाणें इ. स. पूर्वी सहाव्या शतकांत बुद्ध झाला असें ठरलें आहे, ” (वे. नि. पा. ४६) व “ ख्रिस्त शकाच्या ५ शतकापर्यंत बुद्धधर्माची चलती उत्तर हिंदुस्थानांत होती ” (वे. नि. पा. ५२) असें श्री. फडकेच आपणांस सांगत आहेत.

पण असाहि बुद्धधर्म शेवटीं हिंदुस्थानांतून बहुतेक हद्दपार झाला व त्याला चीन, जपानसारख्या देशांचा आश्रय करावा लागला, व तिथेहि त्याचें मूळचें स्वरूप पुष्कळच बदललेलें आहे. तेव्हां अशा ह्या बुद्धधर्माच्या ज्हासाच्या कारणांची मीमांसा आपण मागें एकदोनदां केलीच आहे. पण इथेंहि त्याचा एकदां पुन्हां थोडक्यांत विचार करून आपण ह्या धर्माची रजा घेऊं.

ह्या व्हासाच्या कारणांची मीमांसा श्रीयुत फडके यांनी आपल्या 'वेदांत-निदर्शनां'त जागजागी चांगली केली आहे. ते म्हणतात:—“ बुद्धाच्या पराजयाची कारणे उपजतच त्याच्याबरोबर होती. त्याची सर्व भिस्त वर्तनावर, तत्वविचाराचा भाग त्या बुद्धमतांत फारसा नाही म्हटलें तरी चालेल. निर्वाण म्हणजे काय याची स्पष्ट कल्पना स्वतः बुद्धालासुद्ध सांगतां आली नाही. देव म्हणजे कांहीं निराळे नव्हेत. ते तुमच्या आमच्या-सारखे मनुष्यच. मनुष्यांतले सर्व दोष काढून टाकलें, आणि त्यांचे सद्गुणाची मर्यादा वाढविली, कीं ईश्वर झाला. हें बुद्धाचें बोलणें प्रथम ठीक दिसलें. पण पुढें येवढ्यानें समाधान होईना. हीच पाहिली चूक बुद्धधर्माची झाली. बुद्धधर्मांत ईश्वर तर मुळीच नाही. त्यामुळें भक्तीला मार्ग नाही, पण ज्ञानाची सुद्धां फारशी उटाटेव त्यांत नाही. बौद्धमतांत ईश्वर तर नाहीच, पण त्याला आत्माही कबूल नाही. ” —(वे. नि. पा. ५०) तसेंच त्याच्या जाति मोडण्याच्या सपाश्यांत काय मजा झाली ती मि. गर्डलस्टन-साहेबांच्या खालील सार्वत्रिक विधानावरून कळून येणार आहे:—

“ It must not be forgotten that men are differently constituted; some lean more upon the external, ceremonial, and traditional side of religion and others more upon the personal and spiritual aspects. ” (P. 80. How to study the Bible) अर्थात् हा पांच बुद्धाला राहिला नाही. “ व्यक्ति तितक्या प्रकृति असतात; कुणाला सगुण रूपाची पूजा रुचते, कुणी निर्गुणाचा भोक्ता असतो. कुणी बाह्योपचार व देवादिकांच्या अवतारकथांत रमतो, तर कुणास तत्त्वज्ञानाची आवड असते ” ही गोष्ट बुद्ध विसरला, हेंच वरील साहेबांस अप्रत्यक्षपणें दाखवावयाचें आहे. बरे तत्त्वज्ञानाच्या बाबतींत त्यांनीं कांहीं क्रांति केली म्हणावें तर तसेंहि नाही. “ वेदांतल्या गोष्टी अपुऱ्या पडतात. आणि त्याच्यावर ऐट मारणारे ब्राह्मण तेवढेच ईश्वराच्या प्रेमांतले असैं कांहीं नाही, हा काय तो बुद्धाचा कटाक्ष. ” (वे. नि. पा. ४९) आणि त्याचा तेवढ्यापुरता उपयोग झालाही. तसेंच त्याच्या जातिभेदांवरिल हल्ल्याचाहि उपयोग झाला. पण त्यानें पूर्वीच्या ज्ञानमार्गावर किंवा अद्वैतमार्गावर परिणाम व्हावा असैं त्यांत काय होतें ? रा. फडके म्हणतात:—

ह्या बुद्धवंडाचा अद्वैतमतावर किंवा ज्ञानमार्गावर कांहींच परिणाम झाला नाही, आणि तसा परिणाम होण्यासारखें ज्ञान त्या पंथांत नव्हतेंहि. पावलोपावली कर्ममार्गाची अडवणूक होत असे, आणि जेथें तेथें जातिभेद नडवीत होता, त्याच्यावर बुद्धाचा हल्ला होता, व त्याचा परिणाम तेवढ्यापुरता झालाही. श्रमणदीक्षा घेऊन मठांत शिरल्यावर जातिभेदाला ठिकाण नव्हता. पण अद्वैतांतसुद्धा ज्ञानाच्या बलानें ब्रह्मरूपाची ओळख पटल्यावर, सर्व ब्रह्ममय झाल्यावर जातिभेद रहात नाही, येवढेंच नव्हे तर दुसरा कोणचाहि भेद रहात नाही” (वे. नि. पा. ७९) आणि आमच्यामते खराखरा भेदभावाचा अभाव तेव्हाच होऊं शकेल व तोच खरा होईल. पण ज्या धर्माला ईश्वरच माहीत नाही त्यानें कृत्रिम भेदभाव मोडण्याचा यत्न करून संन्यासीसंन्यासिनींचे तांडे कितीही निर्माण केले तरी त्याचा शेवटीं अघःपात झालाच पाहिजे. तीच स्थिती बुद्धधर्माची झाली. चित्तविक्षेपरूप मारशत्रूला जिंकण्याचें काम सोपें नाही. जातिभेद नाही म्हणून सबगोलंकार करून कार्य साधत नसतें. सर्वांचीच नीतिमत्ता व संस्कृति सारखी नसते. विश्वामित्राला राजर्षि व ब्रह्मर्षि हीं पदें प्राप्त करून घेण्यास किती कष्ट पडले याचा इतिहास विसरून कसें चालेल ! साहजीकच ज्या नीतिच्या कपाळीं ईश्वरी भावाचा कुंकुमतिलक नाही, व ज्या ऐक्यभावनेच्या मुळाशीं ईश्वरी साक्षात्काराचें दिव्यतेज नाही, ती नीतिची व ऐक्यभावनेची कल्पना कृत्रिम असून केव्हांतरी गडगडलीच पाहिजे. बुद्धधर्माच्या मठांची तीच स्थिती झाली. “ संत, संतिणी वगैरे सर्व प्रकार, एकंकार, बरोबरीचें नातें, हें प्रथम बरें वाटलें. ” पण आतांच वर सांगितलेल्या कारणानें “संतसंतिणी जमतांजमतां मठांत दुराचरणाला सुरवात झाली” (वे. नि. पा. ५१) व लवकरच बुद्धाचे विहार म्हणजे अनीतीचे माहेरघर अशी स्थिती होण्यास तरी हेंच कारण. साहजीकच खुद्द “ बुद्ध व्यक्ति नाहीशी होतांच ह्या नवीन धर्माचा डोला विस्कळित झाला ” व कोसळून पडला ह्यांत आश्चर्य काय ! स्वामी विवेकानंदांना गौतमबुद्धाचीं कितीक तत्वे मान्य असलीं तरी ते त्याचे अंघभक्त नव्हते. त्यांना ही गौतमाची चूक उघड-उघड दिसून आलेली आहे. ते म्हणतातः—

“ थेट बुद्धापासून तों राजा राममोहन रायापर्यंत सर्वांनी हीच चूक

केली आहे. जातिबंधनाची उत्पात्ति तात्त्विक हिंदुधर्मापासूनच झाली आहे असा त्यांचा समज झाला. तेव्हां हिंदुधर्माचीच इमारत कोसळून पाडली तर जातिभेद समूळच उपटल्यासारखा होईल, असा सिद्धान्त बांधून त्यांनी 'मूले कुठारः' या न्यायाचें अवलंबन केलें. पण या सुधारणेच्या कामांत सुधारक म्हणून ज्यांनी आधाडी मारण्याचा यत्न केला, त्यांनी प्रत्यक्ष हिंदुधर्मावरच जेव्हां आघात करण्यास सुरवात केली तेव्हां त्यांचा तो प्रयत्न सपशेल फसला. कारण, दगडाची भित पाडण्याकरितां मस्तकाचा उपयोग केला तर परिणाम काय होईल तें दिसतेंच आहे!" (स्वा. वि. खा. प. पा. २८।२९). तसेंच ते अन्यत्र म्हणतातः—

“ कांहीं विचारी लोकांच्या लक्षांत ही (गुलामगिरीची) गोष्ट कांहीं वर्षापूर्वीच आली होती. पण दुर्दैवाची गोष्ट ही की, या सर्व अनर्थांचें कारण त्यांनी हिंदुधर्माशी जोडले. त्यांना असे वाटलें की, हिंदुधर्माचा जो आज जगांतील सर्व धर्मांत मोठा धर्म आहे—लय होणें हाच एक आमची स्थिति सुधारण्याचा उपाय आहे. पण मित्रा! तूं पक्कें लक्षांत ठेव की, यांत धर्माचा सुळोच वांक नाही. उलट 'सर्वे खल्विदं ब्रह्म' असेंच हिंदुधर्म सांगत आहे. ” (वि. पत्रें पा. २१) तसेंच ते अजून म्हणतातः—

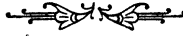
“ हिंदुस्थानांतील धर्माचा उच्छेद झाल्याखेरीज तेथें सुधारणा होणार नाही असें जें तेथील पहिल्या सुधारकांस वाटलें, तीच त्यांची मोठी चूक झाली. याचें कारण इतकेंच की, त्यांच्यापैकी बहुधा कोणीहि हिंदुधर्म—तत्त्वांचा आस्थेनें अभ्यास केला नव्हता, व सर्व धर्मांची जी प्रत्यक्ष जननी त्या हिंदुधर्मांतील खरें रहस्य जाणण्याला जें शिक्षण अवश्य आहे तें त्यापैकी एकालाहि प्राप्त झालें नव्हतें. आपली सध्याची स्थिती सुधारण्यास आपला धर्म सोडावयास नको, असें मी पुन्हां स्पष्टपणें सांगतां. किंबहुना, आपल्या धर्माची ओळख बुजाल्यामुळेंच आपणांस ही दशा आली आहे, असें मी म्हणतां ” (वि. पत्रें पा. ४९). असो. तर याप्रमाणें गौतमाची खुद्द हिंदुधर्मावरच हल्ला करण्यांत चूक झाली व दगडाच्या भितीवर आपटल्या जाणाऱ्या मस्तकाप्रमाणें त्यांच्या धर्माच्या लवकरच ठिकऱ्या-ठिकऱ्या उडाल्या. उघडच आहे. असला धर्म लोकांना फार दिवस आवडणें शक्यच नव्हतें. “ देवाची, सगुण देवाची भक्ति, पूजा वगैरे ज्यांत नाही, तो धर्म साधारण जनांना कायमचा मान्य होत नाही हें तत्व बहु-

तेक ठरल्यासारखें झालें आहे, आणि त्यायोगानेंच बुद्धधर्म लवकर लयाला गेला. शील व चारित्र्य येवढ्यानें भागत नाहीं, धर्माला काव्य लागत असतें.” (वे. नि. पा. ७९) असे जें श्रीयुत फडके म्हणतात तें अक्षरशः खरें आहे. साहजीकच “Buddhism declined for the most part, because people no longer cared for it, and not because it was suppressed by force ” म्हणजे “बौद्धांचा छळ झाल्यामुळें तो धर्म बुडाला असें नाहीं, तर लोकांतच त्या धर्माची आस्था नाहीशी झाली म्हणून त्या धर्माला उतरती कळा लागली. ” असें जें “ इंपेरिअल गॅझेटिअर ऑफ इंडिया ” त व्हाल्यूम २ पान २९९ येथें म्हटलें आहे तें केव्हांही खरेंच आहे. कारण बुद्धानें त्रैविद्येवर चढविलेले हल्ले, जातिभेदाचा दाखविलेला अभाव, व मुक्तिमार्गाचें द्वार सर्रास सगळ्यांना मोकळें आहे हा धरलेला अट्टाहास, तसेंच त्याचा नीतिच्या आचरणावरील व आत्मशुद्धीवरील भर, ह्या सर्व गोष्टी भगवद्गीतेंत असून वेदांततत्त्वज्ञानाचें अलोट दिव्य ज्ञान आणि आचांडाल सर्वांना उद्धरून नेणारा सगुणस्वरूपाच्या भक्तिचा मार्ग हे दोन तेजस्वी हिरे त्या भगवद्गीतेच्या दिव्य ग्रंथांत अधिक असल्यामुळें, त्यापुढें बुद्धधर्माचें तेज फार वेळ न पडावें व भगवंतांचा भागवत व अद्वैततत्त्वज्ञानात्मक हिंदुधर्मच अखेर विजयी व्हावा हें किती साहजीक आहे बरें ? असो. पण अशाहि बुद्धापासून व त्याच्या बुद्धधर्मापासून आपणांस कांहींच फायदा झाला नाहीं, असें समजणें मात्र चुकाचें होईल. तेव्हां तें थोडक्यांत सांगून आपण याची रजा घेऊं. त्याचा सविस्तर विचार मार्ग केलाच आहे. पहिला फायदा म्हणजे, अहिंसामताचा होय. दुसरा फायदा जातिभेदाचीं बंधनें समूळ तोडलीं नाहींत तरी बरीच दिलीं करून तत्त्वज्ञान सर्वांस मिळिलसें करणें याची तीव्र जाणीव, म्हणजेच वेदांतमते प्रत्यक्ष कृतींत उतरविण्याची व्यावहारिक घडपड आपण केली पाहिजे हें त्यानें स्वताच्या उदाहरणानें पटवून दिलें. अर्थात् त्याच्यातल्या —त्याच्या धर्मातल्या—उपरिनिर्दिष्ट दोषांचा त्याग करून, ही त्याची शिकवण पुढील धर्मप्रवर्तकांनी व विशेषतः महाराष्ट्रीयसाधुसंतांनी कशी अनुसरली व शिगेस नेऊन भिडविली तें ओघाओघानें कळणारच आहे. प्रवृत्तिनिवृत्तिच्या आंदोलनांत वेदकालीन लोक प्रवृत्तिच्या टोकांस, तर

उपनिषद्कालीन निवृत्तिच्या टोकास, गीतेच्या काळीं या लंबकांस स्थिर करण्याचा यत्न, तर सनत्सुजातादि इतर प्रकरणांतून व बुद्ध, महावीर, इत्यादिकांच्या उपदेशांतून पुन्हां निवृत्तिवृत्तिचा उठाव झाला. कारण तत्पूर्वीचा समाज प्रवृत्तिच्या टोकाला गेला होता. श्रीयुत चिंतामणराव वैद्य म्हणतात:—

“ श्रीकृष्णानें एकांतिक निवृत्तिचा व एकांतिक प्रवृत्तिचा निषेध केला आणि लोकांस मध्यवर्ति त्रिंदूवर आणण्याचा यत्न केला. पण श्रीकृष्णाच्या ह्या दिव्य उपदेशाचाही कालक्रमानें विपर्यास झाला हें सांगणें नकोच. शेंकडों वर्षांच्या अवधीत श्रीकृष्णाच्या या उपदेशाचा भलताच अर्थ समजला जाऊन प्रवृत्तिकडे वळलेला समाज घड्याळाच्या लंबकाप्रमाणें प्रवृत्तिच्या परमावधीला गेला. असें जाणें अपरिहार्यच होतें. श्रीकृष्णानंतरच्या हजार दोन हजार वर्षांच्या काळांत जनसमाजांत प्रवृत्तिचें प्राबल्य इतकें माजलें कीं, कृष्णभाक्ति किंवा भागवत मत म्हणजे सुखोपभोगाचें साधनच आहे, असें लोकांस वाटूं लागलें. जगतातील भौतिक सुखें भोगणें हीच मनुष्याची इतिकर्तव्यता वाटूं लागली. पूर्वी उपनिषदांच्या निवृत्तीचें बंड वाटूं लागलें होतें, व वेदांत, सांख्य, व योग यांच्या भ्रांत कल्पनांनीं संसारत्याग हेंच आयुष्याचें इतिकर्तव्य असें जें लोक मानूं लागलें होते, त्याला तें बंड मोडून, श्रीकृष्णानें आपल्या दिव्य उपदेशानें आळा घातला. पण वर म्हटल्याप्रमाणें त्याचाहि विपर्यास होऊन प्रवृत्तिकडे झुकलेला समाज त्याच्या टोकाला जाऊन जेव्हां त्यांतच गुंगला व रंगला तेव्हां अर्थात्च समाज पुन्हां निवृत्तिकडे वळला आणि बुद्ध, महावीर इत्यादि धर्मोपदेशक उत्पन्न होऊन त्यांचें निवृत्तिपर मत लोकांत पसरूं लागलें. पण हळुहळू कालावधीनें जनसमाज दुसऱ्या बाजूनें निवृत्तिच्या परमावधीस गेला आणि हजारों बौद्ध आणि जैन भिक्षु आणि भिक्षुकिणी यांनीं गच्च भरलेले शहर—वजा झालेले विहार अनीतीचें माहेरघर बनले. साहाजिकच समाज उलट खाऊन पुन्हां प्रवृत्तिकडे वळला ” (म. उ. पा. ८७५). पण त्याचा इतिहास पुढें सांगायचें आधीं, याच सुमारास झालेल्या महाभारत-सारख्या आर्यांच्या दिव्य राष्ट्रीय ग्रंथाचा विचार करून तसेंच नंतर जैन-धर्माचाहि थोडक्यांत इतिहास पाहून मगच तिकडे वळावें हें बरें.

भाग ६ वा.

महाभारत केव्हा तयार झाले ? अर्थात् “ गौतमबुद्धाचा व जैन-धर्मीयांचा दणदणीत इच्छा ब्राह्मणांवर व त्यांच्या जुन्या कर्मठ धर्मावर जेव्हा जारीनें सुलं झाला व त्यापार्शी त्यांची वाताहात. उडते की काय अशी स्थिती प्राप्त झाली तेव्हा, ” हेंच ह्याचें सरळ उत्तर आहे. श्री. चिंतामणराव वैद्य आपल्या “The Mahabharat—a Criticism” नामक आंग्लपुस्तकांत हीच गोष्ट पुढीलप्रमाणें सुंदर रितीनें सांगतात:—

“ The reason why the Mahabharat was recast and turned into a धर्मग्रंथ, a स्मृति, is that Buddhism and Jainism (about 500 B. C.) had assumed an offensive appearance and were threatening to be powerful rivals of the Orthodox Aryan Religion. Owing to this very growing evil the Brahmin teachers probably thought it necessary to bring together all the floating materials, for the preaching of their religion, into one focus, and hence we have the spectacle of a vast didactic work raised on the foundation of the legend of the Bharat war. Dharma and its preachers, the Brahmins, appear to have been in danger and so adherence to धर्म and obedience to Brahmins is constantly insisted upon throughout the महाभारत. Here is the clue to the fact that the Mahabharat is constantly Dharmic and tells of the sanctity of its exponents.”

अर्थात् महाभारत केव्हा तयार झाले ? या प्रश्नाच्या वरील थोडक्यांत केलेल्या विवेचनांतच तें कां तयार झाले, मूळ भारताचें महाभारत कां केले गेले, याचेंहि सविस्तर कारण—एकच एक मुख्य कारण—सांगितले गेले आहे. आणि श्रियुत वैद्यांच्या वरील उतान्यातील पाहिल्याच ओळी-

वरून दृष्टि फिरविल्याबरोबर महाभारत हा कांहीं मूळचा ग्रंथ नव्हे, तो recast म्हणजे पुनर्लिखित आहे हेहि पण आंग्लभाषाभिज्ञ वाचकांस कळून आलेच असेल. पण आहे हा ग्रंथ एकाच हातीं लिहिला गेला नाहीं हे कशावरून ? अशी कोणाची शंका असेल तर त्यालाही पुढील-प्रमाणें उत्तर आहे:—

उपरिनिर्दिष्ट वेद्यांच्या पुस्तकांतल्या पाहिल्याच भागांत श्रयुत वेद्य म्हणतात:—

“ That the Mahabharat in its present form is the second amplification of an originally much smaller work nobody can consistently deny. Vyas, the author of the original work taught it, as it is said in the work itself, to 5 pupils one of whom was वैशंपायन. Vaishampayan recited the work before the king जनमेजय at the time of the सर्पसत्र performed by him. Then again the amplified Bharat was recited by सौति before शौनक at his twelve years' sacrifice, and there are some questions and answers between शौनक and सौति. These cannot be in the original. We are therefore compelled to admit that सौति or someone else who heard his recitation amplified the original work a second time. That the work has three editions can be proved by other statements also still preserved somehow in the महाभारत.....that the work is supposed to have three beginnings (1) with उपरिचर (2) अस्तिक (3) and with the word मनु. The original work was probably in its nature a history and not a didactic work. The name given by Vyas is 'जय' ("जयोनामेतिहासोऽयं").

In the chapter preceeding the 63rd chapter.....a praise of the महाभारत and some facts about its composi-

tion are given by वैशंपायन which clearly shows that these 62 chapters in the आदिपर्व are later additions made by either वैशंपायन or सौति.

The second edition is the edition of वैशंपायन who was one of the 5 व्यासा's pupils who were taught it. There is a statement in the Bharat itself that each one of these five pupils published a different edition of Bharat. This is an express authority for us to hold that वैशंपायन almost recast the whole, and brought out his own Version. Ashwalayan's enumerating all these five Rishis as भारताचार्याs or the editors of Bharat shows that वैशंपायन and his co-pupils' works first came to be called भारत. The extent of वैशंपायन's भारत appears to have been 24000 verses.

Third edition was of सौति. That सौति did recast or elaborate the work of Vaishampayan can be proved from his own lips.—“ अस्मिन्स्तु मानुषे लोके वैशंपायन उक्तवान् । एकं शतसहस्रं तु मयोक्तं वै निबोधत ॥ Adi. 1-107. The Sauti's edition begins with the word मनु.....Sauti adds preface, an introduction, and the table of contents.....Sauti probably gave the name of महाभारत first, on account of its greatness and weight.

The number of पर्वs as they are enumerated in the आदिपर्व chap. I. certainly exceeds 100 and this is itself sufficient to show that the भारत of वैशंपायन was amplified by सौति (For Vaishampayan's edition contained 100 Parvas).

To summarize: the present Mahabharat is, as it were, a reduction of व्यासा's historical poem called

‘Triumph’ edited by वैशंपायन as भारत, and reprinted or reissued by सौति with notes and additions and with an introduction and a table of contents prefixed to it.”

वरील उतारा आम्ही मुद्दामच इतका सविस्तर दिला आहे. कारण महाभारत हा एकहाती ग्रंथ नाही, ह्याशिवाय कितीतरी महत्त्वाच्या गोष्टी अगदी जातांजातां त्याच्याच सिद्धीसाठी रा. वैद्यांनी सांगितल्या आहेत. त्याचा थोडक्यांत सारांश असा की, “मूळ भारत व्यासांचें. त्यास त्यांनी ‘जय’-नामा इतिहास असें म्हटलें आहे. तसेंच तो त्यांनी वैशंपायनादि आपल्या पांच शिष्यांना सांगितला, तो वैशंपायनानें जनमेजयाला सर्पसत्राचे वेळीं सांगितला. व सौतीनें शौनकाला द्वादशवार्षिक यज्ञाचे वेळीं सांगितला. व्यासांच्या त्या पांची शिष्यांनीं पांच प्रती वेगळ्या लिहिल्या असा खुद्द भारतांतच उल्लेख आहे. आदिपर्वांच्या ६३ व्या अध्यायाच्या पूर्वी प्रारंभास महाभारत ग्रंथाची स्तुति वगैरे आहे. यावरून व उपारिचर नामानें तो अध्याय सुरुं होत आहे, यावरून पूर्वीचें ६२ अध्याय वैशंपायनाचे किंवा सौतीचे असले पाहिजेत. वरील पांची शिष्यांना आश्वलायन ‘भारताचार्य’ ही पदवी देत आहे तीही सहेतुक आहे. व खुद्द सौति आपल्या ‘मनु’ शब्दप्रारब्ध अशा ग्रंथांत आदिपर्वांच्या पहिल्या अध्यायांतील १०७ व्या श्लोकांत ‘पूर्वी वैशंपायनानें हा ग्रंथ सांगितला; आतां माझा एक लाख ग्रंथ ऐका’ असें चक्र म्हणत आहे. बरें, वैशंपायनानें आपल्या ग्रंथांत दिलेलीं पर्वे केवळ शंभरच आहेत. पण आदिपर्वप्रथमाध्यायांत सांगितलेली पर्वीची संख्या १०० वर जात. यावरून उघडच होत आहे कीं, वैशंपायनाचें भारत सौतिनें वाढविलें असलें पाहिजे.” असो. या बाबतींत अमेरिकेच्या हॉपकिन्स साहेबांचें “The great Epic of India” नामक महाभारतावरील पुस्तकही वाचनीय आहे. त्याच्या पांचव्या प्रकरणांत हॉपकिन्ससाहेब म्हणतात:—

“Its philosophical sections reflect varied schools and contradictory systems.....Its metre precludes the probability of its having been written by one poet or even by several poets of the same era. It appears to be a heterogeneous collection of strings

wound about a nucleus almost lost sight of. The nucleus however is a story. ” अर्थात् ‘ विविध व विरोधी तत्वज्ञानात्मक भागानें व गोष्टीनिं आणि विविध वृत्तप्रकारावरून प्रस्तुत ग्रंथ एकहाती मानतां येत नाहीं ’ हेंच हॉपकिन्ससाहेबांस वरील उताऱ्यांत सांगावयाचें आहे. तसेंच ते पुढें म्हणतातः—

“ The original Bharat was only a quarter of its present size. Then, as later, the different elements were still distinguished and the poem was not regarded as wholly a स्मृति or instruction-book (धर्मग्रंथ) but as an artistic poem, काव्य per se. So the pseudo-epic vaunts its over-literary finish—शब्दे चार्थे च हेतौ च एषा प्रथमसर्गजा (सरस्वती) XII—336,36. ” म्हणजे मूळ भारत हें काव्यग्रंथ समजले जाऊन सध्याच्या ३ ह्रीतें असें वरील साहेब म्हणत आहेत तें खरें आहे हें आपण रा. वैद्यांच्या विवेचनांवरूनही पाहिलें आहे. याशियाय महाभारतांत येणाऱ्या परस्परविरोधी कथा वृत्तांत, इ. वरूनही हीच गोष्ट सिद्ध होणार आहे. कारण ‘ महाभारत ’ हें काव्य आहे ! असा प्रश्न केल्यास ती एक विविध व विरोधी कथांची कथा आहे, असेंच म्हणणें भाग पडतें. मूळची एक गोष्ट आहे, ती चांगली आहे. पण त्यांतच ‘ मूळ पंचनायकांस एकाच भायेंचे पति करणें, त्यांतल्याच एकाला—अर्जुनाला आपलें ब्रह्मचर्य व्रत मोडून मणिपूरच्या चित्रागदेच्याच नव्हे, तर उलुपीसारख्या नागकन्येच्याही गळ्यांत मिळ्या मारावयास लावणें, भीमाचें हिडिंबेशीं, शंतनूचें कोळ्याच्या पोरीशीं, अशीं लग्नें दाखविणें, अहिंसा-मताची अनिश्चितता असून एकीकडे यज्ञांतल्या हिंसेविरुद्ध प्रतिपादन तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष नरमेघाच्या उपदेशापर्यंतहि मजल गेलेली असणें, इत्यादि सर्व प्रकारावरून महाभारत हें एका हातीं लिहिलें गेलें नाहीं, त्यावेळची पारिस्थिती निर्नायकवत् व शास्त्राचा अभाव दाखविणारी होती—(हें आपण मागें भीष्मानी सांगितलेल्या गोष्टींत पाहिलेंच आहे)—व गौतम-बुद्धाच्या अहिंसेच्या इल्ल्यानें त्या मतास अर्धवट उचलून धरण्याचा यत्न त्यांत झाला आहे, पण एकंदरीत कोणच्याहि माशानें यावें व त्याच्या जाळ्यांत

घुसावें असाच प्रकार फार होता' असें हॉपकिन्स साहेबांनी चक्र दाखविलें आहे. ते म्हणतात:—

“ There is scarcely an attempt to smooth away (any, save) the most glaring inconsistencies. There are the grossest incongruities in the Epic the character of which is encyclopedic—all is fish that comes to the net. Tale is added to tale, doctrine to doctrine, without much regard to the effect produced by the juxtaposition. As an example of the grossest inconsistency there is the Arjuna's Vow-story I 214. (2) Further example is that of the mention of 18 द्वीपास and seven द्वीपास in VII 70, 15 & 21.....

Although historically the polyandry was no in common thing on the borders of Brahmynic civilization and as such the Pandus having no Brahmic standing and being evidently people from without the pale of that civilization, may naturally indulge in it, still explained otherwise, it remains an inexplicable mystary why polyandry that was condemned was permitted to be indulged in by the heroes that were to be set up as models.....There is an impossibility of supposing that the same plan of moral teaching is carried out, not only in the tales of meat-eating, but in the orthodox teaching that meat may be eaten at a sacrifice and in the strict vegeterian diet even at sacrifices which is insisted upon in the अहिंसा doctrine of the later epic. The whole teaching of the अहिंसा doctrine in XII, 338, 4 is opposed not only to the formal codes and to the practice of the epic heroes, but also to the formal

teaching of the epic itself which says expressly यज्ञेषु संस्कृतं मांसं उपभुञ्जन् दुष्यति XIII 163, 43. Animal sacrifices are inveighed against in one part of the epic and praised in another (III 30, etc.) Even human sacrifices are not only mentioned but also enjoined on the model heroes. XIV, 3, 6, 8. There is again the contradiction on the point of hunting and meat-eating of the hunted quarry. And thus the fact is betrayed that the whole अहिंसा received from Buddhism and half accepted is a late modification of the practice of the model heroes, who disregard the real अहिंसा. ” असौ. याशिवाय हॉपकिन्ससाहेब प्रस्तुत ग्रंथाची ओळख करून देतांना आपल्या पुस्तकाच्या १ व्या प्रकरणांत आपणांस सांगतात:—

“ The Mahabharat alludes commonly to all parts of Vedic literature. That it cites words from the holy text (श्रुति) is of historical moment to learn when it is remembered that in other places even women and slaves are exhorted to hear the recital of the epic. ” म्हणजे ‘ वैदिक वाङ्मयाचे उतारे व विशेषतः श्रुतीचे शब्द महाभारतांत आहेत हे लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे. कारण, स्त्री-शूद्रादिकांनी-सुद्धा महाभारत ऐकावे असा त्याच ग्रंथांत अन्यत्र आदेश व उपदेश आहे. तेव्हा ऐतिहासिक दृष्ट्या हे महत्त्वाचे आहे’ असे प्रस्तुत साहेब म्हणतात ते योग्यच आहे. कारण वेदाचे व श्रुतीचे शब्द स्त्रीशूद्रादिकांनी ऐकू नयेत अशीच पूर्वीची शिकवण, नव्हे, आज्ञा होती. “ वेदु संपन्न होय ठायी । परि कृपणु ऐसा आन नाही । जे कानी लागला तिहीं । वर्णांच्याचि ॥ ” ह्या ज्ञानोक्तीत हीच गोष्ट सांगितलेली आहे हे आपण मागे पाहिलेच आहे. अर्थात् गीतमासारख्याचे हल्ले सुरू झाल्यामुळे विरकळित झालेल्या समाजाला पुनश्च एकत्र बांधण्याची घडपड यांत दिसून येत आहे हे उघड आहे. इतकेच नव्हे, तर खुद्द भगवंतांनी भक्तिमार्गांत स्त्रीशूद्रादिकसुद्धा कसे उदरून जातील ते सांगितलेले आपणांस ठाऊकच आहे. आणि गीता

ही गौतमाच्या आधीची आहे असें जरी एकमत असलें, तरी ती गौतमाच्या मागूनची असण्याचाहा संभव आहे असा दुसराही एक तर्क न्या. तेलंगांनीं तेथेंच नमूद केलेला आहे, हेंहि लक्षांत ठेवलें पाहिजे. ते म्हणतात कीं, “ Either the Gita and Buddhism were alike the outward manifestation of one and the same spiritual upheaval which shook to the centre the current religion, the Gita being the earlier, and less thorough going form of it; or Buddhism having already begun to tell upon Brahminism, the Gita was an attempt to bolster it up, so to say, at its least weak points, the weaker ones being altogether abandoned. ” (“An introduction to Bhagwatgita”).

याशिवाय मधला मार्ग म्हणून रा. फडके सुचवितात—“सारंश, बुद्धमता-सारख्या बावटळींची कांहीं पूर्वचिन्हें दृष्टीस पडल्यामुळें आपल्या पक्षाची स्थिरस्थावर करण्याची खटपट गीतेंत आहे ” (वे. नि. पा. ९ । १०) पण ह्या खटपटीचा कसा फारसा उपयोग झाला नाहीं, त्याला कारणें काय, बुद्दाला अखेर फुटून कां निघावें लागलें, त्याच्या धर्माची कांहीं काळ कशी भरभराट झाली व शेवटीं तो कसा व कां हिंदुस्थानांतून बह्मशां अस्तास गेला, इत्यादि गोष्टी आपण मार्गें पाहिल्याच आहेत. अस्तु.

याशिवाय “ पूर्वीं सर्व वेद एकच कसें होते, व कृतयुगांत चार किंवा तीन वेदांचें पठन करणारि ब्राह्मण कसें होतें ” इत्यादि कथा सांगून, तसेंच “ उपवेद एकूण आयुर्वेद, धनुर्वेद, व गांधर्ववेद असे तीन होते. पैकीं वैद्यकीय ज्ञान महाभारतांत बरेंच असलें तरी आयुर्वेदाबद्दल फारशी माहिती त्यांत कशी साहजिकच नाहीं; धनुर्वेद म्हणजे इध्वस्त्र हा माल चार प्रकारचा असून तो क्षत्रियांना वेदाध्ययनाहूनही अधिक महत्त्वाचा कसा होता; व गांधर्ववेदाध्ययनांत गायनवादननर्तनाचा समावेश असून त्याच्या कर्त्याचा मान भरतमुनीकडे न देतां महाभारतांत तो नारदाकडे कसा दिला आहे; ” इत्यादि हकीकत त्यांनीं पुढें सांगितली आहे. नंतर ज्योतिषशास्त्रज्ञानाच्या तत्कालीन आश्चर्यकारक ज्ञानानें दिपून जाऊन हॉपकिन्स-साहेब पुढें म्हणतात:—

“Astronomical similes are not infrequent in the epic. Thus Arjuna storms about “like Mars in his orbit.” The most surprising astronomical statement in the epic is to the effect that stars are really very large and only appear small on account of the distance. “दीपवाद्विप्रकृष्टत्वात्तनूनि सुमहान्त्यपि (तारारूपाणि).” III 42,34, ” म्हणजे “ ज्योतिषांतील उपमा महाभारतांत पुष्कळच आहेत. उदाहरणार्थ, अर्जुनाच्या रणभूर्मावरील चौफेर गमनाची मंगळाच्या गतीशी त्यांत तुलना केली आहे. व आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, तारे हे सूर्यासारखेच मोठे असून केवळ दूर अंतरामुळे लहान दिसतात हे विधान होय.” (३, ४२, ३४,) असे ते म्हणतात. तसेच “ गतिंत आलेला ब्रह्मसूत्राचा उल्लेख बहुतेक वेदसूत्रांबद्दल म्हणजेच सामान्यतः वेदांबद्दल असावा ” असे म्हणून व “ ललितकला ही काही केवळ स्त्रियांचीच त्यावेळी वारसदारी नव्हती असे १३।१८।३८ व १३, १०४, १४९ यावरून दिसते ” असे सांगून ते पुढे धर्मशास्त्र—मानवधर्मशास्त्र ह्या—विषयाकडे वळले आहेत. ते म्हणतात:—

“Manu is not referred to much and admitted as authority in the earlier part of the epic III, 159, 29; he is only a name to conjure with, that is all. But from XII (336, 39-45) onwards he is admitted to be an authority. Again, more important is the fact that, references to Manu's laws in the early books are seldom verifiable in our present code, while references in the didactic epic more often than not correspond to passages in the extant text.....A Manava-Dharma Shastra must from the evidence be regarded as older than the later epic, but later than the early epic.” म्हणजे, “महामारताच्या पहिल्या अर्धात मनुचे इतकेसे महात्म्य नसून बाराव्या पर्वापासून पुढेच तो प्रमाणभूत मानला जाऊ लागला. यावरून मनुचे मानवधर्मशास्त्र ह्या दोर्हाच्या दरम्यान अधिकारारूढ झाले असले

पाहिजे ” असें हॉपकिन्ससोब वरील उताऱ्यांत थोडक्यांत पण सुंदर रितीनें दाखवून देत आहेत. असो.

यानंतर “महाभारताच्या गीता, अनुगीता, व शांति, इत्यादि भागांतून बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशितकी, श्वेताश्वतर, कठ, मैत्रेय, इत्यादि उपनिषदांच्या मतांची, उपमांची, व शब्दांची सुद्धां प्रतिबिंबे व कधी कधी तर नकला सुद्धां कशा झाल्या आहेत, तसेंच सांख्ययोगादिमते व आश्वलायन गृह्यसूत्रांनाही कसा सहानुभूतिपूर्वक आसरा त्यांत मिळाला आहे ” ते त्यांनीं सांगितलें आहे, नाट्यशास्त्रासंबंधी ते म्हणतात:—

“ The conclusion seems inevitable that the technical Natak with it's विदूषक etc. that is the drama in its full form was unknown to the epic proper. There are however many words and expressions that show that there might be at least pantomime. For example, stars are said to be गंगालियः XII 36, 20. & III 30, 23. But even अभिनय.....is not mentioned in the epic proper under that name and no technical dramatic term is found anywhere else.....The हरिवंश however has not only अभिनय but even the dramatic representation of the great Ramayan poem with विदूषक etc. ”

“मूळभारतांत संपूर्ण नाटकाची स्पष्ट कल्पना दिसत नसून ती हरिवंशांत मात्र आहे ” असें हॉपकिन्सचे वरील उताऱ्यांत थोडक्यांत म्हणणें आहे. यानंतर दैववादाकडे वळून त्यासंबंधीच्या मतांची अनिश्चितता अथवा तिचे प्रतिबिंब महाभारतांत कसे पडलें आहे तें त्यांनीं दाखवून दिलें आहे. ते म्हणतात:—

“ The Gita says the deed causes the deed ; but the deed has another creator, Fate, Time. Fate, or ‘ what will be, will be’ is the cause. ” “ Sorrow lies in thinking ‘ I am responsible ;’ for I do that which the ordainers ordained when I was born. ”...In other

places the same Fate that is elsewhere made responsible is scorned—“दैवं क्लीब उपास्ते.” “Only eunuchs worship Fate;” and “there is no Fate, all depends on one’s own nature.” XII 139, 82; 291, 13.”

म्हणजे “दैवं चैवात्र पंचमं” म्हणून गीतेने कार्याची जबाबदारी व कर्तृत्व दैवाच्या मार्थी मारले तर दुसरीकडे महाभारत दैव हा दुबल्यांची देवपूजा आहे असें चक्र म्हणत आहे ” असा याचा अर्थ आहे. असो. अशाप्रकारे परस्परविरुद्ध व विविधमतांचे प्रतिबिंब महाभारतांत आपणांस दिसून येते असें हॉपकिन्स साहेब म्हणत आहेत. याशिवाय “मूळ कथानकाबरोबरच राजांच्या वंशावळींचे व त्यांतील राजांच्या गुणांचे वर्णन करणारे “हे दास सूत बंदी ह्याही आम्हा नृपांसि वानावे,” ह्या शक्योक्ति-प्रमाणे नृपकुलांचे वर्णन आपल्या सप्ततंत्री वीणेच्या मधुर सार्थांत करणारे सूत, मागध, वैतालिक, आख्यानशील, असे भाटही त्यावेळी होते, तसेंच, ऋग्वेदाचे इतके महत्व असूनहि “वेदानां सामवेदोऽस्मि” व तत्वज्ञानांत “सिद्धानां कपिलो मुनिः” ह्या भगवदुक्ति, भारतीयकथा ही कोणा एका वर्गाचीच वारसदारी कशी नाही हेंच दाखवितात” असेंहि हॉपकिन्स साहेब आपणांस सांगत आहेत ते खरे नाही असें कोण म्हणेल ? त्याचप्रमाणे:—

“The Mahabharat is not only a Veda, it is so important a Veda that to read it is to dispense with the need of reading other Vedas.”

म्हणजे “भारतं पंचमो वेदः” आहे इतकेच नव्हे तर त्याच्या वाचनाने इतर वेदवाचनाची जरूरच राहत नाही इतका तो महत्त्वाचा ग्रंथ समजला जात असे ” असें ते म्हणतात तेहि खरे आहे. असो.

आतां आपण महाभारतातील शिवपूजा व विष्णुपूजा ह्याकडे वळू या. यासंबंधांत श्रीयुत वैद्यांच्या “Mahabharat—a Criticism” ह्या ग्रंथातील “The Vaishnavit element in Mahabharat” हा भाग वाचनीय आहे. शक्य तर तो मूळांतूनच वाचावा अशी आमची वाचकांस शिफारस आहे. आपण महाभारत केव्हां व कां तयार केले गेले

हा प्रश्न मागे पाहिलाच आहे. त्याचा संबंध येथेहि पोहोचत आहे. व्यास हे श्रीकृष्णास विष्णूचा अवतार मानीत असल्यामुळे ते विष्णुभक्त होते. श्रीकृष्णाची स्तुति त्यांनी पुष्कळच केली आहे. तथापि ते अंध कृष्णभक्त नव्हते. मौसलपर्वात खुद्द कृष्णाच्या भार्याहि पंचनदप्रांतातल्या भिळ्ळकोळ्यांच्या बरोबर पळून गेल्याचें वर्णन, व दुर्योधनवधप्रसंगी दुर्योधनाचें तोंडी घातलेल्या शब्दांनी देवांनी आकाशांतून त्यावर पुष्पवृष्टि केल्याचें वर्णन, हीच गोष्ट दाखवितात. असो. याप्रमाणें व्यासांच्यापासून सुरू झालेली विष्णुभक्ति वैशंपायनाच्या वेळी मात्र कळसास पोचलेली आपणांस दृष्टीस पडते. श्री. वैद्य म्हणतातः—

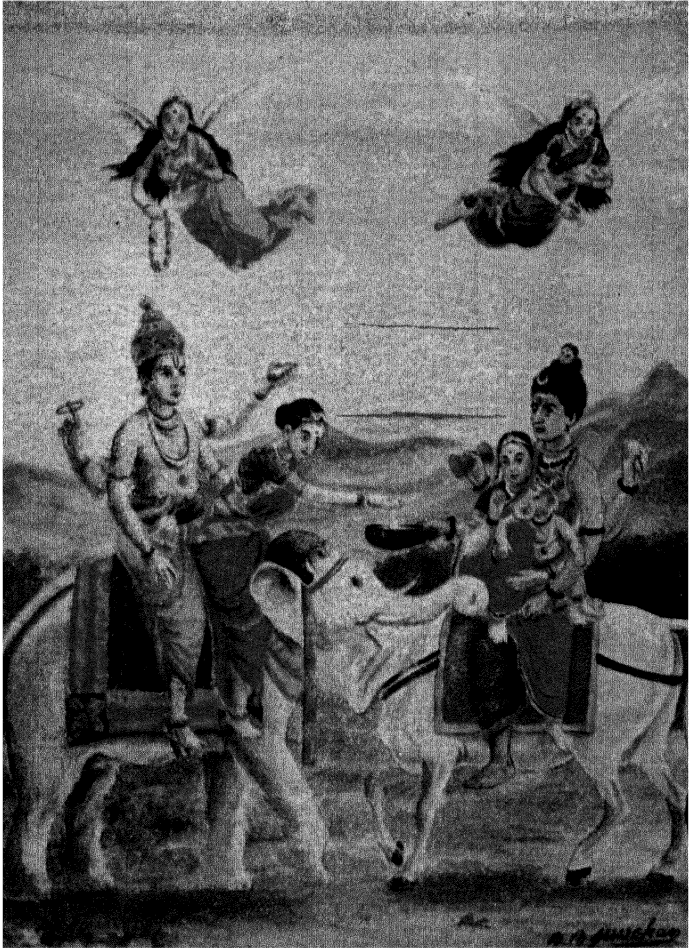
“ Vaishampayan was probably a more pronounced follower of Vaishnavit creed than व्यास, for his भारत is recognised by वैष्णवांस to have the same sanctity as the वेदास themselves. The inclusion of the Bhagwad-gita and Vishnu Sahasranama in the Bharat is probably the chief reason why it is held in so much reverence by the वैष्णवांस ” भगवद्गीता व विष्णुसहस्रनाम ह्यामुळेच वैष्णवांच्या ह्यावर विशेष उड्या पडतात हें उघड आहे. पण भीष्मस्तव-राज, गजेंद्रमोक्ष व अनुस्मृति हींही प्रकरणें चटकदार असून ह्या ३ व पाहिल्या २ अशा ५ गोष्टी म्हणजे भारतातील पांच वैष्णवधर्मीय दिव्य रत्ने आहेत ह्यांत तिळमात्र शंका नाही.

पण सौतिच्या वेळेस काय स्थिती होती ! त्यावेळी गौतमाचे व जैनांचे हल्ले घडाघड जुन्या धर्मावर सुरू झाले होते. व त्याच सुमारास हळुहळु शिवपूजाही मूळ धर्मात प्रस्थापित झालेली असल्यामुळे शैवांचा आणि वैष्णवांचा झगडा लागू नये, त्या झगड्याच्या आगीची ह्या बाह्य आर्गांत भर पडू नये, व आपसांतल्या कलहाचा ‘ अस्तर्नांतला निखारा ’ अस्तर्नांतच आंतल्या आंत विझून जावा यासाठी साहजिकच “ शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोश्च हृदयं शिवः ” अशाप्रकारचे उद्गार त्यास जागोजाग वदावे व वदवावे लागले. आणि हीच धडपड त्याच्या महाभारतांत दृष्टीस पडते. श्रियुत वैद्य म्हणतातः—

“ But the worship of शिव was as firmly established in the days of Megasthenis as the worship of Vishnu, and सौति, who was concerned with the defence of the whole orthodox religion, as it then existed, against Buddhism, had to introduce episodes and anecdotes in glorification of शिव also. If the भारत of Vaishampayan was distinctly Vaishnavit, it appears to us that the Mahabharat of सौति is distinctly non-sectarian. It is this unifying spirit which makes it dear to all the Hindus and which is the charm of this vast work from a philosophical point of view. And all creeds alike claim it as their sacred book.”

अर्थात् “ हरिहरा भेद । नाही, नका करूं वाद ॥ ” ह्या तुकोबांच्या भावी उपदेशाप्रमाणेंच सौतीसही त्यावेळीं कार्य करावयाचें असून तें त्यांनीं इतकें उत्कृष्ट बजाविलें आहे कीं, हिंदुधर्मातील प्रत्येक पंथ आज त्या पुस्तकास—त्या अथांग व दिव्य तत्वज्ञानात्मक ग्रंथास—आपलेंच म्हणून आनंदानें कवटाळित आहे. अनुशासनपर्वातील उपमन्युआख्यान घ्या, द्रोणपर्वातील पुनश्चपाशुपतास्त्रप्राप्तीची अर्जुनाची गोष्ट घ्या, अथवा सौतिकपर्वातील भारतीययुद्धावशिष्ट पांडवपक्षीय निद्रिस्त वीरांचा सूड घेण्यासाठी ‘ कराल करवाल ’ मागण्याप्रीत्यर्थ अश्वत्थाम्याची—राक्षसी सूडवृत्तिने पिशाचासारख्या वेड्या झालेल्या अश्वत्थाम्याची—शिवप्रार्थनेची गोष्ट घ्या, ह्या सर्व ठिकाणां तुम्हास कृष्ण—विष्णु—नारायण शंकराची, किंवा शंकर श्रीकृष्णाची—विष्णुची स्तुति करित आहेत, किंबहुना, ब्रह्मा-विष्णुमहेश ही त्रयी—एकच आहे असें दाखविलेलें आहे. दत्तात्रेयाचा अवतार ह्याच उदात्त कार्यासाठीं झाला, असेंहि जातां जातां येथें म्हणतां येईल.* असो. तर याप्रमाणें वर सांगितल्याप्रमाणें ‘ हरिहरभेटी ’ च्या देखाव्या-प्रमाणें हरिहरांचा अभेद स्थापून ‘ तुका म्हणे हरिहरा । एका वेलाटीचा

* टीप:—(श्री. फडकेकृत—“ सगुणोपासना अथवा मूर्तिपूजा ” पान १७० पहा)

सौतीचा यत्न.

[हरिहर मठ.

“ शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोश्च हृदयं शिवः । ”

—महाभारत.

केरा ॥ ' ह्याप्रमाणें वास्तविक त्यांत भेद नाही असें सौतीनें जागोजाग दाखवून दिलें आहे, असें सांगून श्रियुत वैद्य शेवटीं म्हणतात:—

“ The Mahabharat as it is, consequently cannot be looked upon as Vaishnavit, though it was perhaps so in the begining and though the Vaishnavit element had been accumulating before its final reduction.”
अर्थात् गौतमादिकांच्या हल्ल्यांची भांति नसती तर महाभारत निस्संशय वैष्णवपंथप्रधानच झालें असतें ह्यांत शंका नाही, हेंच श्री. वैद्यांना वरील उताऱ्यांत ध्वनित करावयाचें आहे. पण तसे हल्ले आले किंवा येण्याची चिन्हें दिसूं लागली तेव्हां साहजिकच वरीलप्रमाणें सौतीनें खटपट केलेली आहे. न्यासंबंधी—वर निर्देश केलेल्या शिवविष्णवात्मक्याच्या गोष्टांसंबंधी श्रियुत वैद्य हेंच सांगतात. ते म्हणतात:—

“ It seems clear that all these references to shiv-worship are made in a spirit of unifying the diverse sects that existed when सौति recast the poem.”
असो. शिवपूजा व विष्णुपूजा हींच दोन वादांची मुख्य स्थळें होती; पण याशिवाय इतरही देवी, सूर्य, कार्तिकेय, इत्यादि देवतांच्या स्तुतिपर उद्गारही महाभारतांतून आले आहेत अथवा त्यांतील प्रमुख पात्रांच्या मुखांत घातलेले आहेत, त्यावरूनही हींच गोष्ट दृष्टीस पडते की, ‘मराठा तितुका मेळवावा’ ह्या दासोक्तीसारखेंच ‘वैदिक तितुका मेळवावा’ म्हणजे जुन्या धर्माचे अनुयायी सौतिला एकत्र राखण्याचें कार्य करावयाचें होतें. ह्या दृष्टीनें भीष्मार्जुनयुद्धप्रारंभीच्या पंतांच्या खालील आर्या विशेष लक्षांत ठेवण्यासारख्या आहेत. पंत म्हणतात:—

“ युद्धारंभीं यदुपति वदला विजया रथातर्ळी उतर । दुर्गेसि हात जोडी होइल खळबळसमुद्र हा सुतर ॥१॥ स्वरथाखालें उतरुनि नमुनि म्हणे विजय विजय दे दुर्गे । त्वत्पदभजनीं बहु सुख, म्हणुनि म्हणे भक्त मुक्तिला दुर गे ॥२॥ ” असो. तेव्हां शिवविष्णुच काय, पण तेहतीस कोटि देवतरी “अवधी एकाचीच वीण । तेथें कैचें भिन्नाभिन्न ॥ ” ह्या तुकोक्तीप्रमाणें त्या सर्वांत अभेद स्थापण्याचा व दाखविण्याचा यत्न धार्मिक-

दृष्ट्या सौतिस करावयाचा होता, व महाभारत ही कोणच्याही विशिष्ट-पंथाची वारसदारी नसून शैव, वैष्णव, गाणपत्य, शाक्त, इत्यादि सर्व देवांचे उपासक त्यास सारख्याच प्रेमानें आज डोक्यावर घेऊन नाचत आहेत यावरून सौतीचा यत्न त्या बाबतीत पुष्कळच यशस्वी झाला असें म्हणण्यास हरकत नाही.

पण ही झाली सौतीच्या वेळची गोष्ट. परंतु थोडेसें मागे हटत गेलों तर खुद्द व्यास हे कृष्णाचे चहाते व विष्णूचे उपासक होते असें “नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं । देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥” ह्या त्यांच्या प्रारंभीच्या श्लोकावरून उघड दिसून येतें. पण वैदिककालाच्या दृष्टीनें विचार करतां हें चमत्कारिक दिसतें. त्यावेळच्या मंत्रांतून तर इंद्राचीच प्रामुख्यानें स्तुति केलेली आहे. मग ते इंद्रावरुणादि देव कोठें गेले ? ब्राह्मणकाळीं त्यांचें महत्त्व कमी होऊन सर्व विश्वांत भरून राहिलेला जो एकच एक देव विष्णु त्यांचीच स्तुति व पूजा सुरू झाली हें साहजिकच—अनेकत्वांतून एकत्वाकडे जाण्याच्या उच्च मार्गास धरूनच—झालें, व आमचे व्यासही त्याचकाळचे असल्यामुळे त्यांच्या मतांत तत्कालीन ऋषींच्या मतांचेंच प्रतिबिंब पडावें हें किती साहजिक आहे बरें ? इतर देवांची कल्पना नव्हती असें नाही, व शिवज्ञकही त्यावेळीं नव्हतें असेंहि नाही. पण ते अल्पसंख्याक होते व ऋग्वेदाच्या ऐतरेयब्राह्मणाच्या प्रारंभी ‘देवांत विष्णु श्रेष्ठ व अग्नि हा कनिष्ठ’ अशी मर्यादा घालून दिली, तीच चालू झाली. हीच गोष्ट श्रीयुत वैद्यांनीं खालील आंग्लशब्दांत सांगितली आहे, ते म्हणतात:—

That Vyas was an admirer of Shrikrishna and worshipper of Vishnu appears clear from the very first verse of the invocation which we cannot attribute to any one but Vyas. And Vyas but reflected the general statement of the Rishis of the Brahman period (at which time he lived) who had come to give predominance to Vishnu and ignore the precedence of Indra, so conspicuous in the Mantra portion of the Vedas. There was another school of Shiva-

worship; but it was in the minority, and the diction was laid down by the Rishis that among Gods Agni was the last and Vishnu was the first (Beginning of the Aitareya Brahman of the Rigveda). ” असो.

आतां आपण महाभारताच्या व भारताच्या कालाचा-रचनाकालाचा-थोडासा विचार करूं. पैकीं, महाभारताच्या कालाचा विचार थोडासा मागें येऊन गेलाच आहे. प्रस्तुत प्रकरणाच्या प्रारंभीच आम्ही तो प्रश्न उपस्थित करून भारताचें महाभारत कां व केव्हां झालें याचें उत्तर तेथेंच श्रायुत वैद्यांच्या शब्दांच्या सुंदर आधारासह दिलेले वाचकांस स्मरत असेलच. “ गौतमबुद्ध हा इ० स० पूर्वी सहाव्या शतकांत झाला असें ठरलें आहे ” (वे. नि. पा. ४६) हें आपणांस ठाऊकच आहे. व त्याच्या हल्ल्यानें विस्कळित झालेल्या जन-समाजाला स्थिरस्थावर करून एकत्र बांधण्याची धार्मिक घडपड सौतीनें आपल्या महाभारतांत केली हेंहि आपणांस श्री. वैद्य सांगत असल्याचें व आपणांसही स्वतंत्ररीत्या पटल्याचें आपण वर पाहिलेंच आहे. तेव्हां साहजीकच महाभारत इ० स० पूर्वी सहाव्या शतकानंतर पुढल्या एकदोन शतकांत झालें असें यावरून दिसतें. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा असा कीं, महाभारतांत यवनांचें वर्णन वारंवार येत असतें; व हे यवन म्हणजे दुसरे कोणी नसून अलेक्झांडरबरोबरचे ग्रीक लोकच होत, हें उघड आहे. आतां अलेक्झांडरची स्वारी इ. स. पूर्वी ३०० च्या सुमारास होऊन ग्रीकांचा संबंध इ० स० पूर्वीच्या प्रारंभापर्यंत टिकला हें इति-हासशास ठाऊकच आहे. ह्या यवनांशींच आर्यांचा पहिला संबंध पडला व त्यांच्याच पराक्रमीपणाचें महाभारतकारांनीं वर्णन केले आहे, हें उघड आहे. तसेंच यापूर्वी नक्षत्रांवरून ग्रहांची स्थिति काढण्याची पद्धत होती. आणि राशींवरून ती काढण्याचे सर्व सिद्धांत इ. स. पूर्व ३०० च्या नंतरचे आहेत असें खुद्द दिक्षितच कबूल करतात. तसेंच पूर्वी नक्षत्रांवरून कालगणना करीत असत. महाभारतांत राशींचा उल्लेख नाहीं, पण ग्रीकांचा-यवनांचा आहे व राशी तर आपण इ. स. पूर्व २०० च्या सुमारास ग्रीकांच्या पासूनच घेतल्या असें दिसतें. तेव्हां उघडच महाभारत हें इ. स. पूर्व ३०० ते २०० च्या सुमारास लिहिलें गेलें असलें पाहिजे. हेच दोन

महत्वाचे मुद्दे खुद्द वैद्यांच्याच आंगल शब्दांत आम्ही सांगतो. ते आपल्या “Mahabharat-a criticism” च्या तिसऱ्या चॅप्टरमध्ये म्हणतात—

(1) “ Various arguments can be adduced to prove that the महाभारत in its present shape cannot be placed earlier than 300 B. C. The first and the foremost among them is the fact that the यवनाः are frequently mentioned in महाभारत as a very powerful people. The Indians came into contact with the यवनाः or the Greeks, for the first time, in the days of Alexander (about 300 B. C.) and their connection lasted from that time to about the beginning of the Christain era.

(2) “ It seems therefore certain that the Rashis were borrowed by us about 200 B. C. from the Greeks who had invaded India long ago and whose connection was already threatening to be permanent. As the present Mahabharat mentions Yavanas admiringly, but does not anywhere mention the Rashis, one is justified in holding that it was recast into its present shape some time between 300 and 200 B.C.”

असो. याशिवाय अजून एक मुद्दा याचसंबंधी सांगावासा वाटतो तो असा की, याचवेळीं अलेक्झांडरबरोबर आलेल्या मेगॅस्थेनिसने तत्कालीन लोकसमाज, धर्म व तत्त्वज्ञान यांचे जें वर्णन लिहून ठेवले आहे तें महाभारतांत बर्णिलेल्या स्थितीशी अत्यंत जुळतें आहे. श्रियुत वैद्य म्हणतातः—

“ If a confirmation of the fact urged above that the Mahabharat was recast at the time of Megasthenis is needed, the state of society, religion, and knowledge, depicted generally in the Mahabharat, corresponds very closely with what has been described about India by Megasthenis. ” जसे

म्हणून जातिभेद हा ' वॉटरटाईट कंपार्टमेंट ' सारखा कसा झाला होता, मांसाशन क्वचित् चालू असलें तरी हळूहळू कसें मागे पडूं लागलें होतें, शिव व विष्णु यांची पूजा कशी स्थायीभाव पावली होती, ग्रीकांनीं केलेल्या हिंदुस्थानच्या भौगोलिक वर्णनाशीं महाभारतीय वर्णन कसें जुळतें आहे, व व्याकरण, न्याय, आणि वेदांत यांचा व्युत्पत्तीसह अभ्यास कसा जारीनें सुरू होता, इत्यादि गोष्टींच्या वर्णनांतील साम्य त्यांनीं दाखवून दिलें आहे. व यावरून मेगॅस्थेनिसच्या वेळींच महाभारत लिहिलें गेलें असें तें म्हणतात तें अयोग्य आहे असें कोण म्हणेल ? असो.

आतां आपण त्याहून पलीकडच्या म्हणजे भारताच्या काळाकडे जाऊं या. याकामीं श्रीयुत न्यायमूर्ति तेलंगांनीं आपल्या "भगवद्गीतेच्या प्रस्तावनें"त व श्रीयुत वैद्यांनीं आपल्या "Mahabharat-a criticism" ह्या ग्रंथांतील "The Date of the Mahabharat War" ह्या प्रकरणांत सविस्तर विचार केलेला असून तो शक्य तर मूळांतूनच पहावा अशी आमची वाचकांस शिफारस आहे. तथापि सामान्य वाचकांसाठीं आपण त्याचा थोडक्यांत व सोप्या रीतीनें निष्कर्ष पाहूं या. भगवद्गीता, श्रीकृष्ण, व्यास, भारतीय युद्ध, भारत, व कलियुगप्रारंभ या सर्वांचा काळ सामान्यतः एकच आहे. कारण व्यास हे भारतीय युद्धकालीं जिवंत व हजार असून त्यांनीं मागून कांहीं वेळानें आपला 'जय' नामा इतिहास लिहिला हें भारताच्या साध्या, बोलत्या व जोरदार भाषाशैलीवरूनच कळून येणार आहे. श्रीयुत वैद्य म्हणतातः—

"Vyas was a contemporary of the event (of the महाभारत war) and wrote his poem some time after the war. The argument from the language of the original poem is that the language of Vyas is simple and forcible and bears the mark of a spoken language." तसेंच भारतीययुद्ध म्हणजे कलियुगाचा प्रारंभ ही समजूतही आजची नसून आज शेंकडोशें वर्षे चालत आलेली आहे, अगदीं आर्य-भट्टापासून ते आजवरच्या सर्व ज्योतिषांना ती संमत आहे; व त्याहून महत्वाची गोष्ट म्हणजे, खुद्द भारतांतच ही कल्पना उचित प्रसंगीं त्या त्या व्यक्तीकडून बोलून दाखविली गेली आहे. उदाहरणार्थ, अधर्मानें

दुर्योधनाच्या मांडीवर गदाप्रहार झालेला पाहून तो खेळ पाहणाऱ्या कळ-
रामदादानीं जेव्हां भीमाला मारण्यास आपलें लांगल सरसावले, त्यावेळीं
श्रीकृष्ण दादांच्या कमरेस मिठी घालून त्यांस म्हणतात, दादा, “ प्रातं
कलियुगं विद्धि प्रतिशा पांडवस्य च । ” (गदापर्व). तसेंच आदिपर्वांत,
“ अंतरे चैव संप्राप्ते कलिद्वापारयोरभूत् । स्यामंतपंचके युद्धं कुरुपांडव-
सेनयोः ” व वनपर्वांत, “ एतत्कलियुगं नाम अचिरात् यत्प्रवर्तते । ”
अशाप्रकारचे उल्लेख आले आहेत, त्यावरून हीच गोष्ट दिसून येते. घोल-
पूरच्या डोंगरांत निद्रिस्त अशा मुचकुंद ऋषींनी आपणांस लाथ मारणाऱ्या
कालयवनाला केवळ दृष्टिपातानें ठार मारल्यावर तेथेंच लपलेल्या श्रीकृष्णाला
'सध्या कोणचें युग चालूं आहे' असें विचारल्यावरून प्रभूंनीही “कलियुगाला
पुरवात झालीच समजा ” असेंच उत्तर दिलेले आपण “ भगवान्
श्रीकृष्णां ” त पाहिलेंच आहे, त्यावरूनही हेंच दिसते. असो, तर याप्रमाणें
कलियुगप्रारंभ व भारतीय युद्ध यांची अच्छेद्य व अभेद्य अशी सांगड
आहे. इ. स. १८९९ मध्ये कलियुग सुरू होऊन पाच हजार वर्षे झालीं
अशी समजूत आहे. अर्थात् भारतीय युद्ध म्हणजे जर कलियुगप्रारंभ तर
इ. स. पूर्वे ३१०१ ह्या वर्षी भारतीय युद्ध झालें असें यावरून उघड
होतें. आता ह्या लढाईलाच कलियुगप्रारंभ का म्हटलें गेलें किंवा मानलें
गेलें याला, प्रत्यक्ष तें तसें होतें हें तर एक उत्तर आहेच; पण तात्त्विक,
विचारी व धार्मिक दृष्टीने पाहिल्यास “ कलियुगाचे मुळें । झालें घर्मांचे
वाटोळें ॥ ” ह्या तुकोक्तीप्रमाणें भाऊबंदकीच्या झगड्याचा पाया व बीज
व त्यांत एकानें एक अन्याय केला म्हणून दुसऱ्यानें दुसरा करावा, एकानें
गाय मारली म्हणून दुसऱ्यानें वासरूं मारावें, असा प्रकार, व उच्च संस्कृ-
तिचा—त्या वेळेस कळसास पोचलेल्या धार्मिक, सामाजिक, व राजकीय
उच्च संस्कृतीचा—अधःपात तेव्हांपासून सुरू झाला, अशी साहजीकच
सामान्यजनांची समजूत आहे. कारण कृतयुगांतील रामायणार्शी महाभार-
ताची तुलना केल्यास एक शुद्ध व निर्भेळ अशा स्वभावांचा चित्रपट, त्यांत
संशुण हा सद्गुणच व दुर्युण हा दुर्गुणच आहे; पण भारतांत तसें नाही, ते एक
संमिश्र स्वभावांचें आधुनिक नाटक आहे, अशा अर्थाचे उद्गार मिथेस
अग्निवेशटनांनीही आपल्या “ श्रीरामचंद्र ” नामक पुस्तकाच्या प्रस्तावनेंत
काढले आहेत. श्रियुत वैद्य म्हणतातः—

Kali Yuga has properly been believed to begin with the great war between the Pandavas and Kauravas. For, the Aryans of India had arrived at a very high state of both moral and material progress at the time of the war and the war was the beginning of its down-fall. Departures from fixed moral rules begun by one party were multiplied by the other in retaliation." etc. असो. तर याप्रमाणें भारतीयुद्ध म्हणजे कलियुगाचा प्रारंभ होय यांत कांहीं शंका नाहीं हें आपण येथवर पाहिलें.

आतां भगवान् श्रीकृष्ण व त्यांची भगवद्गीता यांचा विचार करूं. श्रीकृष्ण त्यावेळेसच जिवंत होते, त्यांच्या चरित्राचा उत्तरार्ध बराचसा पांडवांच्या बरोबरच गेलेला आहे, किंबहुना, त्यांची व्यक्ति भारत व हरिवंश व भागवत यांतून काढून घेतल्यास हॅम्लेट वाचून होणाऱ्या हॅम्लेट नाटकासारखाच ती पुष्कळशी स्थिती होणार आहे, हें दुराग्रहाशिवाय इतरांस कोणास सांगावयास पाहिजे असें नाहीं. इ. स. पूर्व ३०० च्या वेळच्या ग्रीक लेखकांनी लिहून ठेवलेल्या एका गोष्टीवरूनही, इतक्या जुन्या काळीं सुद्धां हाच विश्वास होता कीं कृष्ण व पांडव हे वेगळे करतां येत नाहींत, असें दिसून येईल. श्री. वैद्य म्हणतात:- "Krishna and Pandavas cannot be seperated. There is a curious story related by greek authors, in which, though a jumble of names and facts is made, there can still be inferred (from it) the inseperable connection between the Pandavas and Krishna. And the account shows that so far back as 300 B. C. Krishna and Pandavas were inseparably connected in public mind of India." असो. आतां त्यांनी सांगितलेली गीता इतर भारताप्रमाणें खुद्द व्यासानीच कवी लिहिली असली पाहिजे हें गीतेची एका सुंदर, सुबद्ध, व सुक्लिष्ट इमारतशी तुलना करून श्री. वैद्यांनी आपणाला दाखविलेलें आपण मार्गेच पाहिलें आहे. अर्थात् गीतेचा व कृष्णाचा काळ म्हणजे भारताचा, भारती-

युद्धाचा, व कलिपुगप्रारंभाचाच काल होय ह्यांत शंका नाही. आणि या सर्वांचा काळ म्हणजे खुद्द व्यासांचा काळ होय, हेहि उघड आहे. कारण ते तर त्यावेळीं हजार असून त्यांनींच तर मूळ भारत “जयो नामेतिहासोऽयं” म्हणून लिहिलें हें आपण वर पाहिलेंच आहे. असो.

तर आतां व्यासांचा काळ कोणचा हें आपणांस पाहणें आहे. पण त्याचीही विशेष अडचण वाटावयास नको. कारण ते ब्राह्मणकाळीं होते व त्याकाळाच्या ऋषींच्या विष्णुपूजेच्या कल्पनेचेंच प्रतिबिंब “नारायणं नमस्कृत्य” ह्या त्यांच्या पहिल्याच श्लोकांत पडलेलें आहे, हें आपण वर पाहिलेंच आहे. तेव्हां ह्या ब्राह्मणकालांतच हा झगडा व त्याचा ग्रंथ झाला हें उघड आहे. याला दुसरोही कारण अहेत. या व्यासांच्या काव्याची भाषा उपनिषदांच्या भाषेसारखी आहे. समाजस्थितांचें वर्णन दोहोंतही सारखेंच आहे. आर्यांची उच्च संस्कृति, राजे, सैन्य, राजवाडे, बागा यांची वर्णनें दोहोंतही आहेत. जातिभेद इतका कडक झालेला नव्हता. ब्राह्मणांनीं आपल्या तपःप्रभावानें आपल्या विशुद्ध चारित्र्याबद्दल नांव गाजवून देवीसंपत्तीचे साधुपुरुष म्हणून लोकसमाजाकडून ते मानले जाऊं लागले होते. मांसाशन हे क्षत्रियांत व ब्राह्मणांत अनिर्वध सुरू होतें. सार्वभ्य, योग, वेदांत, इत्यादि नवीन तत्त्वज्ञानांनीं यज्ञयागादिकांवरील विश्वास डळमळू लागला असला तरी यज्ञविधी अद्यापपर्यंत घडाक्यानें सुरू होते. याप्रमाणें ब्राह्मणकाळाचें व भारताचें विविध गोष्टींत साम्य दाखवून श्री. वैद्य म्हणतातः—

“These salient features are enough to indicate that the Mahabharat War took place about the time when the Brahmanas were being and had partly been composed.” म्हणजे, वरील गोष्टींवरून भारतीययुद्ध हे ब्राह्मणकाळाच्या मध्यावर—मध्याच्या सुमारास—झालें असावें असें म्हणण्यास हरकत नाही. असें म्हणण्यास दुसरोहि एक बलवत्तर कारण आहे. तें असें की, शतपठब्राह्मणाच्या पहिल्या अर्धांत कौरवपांचाल हीं दोन भरभराटलेलीं राजघराणीं आहेत एवढेंच विधान असून उत्तरार्धांत जनमेजय परिक्षित व त्याचे भोऊ—अर्जुनाचे पणतु—यांचा स्पष्ट उल्लेख आलेला आहे. कृष्ण देवकीपुत्र हा वेदांताचा शिक्षक होता, असा स्पष्ट निर्देश

शेग्योपनिषदानें केला आहे. कृष्णयजुर्वेदाच्या काठकब्राह्मणाच्या परिशिष्टांत सांचा ' एक ऋषि ' म्हणून उल्लेख आहे. आतां शतपठब्राह्मणांत भार-प युद्धाबद्दल कांहीं उल्लेख नाहीं हें खरें. पण त्याचें एवढेंस महत्व मानतां नाहीं. कारण जनमेजयपारिक्षित, अंबा, अंबिका, अंबालया, सुभद्रा, कुंभ, फाल्गुन, इत्यादि भारताशीं अत्यंत निगडित अशा नामांच्या त्यांत लेल्या उल्लेखावरून ही लढाई मध्यंतरी झाली असली पाहिजे यावांचून य अनुमानच निघूं शकत नाहीं व शंकेला तिळमात्रही जागा रहात र्ही. म्हणूनच श्री. वैद्य शेवटीं म्हणतातः—

“ It thus seems very probable from internal and ternal evidence that the Mahabharat war took ace after the Shatapath Brahman had been com- enced and certainly before the later portions of it, d some of the oldest Upanishadas such as छांदोग्य d बृहदारण्यक were composed.” असो. यावरून म्हणजे, भारती- ाचें नक्की वर्ष जरी कळत नसलें तरी, सामान्यतः तें कोणच्या वेळेच्या ारास जवळजवळ झालें तें निस्संशय कळतें. आतां त्याच्या नक्की काल- ाकडे वळायचें म्हणजे प्रथमतः शतपठब्राह्मणाचा काल पाहिला पाहिजे. टिळक व शंकरराव दिक्षित यांचे ज्योतीर्विषयिक शोध याकार्मी उप- ि पडणारे आहेत. वेदांचा मंत्रकाल इ. स. पूर्वी चार हजार व ब्राह्म- ाळ तीन हजार वर्षापर्यंत जातो, असें त्यांचें म्हणणें आहे. या कार्मी क्षेतांचे म्हणणें जोरदार व निर्विवाद असून कोणासही पटणारें आहे. पठब्राह्मणाच्या द्वितीय कांडांत “ पूर्वेकडून इतर नक्षत्रें हलतात पण त्रका हलत नाहीत ” अशा अर्थाचें विधान आहे. ज्योतिषशास्त्रदृष्ट्या ि स्थिती इ.स.पूर्व ३००० किंवा कांहीं अधिक वर्षांमागें असली पाहिजे ि दीक्षितांनीं आपल्या भारतीय ज्योतिषशास्त्राच्या इतिहासांत दाख- ि आहे. वेदांगज्योतिष फार तर इ. स. पूर्व दोनहजार या वर्षीं झालें ि दिसतें. व तत्पूर्वी शतपठ ब्राह्मणाचा उत्तरार्ध तयार झाला. म्हणजे स. पू. ३१०० ते २००० ह्या काळांत भारतीय युद्ध झालें, असें सिद्ध ि. आणि कलियुगप्रारंभास ही लढाई झाली ही समजूत व कलियुगप्रारं- ा काळ याबद्दल वर लिहिलेंच आहे. विष्णुपुराणकर्ता, वराहमिहिर,

कल्हाण, इत्यादि ज्ञाहून सर्व लोक ह्याच समजुतीस मान तुकवीत आहेत हे लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे. ग्रीक इतिहासकारांनी, इ. स. पूर्व ३१२ मध्ये हिंदुस्थानांत जी समजुत प्रचलीत होती म्हणून लिहून ठेविले आहे, तीवरून पाहतांही कृष्णाचा काळ इ. स. पू. ३०७२ म्हणजे वर नमूद केलेल्या कलियुगप्रारंभाच्या कालाजवळजवळच येतो आहे. आणि हटरसाहेबांनी आपल्या “इंडियन एम्पायर” नामक पुस्तकांत कबूल केेल्याप्रमाणें, ‘चंद्रगुप्ताच्या दरबारच्या ग्रीक वकिलांनी अतिशयोक्ति व कल्पनासाम्राज्य यांची वाट टाकूनच सर्व हकीकत लिहिली आहे’ हे लक्षांत घेतां वरील विधानास बळकटीच येत आहे. आणि यावरून ऐतिहासिक गोष्टी व राजवंशावळी किती व्यवस्थित नमूद होत हेंही दिसून येतें. मेगॅस्थेनिस व हुएनसंग यांचे उद्गार ह्यास पोषकच आहेत. खुद्द महाभारत हा मूळ इतिहास आहे. राजतरंगिणी काश्मिराच्या राजांची वंशावळ व इतिहास सांगत आहे. अगदी वैदिककाळासुद्धा इतिहासग्रंथ ठाऊक होतें. अशा स्थितांत इतिहासाचें ज्ञान हिंदुस्थानास नव्हतें असें कोणच्या तोंडानें कोणास म्हणतां येईल! असें श्री. वैद्य विचारतात तें योग्यच आहे. असो.

वर सांगितलेच कीं, विष्णुपुराण, वराहमिहिर, व कल्हाण हे भारतीय-युद्ध कलियुगप्रारंभास झाले हे कबूल करतात म्हणून. अर्थात् अशा स्थितींत विष्णुपुराणानें जें भारतीययुद्धापासून नंदापर्यंत १०६५ च वर्षे झालीं म्हणून विधान केले आहे तें सर्व ज्योतिषांच्या मताला विरुद्ध नाही काय! अर्थात् तें बुद्धाचा पाडाव होऊन हिंदुधर्म पुनश्च प्रस्थापित होण्याच्या घामधुमीच्या कालांत जो ऐतिहासिक अंधार पडला त्या काळांत कोणातरी अज्ञ माणसानें मुळांत दडपले असण्याचा संभव आहे, हेंच उघड होत नाही काय! विशेषतः ग्रीक इतिहासकारांच्या काळजीपूर्वक लेखनाच्याही तें उलट जात असल्यामुळे वरील अनुमानच अधिक संभवनीय आहे.

आतां वराहमिहिरानें गर्गाच्या एका कवितेवरून कलियुगप्रारंभानंतर ६५३ वर्षांनीं भारतीययुद्ध झाले असें म्हटले आहे. पण तेंहि चूक आहे. कारण गर्ग इ. स. पूर्व १५४ च्या सुमारास झाला असें नुकतेंच कळले असून शालिवाहनाचा जन्मही त्यावेळीं नव्हता; मग त्याचा शक कोटून येईल! तेव्हां, “२५२६ वर्षे शककलेंत मिळविली असता त्या (युधि-

द्वे) राजाचा काळ होतो ” ह्याचा अर्थ मि. अय्यरनी दाखविल्याप्रमाणे नेराळा—निर्वाणशकाला उद्देशून—असला पाहिजे, आणि त्याप्रमाणे धरले म्हणजे युद्धिष्ठिरकाळ इ. स. पूर्व ३१०९ येतो तो मग योग्यच येतो, हे गोणासही कळून येणार आहे. असो.

आतां शेवटीं कल्हाणाची पहिला गोनंद हा राजा पांडवांचा समकालीन होता ही त्याच्या राजतरंगिणीतील समजूत चुकीची असून केवळ सत्या अभिमानप्रेरित कल्पनासाम्राज्याची दर्शक आहे. कारण महाभारतांत कोणाही काश्मीरराजाचा उल्लेख नाही. तेव्हां वराहमिहिराचाच वृक कल्हाणाने करून आपल्या इतर जातभाई काश्मीरी इतिहासकारांप्रमाणे नसत्या महत्त्वकांक्षेला भरी मरून येनकेनप्रकारेण रामायण किंवा महाभारतापर्यंत आपल्या राजांच्या वंशावळीचा जुनेपणा जाऊन बडकत आहे हे दाखवण्याचा त्यानें खुळा प्रयत्न केला आहे इतकेंच असो प्रेषप्रमाणें ही भारताच्या काळाची हकीकत असून आतां आपण जैनांच्या इतिहासाकडे थोडेसें पाहूं या.

भाग ७ वा.

“ Buddhism is the rebelled child of Hinduism.” हे स्वामी विवेकानंदाचे बुद्ध धर्मासंबंधांचे उद्गार जैनधर्मासही तंतोतंत लागू पडतात. “ हिंदुधर्माचें बंडखोर पोर ” ह्या परिभाषेतून हेटाळणीचा जसा ध्वनि निघतो तसाच “a rebelled child ” ह्यांतून दुसरा उदात्तही अर्थ काढता येणें शक्य आहे. विशेषतः स्वामींचा बुद्धधर्माविषयीचा आदर त्यांच्या “खाजगी पत्रां”तून व्यक्त झालेला पाहिल्यावर तर—व तो आपण माझे साहिलाच आहे—स्वामींच्या मनांत हे शब्द उच्चारतांना नकी कोणची भावना होती, हे सांगणें कठीण आहे. पण कोणचीहि भावना घेतली तरी, आचार-दृष्ट्या दोन्ही धर्मांचा—बौद्ध व जैनांचा—आपणास योग्य पाठपुरावा करतां येणार आहे. वैदिकांचे ते स्वर्गपर ह्यापलेले कामात्म्य, श्रौतकर्मांतले ते पशुहिंसक यज्ञयाग, देव, पितर, अतिथि, विवाह, राजा, ब्राह्मण, इत्यादि-

कांच्या सत्कारासाठी गाई, बैल, बोकड, इत्यादिकांचा होणारा अमानुष वध, वैदिक ब्राह्मणक्षत्रिय तेवढेच मोक्षाचे अधिकारी ही त्यांची दपोक्ति, जातिभेदांचे ते कर्कश पाश, खालच्या जातिबद्दल अक्षम्य अवलेहना, इत्यादिकांनी कोण खरा सहृदय महात्मा खवळून जाणार नाही ? आणि कोणा खऱ्या तत्त्ववेत्त्यास त्यांच्या बालिश तत्त्वज्ञानाची चीड येणार नाही ? वेदांत उर्फ उपनिषदे, गीता, बौद्धधर्म, जैनधर्म, इत्यादिकांचे हल्ले घडाघड झुत्या कर्ममार्गावर—कर्मठ धर्मावर होऊ लागले व उपनिषदांपासून ते जैनापर्यंत सर्वांनाच एकजात वैदिक धर्माविरुद्ध बंड उभारले, ते यासाठीच ! पैकी वेदांतांनी किंवा उपनिषदांनी विशेषतः तत्त्वज्ञानात्मक बाजूचा विचार करून असे काहीं अलोट तत्त्वज्ञान जगास दिले की, त्याच्या तोडीचे ज्ञान सर्व जगात आजवर कोणच्याच धर्मास प्राप्त झाले नाही ! गीतेत त्यांचेच प्रसिद्ध पडले आहे. पण गीतेनी इतरही कित्येक गोष्टींचा विचार केलेला असून अहिंसा व जातिभेद याबाबतीत ती काहीं अंशा मवाळ कशी ठरते ते आम्ही मागे दाखविलेच आहे. गीतमाने व जैनधर्माने या दोन गोष्टींचा विशेष पाठपुरावा करून त्यांना उचलून धरले, व हिंसाप्रधान कोणच्याही कर्माने धर्म घडत नसून अधर्म घडतो व मोक्षाला जायला सर्व वर्ण सारखेच अधिकारी आहेत, किंबहुना, समाजात जातिभेदच नाही असे त्यांनी सांगितले. पैकी बुद्धाची मते, त्याची कामगिरी, त्याचा न्हास, इत्यादिबद्दल मागे विवेचन झालेच आहे. आता जैनांची विशेष कर्तव्यगारी, त्यांचा इतिहास, व त्यांच्या न्हासाची कारणे, इत्यादि आपणांस आता पहावयाचे आहे.

जैनधर्माची खरोखर विशेष कामगिरी म्हणजे अहिंसेचाच होय. लो. टिळक म्हणतातः—

“ जैनधर्माचे महत्त्व आज ब्राह्मणधर्मानुयायांस कळत नाही. तसे दोन हजार वर्षांपूर्वी नव्हते. जैनधर्म व ब्राह्मणधर्म यांचा त्यावेळी मोठा झगडा चालला होता. अहिंसा व मुक्तिसाधनार्थ सर्व वर्णांस ज्ञानदान ही दोन तत्त्वे जैनांनी प्रमुखपणे स्वीकारली होती. मीमांसक मुक्तीकरता यज्ञयाग करीत. कालीदासाने सुद्धा मेघदूतामध्ये नदीचे पाणी यज्ञपशूंच्या वधाने लाल झाल्याचे वर्णन केले आहे. पशुवधाने मोक्षप्राप्ति होत नाही असे गाजवून जर कोणी दयेचा ध्वज प्रथम उभारला असेल तर तो मान जैनांचाच आहे. ब्राह्मणधर्म व जैनधर्म यांच्यामधील तंट्याचे कारण हिंसाच

होय....बायबलांतसुद्धा ' Don't kill ' म्हणजे 'हत्या करूं नको' अशी आज्ञा आहे. पण ख्रिस्ती लोकांनी त्या आज्ञेचा अर्थ ' मनुष्यहत्या करूं नको ' असा केला आहे.....बौद्धधर्मांतसुद्धा अहिंसा हे मुख्य तत्व आहे, परंतु बौद्धधर्मानुयायी चिनी लोकांच्या सपाटघातून कोणताच प्राणी सुटत नाही..... अहिंसेच्या तत्वावरूनच मोठा बरेडा पडला. पशुयज्ञ वेदविहित मानला असल्यामुळे ब्राह्मण सोडीनात आणि जैन म्हणत की, वेदांत हिंसा असेल तर ते वेद आणि हिंसेने तृप्त होणाऱ्या देवताही आम्हांस मान्य नाहीत. शेवटी ब्राह्मणांनी जैनांचे अहिंसातत्व स्वीकारले.' (जैन कॉन्फरन्स रिपोर्ट ता. १०।१२।४ ' मुंबईसमाचार ').

याच बाबतीत श्रीयुत वा. गो. आपटे यांनी सन १९०४ मध्ये " विविधज्ञानविस्तारा"त एक निबंध लिहिला आहे. त्यांत बौद्ध आणि जैनांच्या अहिंसेची तुलना करतांना ते म्हणतात:—

“दोन्ही धर्मांत प्रधान असे जें अहिंसेचें तत्व त्यासंबंधानें सुद्धा त्या दोघांत भिन्नता दृष्टीस पडते. आपल्या हातून जीव हिंसा घडूं नये म्हणून जैन जितके जपतात तितके बौद्ध जपत नाहीत. फार काय, पण ह्यार्थ साहेबांनी आपल्या “ Religion of India ” नामक पुस्तकांत दंतकथेच्या आधारानें लिहिलें आहे, तें खरें असेल तर, स्वतः गौतमबुद्ध डुकराच्या मांसावर यथेच्छ हात मारल्यानें अजीर्ण होऊन मेला हे ऐकून पुष्कळांना चमत्कार वाटेल. या दंतकथेवर भरंवसा न टेवला तरी, प्रचलित बौद्धधर्म व प्रचलित जैनधर्म यांची तुलना केली असता बौद्धधर्मी देशांत मांसाहार मोठ्या प्रमाणावर जारी आहे ही गोष्ट नाकबूल करता येणार नाही. आपण स्वतः हिंसा करावयाची नाही, परंतु दुसऱ्यानें बोकड मारल्यावर त्याचें मांस घेऊन खाण्यास हरकत नाही, असें सोईचें अहिंसातत्व बौद्धांनी काढलें होतें तें जैनांना मान्य नाही. ” साहजीकच, श्रीयुत तात्या नेमिनाथ पांगळ आपल्या “ जैनधर्मा ” वरील १९१३ सालच्या ' वसंतव्याख्यानामालें'तील व्याख्यानांत साभिमान म्हणतात:—

“ ख्रिस्तानें पशुपक्षांस मारण्यास हरकत नाही (cow has no soul) असें म्हणून मानवीप्राण्याव्यतिरिक्त प्राण्यांशी सदयता दर्शविली नाही.

बुद्धानें प्राणीहत्त्येपासून उत्पन्न होणारे मांस खाण्यास मनाई केली नाही, यावरून अप्रत्यक्ष रीतीनें जीवहत्त्येस बौद्धधर्माचीहि संमति दिसते. हिंदुधर्मास वेदांतकथनानुसार, पशुयज्ञ करा व स्वर्ग मिळवा असेंच सांगून धर्माच्या नांवावर अधर्म उर्फ हिंसा करविली आहे; पण एकट्या जैनधर्माने भूमंडळावर जेवढे म्हणून अत्यंत सूक्ष्मापासून स्थूलापावेतो जे (लहानापासून मोठे) जीव आहेत त्या सर्वांना उपद्रव देणें तर दूरच राहिलें पण दुखजंतुसुद्धां नका, तर यांशीं सदयांतःकरणानें वागा, त्यांच्याशीं मैत्री जोडा, त्यांच्या-घर दया करा, असाच उपदेश करून जैनधर्मानें विश्वातल्या संपूर्ण प्राण्यांशीं आपली मैत्री व सदयता व्यक्त केली आहे. सभासदहो, जैन-धर्मासारखें उदात्त व व्यापक अहिंसातत्व अन्यत्र कोठें आहे काय ? असेल तर सांगा ! ” (श्री. पांगळकृत “ जैनधर्म ” पा. २८।२९)

पण ह्या अहिंसातत्वपालनाचे बाबतीत तें तत्त्व जैनांचे पासून ज्यांनीं घेतले त्या ब्राह्मणांनींच पुढें त्याचें तात्विक दृष्ट्या यथातथ्य स्वरूप रेखाटलें असून (ज्ञानेश्वरीतील तेराव्या अध्यायांतील ‘अहिंसा’ पदावरील व्याख्यान पहा) व्यावहारिकदृष्ट्या मात्र पाणी तापविणें, व पाणी गाळणें, यासारख्या गोष्टीनें ते जैन आपल्या आचरणाचा धार्मिक दृष्ट्या कसा हास्यास्पद अतिरेक व मूळ अहिंसामताशीं विसंगत वर्तन कसें करीत असतात व सर्वच गोष्टींत खरें व शुद्ध अहिंसातत्व पुढें ब्राह्मणांनींच कसें तत्वतः व व्यवहारतः पाळलें हें ज्ञानेश्वरीतील १३ व्या अध्यायांतील अहिंसेच्या मताचा उप-न्यास करण्यापूर्वीं तत्पूर्वीं ज्ञानेश्वरांनीं जी इतर मतांची झणझणीत हजेरी घेतली आहे व पुढें जें अहिंसेचें दिव्य प्रतिपादन केले आहे त्यावरूनच दिसून येणार आहे. विस्तारभयास्तव तें सर्व येथें देतां येत नाही. पण तें प्रकरण जो सूक्ष्मपणें वाचील त्यास ‘ शिष्यानें गुरुवर खरोखर मात केली ’ असेंच म्हणावे लागेल. कारण हा हास्यास्पद प्रकार व ही विसंगति जैनांच्या पदरीं कशी येते पहा, वर सांगितलेल्या निबंधांत श्री. आपटे म्हण-तातः—“ हे दृढ्येलोक थंड पाणी पीत नाहीत, कारण थंड पाण्यांत सजीव प्राणी असतात...पण पाणी तापवितांना लक्षावधि जीव उष्णतेनें हारपळून मरतात हें त्यांना कळत नाही हें आश्चर्य आहे. पाण्याचा एक थेंब घेऊन तो सूक्ष्मदर्शकयंत्रातून पाहिला म्हणजे त्यांत किती असंख्य जीव वळवळतांना दिसतात, पाणी उकळतांना

हे जीव अर्थात्च मरतात, परंतु अहिंसा तत्व पाळणारे जैन थंड पाणी पीत नाहीत म्हणजे ते अहिंसेसाठी हिंसा करतात असे म्हटले पाहिजे. ” जी गोष्ट पाणी तापविण्यांत तीच गोष्ट पाणी गाळण्यांत. ज्ञानेश्वरांनी फक्त हा दुसरा सार्वत्रिक प्रकारच घेऊन त्यावरही जर त्यांनी हल्ला चढाविला आहे व “ एकी धर्माचिया वाहणी । गाळूं आदरिलें पाणी । तंव गाळितया आहाळणी । जीव मेले ॥ ” असे उद्गार काढले आहेत, तर पाणी तापविण्याच्या गोष्टीनें त्यांच्या सात्विक संताप किती झाला असता हें काय सांगायला पाहिजे ? आतां या वरील आपट्यांच्या विधानांस उत्तर देण्यासाठी पुढें सरसावलेल्या सोलापूरच्या शेट हिराचंद नेमचंद यांनी किती हास्यास्पद व परस्परविरोधी विधानें केली आहेत व स्वतःच्या जैनसमाजाच्या कृतीचें किती लंगडें समर्थन केलें आहे तें पाहिलें म्हणजे खरोखर हंसूच येतें ! (“ जैनधर्म ” पान ६५ ते ६९ पहा). वास्तविक मुद्दाम जाणून बुजून पाणी तापविणें व जीव मारणें-अगदीं सदयवृत्तीनें (!) जीव मारणें—ही व्यवहारांत घडणारी हिंसा अगदीं सहजासहजी टाळतां येण्यासारखी आहे. बरें, पाणी तापवून प्यायलें तरच अहिंसा झाली असें नसून उलट पाणी तापविण्यांत थोडीबहुत हिंसा होत असतेच आणि म्हणूनच श्रावक उच्च अशा आठव्या प्रतिमेला चढला म्हणजे त्यास पाणी तापविणें बंद करावें लागतें, असें वरील शेटजीच कबूल करतात. मग पाणी तापविणें बंद करणें हें कार्य इतकें अवघड आहे काय, कीं त्याला उच्च अशा आठव्या प्रतिमेंतच चढलें पाहिजे ? चूल पेटविणें, शेतकी करणें, व्यापार करणें, इत्यादि गोष्टी आणि पाणी तापविणें ही गोष्ट सारखीच काय ? पण चूल पेटवून एक हिंसा केलीच आहे, तेव्हां मग पाणी तापवून दुसऱ्या हिंसेचीही—जी सहज टाळतां येईल अशा हिंसेचीही—त्यांत भर कां न घाला ? अशाप्रकारची खुळी, चमत्कारिक व हास्यास्पद विचारसरणी—अर्थात् अहिंसामत—प्रतिपादनासाठींच (!) शेटजींनीं अंगिकारिली आहे हें पाहून आश्चर्य वाटतें. अहो शेटजी ! “ पाणी तापविण्यापासून घडणारी हिंसा ” श्रावकास “ टाळावयास सांगितली नसेल ” पण ती कराच, जरूर करा, अशी आशा तरी तुम्हांला तुमच्या जिनेंद्रानें केली आहे काय ? “ त्याच्या (श्रावकाच्या) पदवीला अशा तऱ्हेची मनाई नाही ” पण ती केलीच

पाहिजे अशी आज्ञा किंवा जोर आहे काय ? व असेल तर अहिंसेचा टेंभा मिरविणाऱ्या तुमच्या त्या जिनेंद्रानें अशी हिंसात्मक व स्वतःच्या मताशी विसंगत अशी आज्ञा कशी दिली ? काय, ती अपरिहार्य आहे ? श्वासोश्वास करावयास लागणाऱ्या हवेंतील जंतु जितकें अपरिहार्यपणें मरतात तितकेंच अपरिहार्यपणें पाणी तापवितांना व गाळतांना मरतात काय ? अहो, घडघडीत तुम्ही आपल्या हातानें पाणी तापवितां व गाळतां, आणि पुन्हां तें अपरिहार्य आहे म्हणतां ? ही किती शरमेची गोष्ट आहे बरें ? श्वासोश्वास न केला तर प्राणी मरेल हें सर्वांस ठाऊक आहे. पाणी तापवून किंवा गाळून न प्यायल्यास प्राणी मरेल असें कां जैनांचें म्हणणें आहे ? असे किती लोक मेले आहेत तें ते सांगतील काय ? केवळ शरीरयात्रा चालविण्यासाठी, जगात पाऊल टाकल्यापासून, अवशरणें, अगदीं न जाणतां, झोपेंत सुद्धां जी श्वासोश्वासाची अगदीं सहज क्रिया घडते, तिचें जाणूनबुजून पाणी तापविण्याच्या क्रियेशीं साम्य दाखवून, दोहोंतील हिंसा एकच म्हणणाऱ्यांची बुद्धि ठिकाणावर नाहीं असें म्हटलें पाहिजे ! दुसरें काय ? मग यावर शेटजींचे किंवा त्यांचें मंडन करूं हाचिणाऱ्या अन्य कोणाचें काय म्हणणें आहे ? आम्हांस तर वाटतें कीं शांतपणें विचार करून निव्वळ वावदूकता जो करणार नाहीं, त्यास हा दोष मुकाट्यानें पदरीं घेणें भाग आहे. आम्हीं हें आरोग्यशास्त्राच्या दृष्टीनें लिहिणें नाहीं, हें उघड आहे. कारण आरोग्यदृष्टी व धर्म किंवा पुण्यापुण्यदृष्टि—अहिंसादृष्टि यांचें खडाष्टक आहे व म्हणूनच दोन्ही प्रश्न वरील शेटजीप्रमाणें एकमेकांत घुसडणें चूक आहे, असें आमचें स्पष्ट मत आहे. “ आयुर्वेदु आषवा । तो याचि मोहोरा पांडवा । जे जीवाकारणें करावा । जीवघातु ॥ ” असें म्हणून आयुर्वेदावरही हल्ला चढविणाऱ्या ज्ञानोबांस जैनांची ही आरोग्यदृष्टी कशी मान्य होणार ? बौद्धांनीं स्थूलपणानें आपणांस सोयीस्कर असें अहिंसातत्व लावून घेतलें. जैनांनीं सूक्ष्मपणें तेंच केलें. एरवीं, “ यतिलोक स्वतः पाणी तापवीत नसून भ्रावकांच्या घरीं मोजनास आल्यावेळीं त्यांच्या येथील आयतें तापविलेलें पाणी पितात...तेव्हां पाणी तापवितांना जी हिंसा होत असते ती यतींच्या हातानें होत नसून भ्रावकांच्या हातानें होते” ह्या शेट हिराचंदांच्या विधानांत व “ आपण स्वतः हिंसा करावयाची

नाहीं. परंतु दुसऱ्यानें बोकड मारल्यावर त्याचें मांस घेऊन खाण्यास हरकत नाहीं ” या श्रीयुत आपटेप्रतिप्रदित बौद्धांच्या सोयीस्कर अहिंसा-तत्त्वविधानांत, तत्त्वतःच पाहिल्यास, काय मोठासा फरक आहे ? आणि असें असूनही, “ बुद्धानें प्राणीहत्यापासून उत्पन्न होणारें मांस खाण्यास मनाई केली नाहीं यावरून अप्रत्यक्षपणें जीवहत्यास बौद्धधर्माचीही संमति दिसते ” म्हणून त्या धर्माच्यावर आपला जैनधर्म बसविण्याची रा. पांगळ यांची तयारी आहेच ! तेव्हां यांत, तात्त्विकदृष्ट्या विचार करतां, सत्यापेक्षां स्वधर्माभिनिवेशच अधिक आहे हेंच उघड होत नाहीं काय ? कारण, आम्ही त्यांस व सोलापूरच्या शेट हिराचंदांस असें विचारतों कीं, पाणी तापविणें व गाळणें यांस मनाई न करून, उलट प्रसंगवशात् तें भोजनादि-समयीं पिऊन, यतिलोक अप्रत्यक्षपणें हिंसेला उत्तेजनच देत नाहींत काय ? मग “ यावरून अप्रत्यक्ष रीतीनें जीवहत्यास जैनधर्माची-ही संमति आहे ” असें कोणी म्हटल्यास त्यांस बरें वाटेल काय ? मग स्वतःच्या पायाखालीं काय जळत आहे तें पहावयाचें टाकून, दुसऱ्याच्या डोळ्यांत उगीच बोटें खुपसण्याचा उपद्रव्याप यांनीं कां करावा ? दुसरी मौज अशी कीं, “ आतां थंड पाणी न पिणारे व पाणी तापवून तें पुन्हां थंड केलेलें पाणी पिणारे मुख्यत्वेन यति लोक असतात व व्रती श्रावकांमधील पांचव्या पायरीला चढलेला सचित्रत्यागप्रतिमाधारी श्रावक व त्याच्या पुढील पायऱ्या चढलेले श्रावक मात्र असतात. बाकीचे त्याच्या खालच्या प्रतीचे सर्व अव्रती आणि अणुव्रती श्रावक थंडपाणी गाळून पितात. ” असें शेट हिराचंद म्हणतात (“ जैनधर्म ” पान ६५) म्हणजे थंडपाणी गाळण्यांत एकपट हत्या तर तें तापविण्यांत दसपट हत्या असूनही, उत्तरोत्तर वरच्या पायरीवर ती अधिकाधिक केली जाते असेंच होत नाहीं काय ? म्हणजे अधिक श्रेष्ठ अहिंसा-वादी कोण तर जो अधिक हिंसा करील तो ! असल्या या चमत्कारिक धर्माच्या व्यवहाराला काय नांव द्यावें, तेंच आम्हांस समजत नाहीं ! बरें, या सर्व व्यवहाराचा श्रीयुत हिराचंद कसा मौजेचा ‘ डिफेन्स ’ देतात पहाः—

“ पाणी दुहेरी वस्त्रानें गाळलें म्हणजे बरेच जंभु त्यांतील कमी होतात (म्हणजे मरतात !). आतां जे अतिसूक्ष्म राहिले ते बचावण्याचा कोणताहि

मार्ग नसल्यामुळे न तापविता! पाणी प्यालें तरी ते मरतात व तापवून प्यालें तरी मरतातच. अशा अपरिहार्य स्थितीत निदान थंड पाण्यांतील नवीन होणारे जंतुं तरी आपल्या पोटांत जाऊं नयेत अशा दृष्टीनें पाणी तापवून पिण्यांत येतें. ” (“ जैनधर्म ” पान ६६) पाणी न तापवितां (किंबहुना न गाळतां) प्याल्यानें जंतु मरतात, यांत आपणाकडे दोष कसा येतो तें समजणें कठिण आहे. कारण, श्वासोच्छ्वासासार्थ जशी हवा तसेंच तृषाशमनार्थ जल आहे. व या नैसर्गिकक्रियेंत दोष कोणाचा असलाच तर तो निसर्ग किंवा प्रकृति इचा आहे, आपला नाही, हें उघड आहे. बरें, आपला आहे असें घटकाभर वादाकरतां धरलें, तरी त्यावर उपाय काय ? तर सहजगत्या जें जीवहत्येचें पाप होत होतें, तें मुद्दाम पाणी तापवून जाणूनबुजून करा ! तुमची प्रकृति तरी त्या जंतूंना ठार मारणारच कीं नाही ? मग त्याच्या आर्घी तुम्हांच कां जाणून बुजून त्यांना ठार मारीत नाही ? असली ही विचित्र विचारसरणी आहे. बरें, इतकें सगळें कशाकरतां करायचें तर “ पाणी न तापविल्यानें पाण्यांत नवीन जंतु जे पुष्कळ उत्पन्न होतात ते तापविल्यानें उत्पन्न होत नाहीत ही येथें अहिंसा आहे ! ” म्हणून. मग ही अहिंसा—ही असली अहिंसा—सर्वच श्रावकांना कां उपदेशिली नाही ? (कारण त्यांत हिंसा आहे हेंच त्याचें खरें कारण आहे. मग ह्या हिंसाअहिंसेच्या चक्रिकापत्तींतून जैन कसें सुटणार ?) एकंदरीत, अहिंसेसाठीं हिंसा करा असाच जैनांचाहि मग उपदेश आहे म्हणायचा ! मग “ एवं हिंसाचि करोनि अहिंसा । निफजविजे हा ऐसा । पै पूर्वभीमांसा । निर्णो केल ॥ ” ह्या पूर्वभीमांसेच्या व वरील जैनांच्या निर्णयांत तत्त्वतः काय फरक राहिला ? तस्मात् ज्ञानेश्वर—अगदीं जैनमतासुद्धां सर्वांवर—खालीलप्रमाणें टीका करतात तीच यथार्थ वाटते:—

“ तरी अहिंसा बहुती परी । बोलिली असे अवघारी । अपुलालिया मतांतरी । निरूपिली ॥ परी ते ऐसी देखा । जैसा खाडुनिया शाखा । मग तयाचिया बुडुखा । कुंप कीजे ॥ कां बाहु तोडोनि पचविजे । मग भुकेची पीडा राखिजे । नाना देऊळ मोडोनि कीजे । पौळी देवा ॥... अहो वसती धवळारें । मोडूनि केलीं देव्हारें । नागवूनि वेव्हारें । गवादी घातली ॥ मस्तक पाधुरविलें । तंव तळवटीं उबडे पडलें । घर मोडोनि

केले । मांडव पुढें ॥ नाना पांशुरणें । जाळूनि जैसें तापणें । कां जाळें
आंग धुणें । कुंजराचें ॥ नातरी बैल विकूनि गोठा । पुंसा लावोनि बांधिजे
गांठा । ह्याकरणी कीं चेष्टा । काई हंसों ? ॥” अर्थात्—

“ एवं हिंसाचि अहिंसा । कर्मकांडी हा ऐसा । सिद्धान्तु सुमनसा ।
वोळखे तूं ॥ ” असें तें शेवटीं सांगतात तेंच खरें नव्हे काय ? जैनांनीं
तात्विकदृष्ट्या अहिंसेचें प्रतिपादन पुष्कळच केलें व आचारांतसुद्धां त्यांचे
मते ते अहिंसाच आचरतात. पण खरोखरी वस्तुस्थिति काय आहे, व
प्रत्यक्ष आचाराच्या कर्मकांडांत उतरल्यावर जैनासारख्या नितांत अहिंसा-
वाद्यांनीं सुद्धां नसती दवळादवळ केली म्हणजे कसा हास्यास्पद प्रकार
होतो, हेंच आम्हांस येथें सांगावयाचें आहे. कारण, नारू, जंत, वगैरे
विकारांवर औषध घेऊन त्यांना मारण्यास ते कचरत नाहींत. पण
“ जंगमाही हात । लाऊनि काढिलें पित्त । मग राखिले शिणत ।
आणीक जीव ॥” ह्या प्रकाराला ज्ञानेश्वर कोणच्या कोटीत घालीत आहेत
तें नुकतेंच वर सांगितलेंच आहे. असो. तर याचा निष्कर्ष असा आहे
कीं, ज्ञानेश्वरांनीं आपल्या दिव्य ओव्यांतून ध्वनित केल्याप्रमाणें शक्य
तिनका हळुवारपणा व मार्दव आपल्या चालण्यांत, बोलण्यांत, वागण्यांत, वगैरे
आणावें. खुद्द जैनांचा उपदेशही असाच आहे. पण प्रत्यक्ष कृतीतलें त्यांचें
चमत्कारिक वर्तन कसें असतें किंवा होतें तें वर सांगितलेंच आहे. ज्ञानेश्वर,
एकनाथ, इत्यादि साधूंचे या बाबतीतील बहुमूल्य बोल व दिव्य उद्गार आम्हीं
आमच्या “सायुज्यसोपान” नामक ग्रंथांत (पा. ११४ ते ११९) वर विस्तारशः
दिलेच आहेत. जिज्ञासूंनीं ते अवश्य पाहावेत, म्हणजे आमच्या म्हणण्याची—
‘शिष्यानें गुरूवर मात केली’ या विधानाची त्यांस अधिक प्रतीति येईल. असो.

दुसरी जैनांची कामगिरी म्हणजे जातिभेदानिर्मूलनाचा यत्न अथवा
सर्व ज्ञातीस ज्ञान देऊन त्यांनाही मुक्तीचें द्वार खुलें करून देण्याचा
सात्विक अट्टाहास ही होय. “जैनधर्मात जातिभेद नाहीं.” (लो. टिळक
व्याख्यान ता. ३०-११-१९०४.) पण आमच्या मते या बाबतीत
जैनांपेक्षा किंवा जैनांच्या आधीं गौतमानें ही कामगिरी इतकी विनमोल
बजावली होती कीं, त्याच्यापुढें जैनांच्या चळवळीचें फारसें तेज पडलें
नाहीं, किंवा वैशिष्य दिसून येत नाहीं. कारण त्यांची त्या बाबतीतली
तितकीच—अहिंसामता इतकीच—जोरदार व उज्वळ कामगिरी असती, तर

श्री. पांगळ आपल्या वरील व्याख्यानांत त्याचा तितकाच प्रामुख्याने व गौरवानें उल्लेख करण्यास खास चुकतेना. परंतु त्यांच्या पुस्तकांत त्यांचा असा त्या बाबतींत प्रामुख्याने उल्लेख कुठेंच नाही. तथापि लो. टिळकांच्या १९०४ मधील जैन कॉन्फरन्समधील भाषणावरून जैनांची या बाबतींतली कामगिरी दिसून येते. ते म्हणतातः—

“ब्राह्मणधर्मांमध्ये चारी वर्णांना सारखा अधिकार नव्हता, यज्ञानें मोक्षप्राप्ति होते असें ब्राह्मण मानीत. परंतु यज्ञाचा मार्ग शूद्राला खुला नव्हता, तेव्हां परमेश्वराच्या घरीं सगळ्यांना समान हक्क आहेत किंवा नाहींत हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. धर्माच्या बाबतींत माणसामाणसांमध्ये अंतर न ठेवतां सर्वांना मोक्षमार्ग एकच आहे असें जैनमतानें ठरविलें. “स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम् । ” हा गीतेतील श्लोक जैनधर्माचाच परिणाम हाय. या व दुसऱ्या बाबतींत-सुद्धां हिंदुधर्मावर जैनधर्माची छाप बसली. हिंदुधर्मातील अपूर्णता त्यामुळें पुरी झाली. ” (श्री. पांगळकृत “जैनधर्म” पान ७६) पण अहिंसा-मताप्रमाणेंच ह्या मताचा हा परिणाम जैनामुळें झाला कीं गौतमबुद्धामुळें झाला हें सांगणें कठिण आहे. लो. टिळक जैनामुळें झाला म्हणतात; कारण बुद्धाला ते जैनांच्या मागूनचा समजत आहेत. पण श्री. फडक्यांच्या म्हणण्याप्रमाणें पहातां गौतमबुद्ध आर्धा झाला व जैन मागून झाले व मतांच्या वाढत्या परिपूर्ण व जोरदार इतिहासाच्या दृष्टीनें पहातां श्री. फडक्यांचेंच अनुमान अधिक बरोबर दिसतें. आणि तसें कबूल केल्यावर मग वरील लोकमान्यांचे जैनांच्या बाबतींतले उद्गार तंतोतंत बौद्धासही लागूं पडतात हें उघड आहे, व तें आपण मागे पाहिलेंच आहे. किंबहुना, ही चळवळ उपनिषदे व गीता यावेळेपासून कशी चालूं आहे, तेंहि आम्ही मागे दाखविलेंच आहे. असो. तथापि, कोणीही कोणाआर्धी असला व कुणामुळेंहि प्रथम परिणाम झाला असला, तरी तो दृढ करण्याचे बाबतींत दुसऱ्याचा निःसंशय उपयोग झाला आहे, यांत शंका नाहीं. असो. आतां ह्या जैनबौद्धांच्या आगील-मागीलपणाच्या इतिहासांत अधिक शिरण्यापूर्वी आपण प्रथम जैनांच्या तत्वज्ञानाचें थोडक्यांत परीक्षण करूं या.

आणि याप्रमाणें विचार करतां आपणांस हें कबूल केलें पाहिजे कीं, उपनिषदाइतकें नसलें तरी जैनांचें तत्त्वज्ञान बरेंच उच्च दर्जाचें आहे. ते सांख्यमताप्रमाणें आत्माच केवळ मानून तोच उच्चावस्थेंत सिद्ध, महात्मा, परमात्मा, ईश्वर होतो असें त्यांचें म्हणणें आहे. किंबहुना, “ ईश्वर वेगळा नसून आत्मा हाच उच्चावस्थेंत ईश्वर आहे ” हें जैनांचें वाक्य व “ जीवो ब्रह्मैव नापरः ” किंवा “ अहं ब्रह्मास्मि ” “ तत्त्वमासि ” इत्यादि-वचनांतले शब्द किती सारखे वाटतात ? व जैनांनीं ते खरोखर उपनिषद्-कारांच्या किंवा शंकराचार्यांच्या भावनेनीं उच्चारले असते तर किती बहार झाली असती, अशी तळमळ वाटत राहण्याइतकें त्यांचें तेथपर्यंतचें तत्त्वज्ञान उच्च आहे ! त्यांचा तो कर्मबंधवाद, शुभाशुभाश्रय व शुद्ध आश्रय यांतील परक, अशा एक का दोन, किती गोष्टी सांगाव्या, कीं ज्या वाचीत असतां पदोपदीं आपणांस आपल्याच धर्मातील सर्व तत्त्वांची अथवा विवेचनांची आठवण व्हावी ? व्रतें, तपाचरण, व त्याग-अगदीं नग्रावस्थेपर्यंत त्याग-यांची त्यांच्या धर्मांत फार महती आहे. सांख्यांचें तत्त्वज्ञान व योग्यांचे तपाचरण यांचा सुंदर मिलाफ त्यांच्या धर्मांत झाला आहे. पण गौतमाला आत्मा मान्य नसून यांना तो मान्य असला तरी त्यांच्या-बौद्धांच्या-निर्वाण शब्दाची व कल्पनेची त्यांच्यावर बरीच छाप बसलेली दिसते. श्रियुत पांगळ यांचें “ जैनधर्म ” पुस्तक व श्रियुत फडक्यांनीं “ वेदांत निदर्शन ” ह्यांत सांगितलेली हर्काकत ह्या दोन्हींच्या वाचनानें सूक्ष्म विचारांतती वरीलप्रकारचा टसा मनावर उमटतो. पण इतके त्यांच्या बाजूनें बोलल्यावर उच्च तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीनें, ईश्वराच्या, परब्रह्माच्या, चित्तत्वाच्या, स्वतंत्र, विश्वव्यापी व विश्वाकृति स्वरूपाच्या दृष्टीनें, “ सूक्ष्मचि कोंदाटलें । जेथें तेथें ॥ ” ह्या दासांच्या वचनाप्रमाणें, किंवा “ आंत बाहेरी मिया कोंदलें । जग हे निखळ माझें-चि वोतलें । ” या ज्ञानीक्तीप्रमाणें सर्वत्र विलसणाऱ्या व असणाऱ्या त्या परब्रह्माच्या दृष्टीनें पहातां आपणांस जैनधर्मांत काय दिसतें ? निव्वळ ठणठणाट ! कारण, “ परीं कैसैं कर्म आड आलें । जे मांचि नाही म्हणती ! ॥ ” अशी त्यांची-त्या जैनांची-स्थिति ! आणि तरी म्हणे आम्हाला अस्तिक म्हणा ! कोण म्हणणार ? आम्ही तर स्पष्ट म्हणतो कीं, हें चित्तत्व, हें परब्रह्म, ज्यास मान्य नाही तो नास्तिकच होय ! जैनधर्म पर-

लोक मानतो, वेदांची निंदा त्यांच्या हिंसाप्रधानत्वामुळे करतो, व म्हणूनच यासाठी तो नास्तिक नव्हे, तर तो जीवांपेक्षा दुसरा कोणी ईश्वरच मानीत नाही म्हणून तो नास्तिक होय, असे आमचे स्पष्ट म्हणणे आहे. यासंबंधात आम्ही मागे साख्यांबद्दल लिहिलेल्या काय सांगायचे ते सांगितलेच आहे. त्याची येथे द्विरुक्ति करण्याचे कारण नाही. जैनांच्या अनीश्वरवादीपणाचे म्हणजेच नास्तिकपणाचे प्रत्यंतर वाचकांस खालील उद्गारांवरून पटणार आहे:—

“जैनधर्मात अनादिकाळापासून शुद्ध, बुद्ध, व मुक्त असा कोणी ईश्वर आहे या म्हणण्यास मुळांच आधार नाही. ” (रा. पांगळकृत “जैनधर्म” पान ३)

“सारांश, देव आपर्त्तीचा नाश करतो व उपासकास साह्य करतो, या म्हणण्यास जैनधर्मात मुळांच थारा नाही ” (सदर पान ४) “है जग परमेश्वरानें उत्पन्न केलें आहे, त्यांत असंख्य तारका, सूर्य, चंद्र, नक्षत्रादि प्रकाशमान् ग्रहगण त्यानें निर्माण केलें आहेत; अग्नि, पाणी, भूमी, वनस्पत्यादि स्थावरवस्तु देवानें निर्माण केल्या आहेत, तसेंच मनुष्य, तिर्यचादिक प्राणीवर्गही त्यानेंच उत्पन्न केला. ईश्वर हा सुखदुःखांचा दाता आहे. जगाचो सूर्त्र तो ईश्वरच हालवितो, त्याच्या आज्ञेवांचून झाडाचें पान सुद्धां हलत नाही ” ही जी अन्य धर्मांची मीमांसा आहे त्या मीमांसेस जैनधर्म मुळांच मानीत नाही. ” (सदर पान ३४)

वाचक ! जैनांच्या नास्तिकपणाच्या सिद्धीसाठी याहून अधिक वचनांची जरूर आहे काय ? आतां पांगळांच्या प्रतिपादनाकडे लक्ष दिल्यास जैनांनी आपला ईश्वर व इतर धर्मांत म्हणतात तो ईश्वर एकच समजून दोहोंचा घोटाळा केला आहे असे दिसते. जैनांचा ईश्वर म्हणजे आमचा आत्मा होय. त्यांच्या ईश्वराप्रमाणेच आमच्या आत्म्यालाही उच्च अवरथेंत शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप प्राप्त होतें. पण याच्या पलीकडे त्यांच्या जवळ काय आहे ? तर निर्वाण व उच्च लोकांत दुसऱ्या आत्मसदृश आत्म्याबरोबर वस्ती. पण आमच्या धर्माची कल्पना निराळी आहे. जैनलोक जीवात्म्यालाच परमात्मा मानतात. म्हणजे परमात्मा म्हणून कोणी नाहीच—त्याचा अत्यंताभाव आहे ही त्यांची समजूत. पण सृष्टिनिर्माणकर्ता—धर्ता—

भर्ता—व हर्ता असा परमात्मा चित्सागर—चित्स्वरूप सर्वत्र भरलेले असून त्याच्या “ एकोऽहं बहु स्याम् ” ह्या इच्छेच्या स्फुरणरूप मायेने जगत् व जीव किंवा आत्मा अशा दोन लाटा त्याच रूपसागरावर उठल्या; पण त्या दोन्हीही खोऱ्या असून मूळस्वरूपच खरे आहे. यात्राबर्तात “ ब्रह्म-सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ” ही आद्यश्रीशंकराचार्यांची मीमांसा थोडक्यांत पुढे ठेवतां येणार आहे. याहून अधिक विस्तार या ठिकाणी करतां येणे शक्य नाही, आमच्या “सायुज्यसोपान” ग्रंथांत (पृ. २३४-ते २३६ वर) ती जिज्ञासूना केव्हांही पहाण्यास मिळणार आहे. असा ईश्वर, प्रभु, ब्रह्म, चित्तत्व, मानण्याचे कारण सृष्टिकर्तृत्वादिकाची धमक जीवाचे ठार्यां—तो कितीही मोठा झाला तरी—नाहीं व असणे शक्य नाही. बरे, त्याला तशी हाव बाळगण्याचे वेगळे कारणही नाही. कारण, “ तत्त्वमसि ” किंवा “ अहं ब्रह्मास्मि ” ह्या भावनेने जीवब्रह्मैक्य कळल्यावर मग भेदभाव कोठे राहिला ? तथापि “ सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः ” ही आचार्योक्तीच खरी असून अद्वैतावस्थेतही ज्ञानी भक्ति म्हणतात ती हीच. “विडला तूं जळ, मी तेथे कल्लोळ” ह्या भावनेत—ह्या उच्चतत्त्वज्ञानांत—जे अपरिमित सुख आहे ते इतक कोणच्याहि तत्त्वज्ञानांत मिळेल काय ? ही उच्च मीमांसा न झेपल्यामुळेच जैनांचा सृष्ट्युपन्यादिवाद लंगडा पडतो. कारण ज्या पुद्गलांची एवढी सृष्टि झाली किंवा बनली तिची, म्हणजेच त्या पुद्गलांची स्थिति, धारणा, कोण करतो, त्यांना एकत्र कोणी आणले, त्यास एकत्र कोण राखतो, विश्वचक्र कोण चालवितो. इत्यादि प्रश्नांस त्यांचेजवळ काय उत्तर आहे? “अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहैतुकं ” असे म्हणणे असेल तर चार्वाकांच्या-नास्तिक व भंगड चार्वाकांच्या हद्दीत जाऊन उभे राहावे लागेल. सांख्याप्रमाणे व बौद्धाप्रमाणेच जैनांचाही एक पाय—विचारांचा एक पाय—चार्वाकांच्या, नास्तिक चार्वाकांच्याच हद्दीत आहे ह्यात शंका नाही. पण सृष्टिकर्तृत्वमीमांसा सांख्यांनी प्रकृतीच्याद्वारां उत्कृष्ट लावून दाखविली तसे तरी जैनांच्या जवळ काय आहे ? ईश्वर व जीवात्मा यांचा घोंटाळा व सृष्टिकर्तृत्वमीमांसेचा लंगडेपणा पांगळांच्या पुस्तकांत—“ जैनधर्मा ” त—पृष्ठ ३५ वर चांगला पहावयास सांपडतो. असो.

पण ह्याच उच्च तत्त्वज्ञानाचे अभावी पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश,

चनस्वति, धान्ये, इत्यादि एकेंद्रिय प्राण्यांशी वागण्यांत अहिंसेच्या बाबतींत “त्यांच्या हिंसेपासून अलित राहणें कोणासहि शक्यच नाही ” असें म्हणून जैनांची वागणूक तत्त्वतः कशी लंगडी पडते व हिंदूंची अथवा ब्राह्मणांची कशी उच्च दर्जाची असून जैनांवर मात करणारी आहे हें, ज्ञानेश्वरीतील मार्गोत्सांगितलेलें अहिंसेचें व्याख्यान किंवा भागवतांतील एकनाथकृत अहिंसावर्णन वाचलें असतां, कोणासहि समजून येईल. जिज्ञासूस ते आमच्या “सायुज्य-सोपाना”त (पृ. ११४ ते ११९ वर) वाचण्यास सांपडेल. विस्तारभयास्तव तें आम्हास येथें देतां येत नाही इतकेंच. असो. पण असें असूनहि स्वधर्माभिनिवेशानें प्रेरित होऊन “जैनधर्मच एके काळीं विश्वधर्म होता” अशा तऱ्हेची अतिशयोक्तीची विधानेहि (पृष्ठ ५० “जैनधर्म”) रा. पांगळांनीं केलेली आहेत. तीं त्यांच्या धर्मावरील त्यांचें प्रेम व्यक्त करित असलीं तरी कितपत खरी आहेत हेहि पाहिलें पाहिजे. त्याचप्रमाणें लो.टिळक म्हणतात, कीं “वैदिकधर्मी लोकही आचारानें जैनधर्मी व जैनधर्मी लोकही तत्वज्ञानानें वैदिकधर्मी झाले आहेत ” (“जैनधर्म ” पृ. ७८।७९) पण यांतील पूर्वार्धच खरा असून उत्तरार्ध मुळाच खरा नाही, असें श्री. पांगळांच्या व्याख्यानावरून मोठ्या कष्टानें म्हणावें लागतें. तसें जर होईल— जैन जर आमचें तत्त्वज्ञान स्वीकारतील तर किती बहार होणार आहे ! पण असा दिवस उगवेल तो सुदिन ! असो.

आतां आपण जैनांचा थोडक्यांत इतिहास पाहून त्यांच्या जहासार्ची किंवा मार्गो पडण्याची कारणें काय झालीं किंवा काय असर्वात तें पाहून या धर्माची रजा घेऊं.

जिन हा शब्द ‘जि’ (जय्) या धातूपासून झाला असून “जिन म्हणजे जिंकले आहेत रागद्वेषादि विकार ज्यानें तो ” असें लक्षण श्रीयुत पांगळ आपल्या व्याख्यानाच्या प्रारंभाच सांगतात. (‘जिन म्हणजे जिंकले आहेत ’ हा अर्थ चूक आहे; ‘जित’ म्हणजे जिंकले आहेत असा अर्थ पाहिजे). “ मारजिल्लो कजिजिनः ” असा अर्थ अमरसिंह सांगतो तो यथार्थच आहे. या धर्मातील लोकांच्या श्रावक व मुनि अशा दोन कोट्या किंवा दोन अवस्था असून श्रावक हे गृहस्थाश्रमी असल्यामुळे इविकल (म्हणजे अपूर्ण) चारित्र्य आचरणारे व मुनि हे सकल चारित्र्य-

चान् असे लोक असतात. श्रावकांच्या व मुनींच्या निरनिराळ्या पायऱ्या असून त्यांचे वर्णन मोठे वाचनीय आहे ह्यांत शंका नाही. जिज्ञासूनीं तें श्री. पांगळांच्या “जैनधर्म” नामक सुंदर पुस्तकांतून अवश्य वाचावें. जैनांचे धंदे असि, मसि, कृषि म्हणजे तरवार, लेखणी, व शेती इत्यादि असून त्यांच्यांत पूर्वकाळीं चांगले चांगले राजेहि हाऊन गेलेले आहेत. त्यांच्या ‘अनेकांतात्मक स्याद्वादनाया’वरून तत्त्वज्ञानांत त्यांची दृष्टी सखोल नाही एवढेंच सिद्ध होतें. त्यांचें अहिंसामत किंवा तत्त्व मात्र चांगलें असून, “पंच द्रविड ब्राह्मण निवृत्तमांस आहेत हा जैनांचाच प्रताप होय. अशा रितीनें दुसऱ्या धर्मावर छाप बसवून जय मिळविल्यामुळें जैनांनीं जैन हें नांव अन्वर्थ केलें आहे” असें लो. टिळक म्हणतात तें खरें आहे. (रा. पांगळकृत “ जैनधर्म ” पा. ७५). किंबहुना, “ कुमारिलभट्ट च शंकराचार्य यांनीं ब्राह्मणधर्माची पुन्हां स्थापना केली ती जैनांचें अहिंसा-तत्त्व स्वीकारूनच केली. ते तसें न करते तर ब्राह्मणधर्माची स्थापना झाली असती किंवा नाही याबद्दल शंकाच आहे ” असेंहि जें लो. टिळक म्हणतात तेंहि योग्यच आहे. (सदर “ जैनधर्म ” पा. ७७).

आतां त्यांच्या इतिहासाविषयीं विचार करतां “ ह्या धर्माचा सोप-पत्तिक क्रम लागत नाही. भागवतामध्ये जैनधर्माची पूर्वपीठिका दिली आहे, ती ऋषभ देवापासून:—हा जडभारत पूर्वजन्मी हरिणाच्या मम-सनें, ध्यासानें हरिणाच्या योनींत गेला होता, त्यामुळें आतां सर्वसंगपरि-त्याग करून मूढ, उन्मत्त, पिशाच्याप्रमाणें रहात असे. हा ऋषभदेव कौक, वैक, कुटुक देशांत हिंडत असतांना सायुज्यमुक्तिप्रत गेला; त्याची कीर्ति ऐकून अर्हत राजानें त्याच्या वर्तनक्रमाप्रमाणें वर्तन करण्यास सुर-वात केली, आणि पहिला धर्म सोडून जैनधर्माचा स्वीकार केला. भारतातील पौष्यपूर्वांत नम्र क्षपणकांचा (जैनांचा) उल्लेख आहे. शांकर-भाष्यांत जिनांचा उल्लेख आहे. पण तेवढ्यावरून त्यांच्या प्राचीनत्वाचा पुरावा होत नाही. ” (वे. नि. पा. ५५) नगरच्या जैनांच्या म्हणण्या-प्रमाणें ऋषभभ्वज व पुंडरीक हे गुजराथी जैनांचे मूळपुरुष व वर्धमान-स्वामी आणि गौतम हे धर्मसंस्थापक होत. पुर्वी औन्ध प्रांतांत ते रहात असून वर्धमानस्वामींच्या प्रख्यात भरत नांवाच्या शिष्याबरोबरच त्यांनींहि जैनधर्म स्वीकारला. ” (Ahmednagar gazetteer P. 65).

“ जैनांत दिगंबर व श्वेतांबर असे दोन पंथ आहेत. पैकीं दिगंबरपंथांत जिनाच्या नग्न मुद्रेची उपासना करितात व श्वेतांबरपंथांत वस्त्राभरणान्वित जिनेंद्रमूर्तीची उपासना करितात. ” (श्री. पांगळकृत “ जैनधर्म ” पा. ४). “ जैनधर्माची मुख्य मते अशी आहेत कीं वेद हे (ब्राह्मण मानतात त्याप्रमाणे) अपौरुषेय आणि अत्यंत प्रमाण नाहींत; स्वार्थत्याग आणि तप ह्या साधनांनीं जे पुरुष देवांच्याहीपेक्षां जास्त योग्यतेचे झाले, त्यांचा योग्य सन्मान केला पाहिजे; आणि जीवमात्राविषयी अत्यंत (हास्यास्पद होण्यासारखी) दया दाखवावी. ” (Essays and Lectures by H. H. Wilson P. 287) “ त्यांच्यांत पुराणें, कथा आहेत, त्या हिंदूंच्या कांहीं गोष्टी घेऊन आणि बुद्धाच्या कांहीं कथा घेऊन बसविल्या आहेत ” (वे. नि. पा. ५६) ता. १३ डिसेंबर १९०४ चा ‘केसरी’ म्हणतो:—

“ पूर्वकार्त्वी जैनपंथांत पुष्कळ विद्वान् लोक होऊन गेलेले असून व्याकरण, न्याय किंवा तत्त्वज्ञान यांजवर त्यांनीं लिहिलेले अनेक ग्रंथ आज उपलब्ध आहेत. परंतु आदिशंकराचार्यांनीं जैन तत्त्वज्ञांचीं मते खोडून वेदांतमताची स्थापना केल्यानंतर जैनलोकांतील विद्वत्परंपरा नाहींशी झाली...रा. रा. टिळक यांनीं आपल्या व्याख्यानांत सांगितल्याप्रमाणें जैनलोकांचें तत्त्वज्ञान जरी आज प्रचारांत नसलें, तरी जैनलोकांच्या अहिंसादि आचारांची छाप आज ब्राह्मणधर्मावर पूर्णपणें बसलेली आहे, आणि शंकराचार्यांनीं जैनमताचें जरी खंडन केलें, तरी जैनआचारांची ब्राह्मणधर्मावर बसलेली छाप कबूल करूनच त्यांस आपलें काम करावें लागलें.....जैनपंथांत वेद प्रमाण मानीत नाहींत हें खरें आहे, पण त्याचें कारण श्रौतकर्मांतील हिंसा होय, वैदिक धर्मपरंपरेबद्दल अनास्था नव्हे, हें आम्ही नेहमीं लक्षांत बाळगलें पाहिजे, रामायण, महाभारत किंवा पुराणें यांतील कथा किंवा देवता आणि योगशास्त्रांतील तत्त्वे जैन लोकांस आमच्याप्रमाणेंच मान्य आहेत. ” इ. वरील ‘केसरी’ म्हणतो त्याप्रमाणें “दुसऱ्या धर्मांतील लोक या धर्मांत घेतां येतात” हाही त्याचा एक विशेष आहे. तसेंच तो-‘केसरी’-पुढें म्हणतो:—“राष्ट्रीय प्रगतीस मांसाहाराची अपेक्षा आहे असें जें कित्येकांचें मत आहे तें अगदीं चुकीचें आहे. हर्बर्ट

स्पेन्सरसारखे तत्वज्ञानी यांसही एकदां अहिंसातत्त्व मान्य झालेलें होतें;... अहिंसाधर्माची योग्यता एवढ्यावरून सहज कळून येणार आहे. ”

आतां जैनांच्या काळासंबंधी विचार करतां १९०४ सालीं लोकमान्यांचें मत खालीलप्रमाणें होतें:—

“ प्रथम प्रथम विद्वान लोकांची अशी समजूत होती कीं, बौद्धधर्मापासून जैनधर्माची उत्पत्ति आहे; परंतु ती समजूत आतां चुकीची ठरली आहे. प्राचीन पुस्तकावरून असें दिसतें कीं, महावीराचा बुद्ध हा शिष्य होता. बुद्धशक व महावीरशक यामध्ये २७ वर्षांचें अंतर आहे. बौद्धधर्मांत बुद्धापूर्वी २४ बुद्ध झाल्याचा उल्लेख आहे. जैनधर्मांतही २४ तीर्थंकर झाले. बौद्धधर्मातील बऱ्याच उदात्त तत्वांचा उगम जैनधर्मांत सांपडेल ” (सदर “जैनधर्म” पा. ७४।७५). वास्तविक दोहोंतही जर पूर्वजांची संख्या २४ आहे तर फारतर दोन्ही धर्म side by side म्हणजे एकाच वेळीं उदयास आले असें म्हणता येईल. मग, तरीही जैनांना लोकमान्य आर्धांचे कां मानतात समजत नाही. आतां त्या दोन शकांतल्या २० वर्षांच्या अंतरावरूनच केवळ लोकमान्यांचें अनुमान असेल तर तें बरोबर आहे. पण एरवीं, गीता व बुद्धधर्म यांचा विचार करतांना, “ In this view the old system of Upanishads, Gita, and Buddhist philosophy constitute a regular progression.” ही जी ऐतिहासिक प्रगतीची कल्पना श्रीयुत तेलंगांनीं बोद्धून दाखविली आहे तीच येथेहि—तत्वज्ञान व आचार ह्या दोन्ही दृष्टींनीं—लागू करण्यास हरकत नाही, नव्हे, लागू पडते. व त्यांत आमच्यामते आत्मासुद्धां न मानणारा, मृतपशूंचें मांस खाण्यास परवानगी देणारा, व प्रत्यक्ष आजच्या आचारांतही अहिंसेचें तत्व ज्याच्या चिनी लोकासारख्या अनुयायांनीं पुस्तकांतच गुंडाळून ठेवले आहे असा बौद्धधर्म हा परमेश्वर म्हणून कां होईना पण जीवात्मा मानणाऱ्या, मांसनिवृत्त, व अहिंसाप्रधान अशा जैनधर्मापासून निघाला म्हणण्यापेक्षा, बौद्धांत असलेली कमताई किंवा कमीपणा जैनांनीं—त्यामागून येणाऱ्या जैनांनीं—भरून काढला व तीं तत्वे अधिक खंबीर करून शिगेस नेऊन भिडविलीं असें म्हणणेंच सृष्टिक्रमानुसार होणार आहे. बुद्धांस साहेबांचेहि “जैन हे अलिकडचे आहेत” असेंच मत आहे. व श्रीयुत फड-

क्यांचेहि तसेंच मत असल्यामुळे बुहलसनचे मत त्यांनी आपल्या ' वेदांत-निदर्शन ' त (सन १९१३) खालीलप्रमाणे दिले आहे:—

“ एकंदर मिळालेल्या सर्व विश्वसनीय पुराव्यावरून पहातां जैन मत बुद्धमताच्या मानाने अलीकडचे आहे. इ. स. आठव्या किंवा नवव्या शतकाच्या सुमाराला त्यांचा उदय झाला असावा; पुढे त्यांना राजाभय मिळाला. बुद्धांचा पोटभेद म्हणून जैनमत पूर्वी असेल, परंतु बुद्धधर्माला पडती कळा लागलेली संधि पाहून त्यांनी आपली महती वाढविली. ह्याला पुरावा दक्षिणेकडल्या दंतकथांत पुष्कळ आहे. अकलंक नांवाच्या जैन भिक्षुने कांचीच्या बुद्धांचा पांडाव करून त्यांना हद्दपार करविले, मदुरेचा राजा वरपांडव ह्याने जैनधर्म स्वीकारला आणि बुद्धांचा छळ केला, त्यांचे हालहाल करून त्यांना देशाबाहेर घालवून दिले, गुजराथेंतील बुद्ध संस्थानिकांच्या मागून जैनांचे हार्ती सत्ता आली, सारांश, बुद्धधर्माची समूळ हकालपट्टी होण्याला जैनलोकच कारण झाले. त्यांच्या उदयाला ६।७ व्या शतकांत आरंभ झाला तो बाराव्या शतकापर्यंत त्यांची सद्दी टिकली. ”
(Essays and lectures by H. H. Wilson p. 334).
वास्तविक शंकराचार्यांनी जैनमताचे खंडन करूनही त्यांची ' सद्दी ' इतकी कां ' टिकली ' याचे कारण श्री. वा. गो. आपटे यांच्या खालील उद्घारांवरून समजून येईल:—

“ बौद्धधर्माचा हिंदुधर्मांत लोप झाला, तसा जैनधर्माचा झाला नाही, पण त्याला अनेक ऐतिहासिक कारणे आहेत. त्यांचा संक्षेपतः उल्लेख केला तरी फार विस्तार हाईल. पण मुख्य गोष्ट ही आहे कीं, बौद्धधर्माचा वैदिक धर्माशी प्रत्यक्ष संघर्ष झाला तसा जैनधर्माचार्यांनी होऊं दिला नाही. बौद्धांनी मूर्तिपूजेचा स्वीकार कधी केला नाही. जैनांनी देवांच्या मूर्ती बसविल्या नाहीत, तरी तीर्थंकरांच्या बसवून देवांच्या मूर्तिप्रमाणेंच सारे षोडशोपचार करण्याचा प्रघात उचलला. जैनांनी हिंदुधर्माशी सलोखा ठेवण्याच्या बुद्धीने म्हणा किंवा कोणत्याही बुद्धीने म्हणा, पण वैष्णवांशी आपले आचार जुळतेच ठेवले. इतकेच नाही तर अनेक जैन घराण्याचे कुलोपाध्याय अद्यापही वैष्णव असलेले आढळतात. जैनांनी वैदिकधर्माला किंवा हिंदुधर्माला कधी विरोध केला नाही. त्यापासून फक्त अलिप्तपणा आरंभी

टेवला व हळुहळू न कळत त्यांचे कित्येक आचार धेतले. यामुळे हिंदूंचा कटाक्ष बौद्धांवर जसा होता तसा जैनांवर कधी गेला नाही. जैनधर्म टिकून राहिला यांतलें रहस्य हें आहे, असें माझ्या अल्पमतीला वाटतें.” (रा. पांगळकृत “जैनधर्म” पा. ५९-६०). श्रीयुत फडकेहिः म्हणतातः—“जैनांच्या देवळांत तीर्थकरांची पूजा आहे. देवळांतील अधिकार गुजरब्राह्मणाकडे असतो. असल्या सुधारणा करून त्यांनीं ब्राह्मण लोकांच्या वैराचा रोंख कमी केला.” (वे. नि. पा. ५५।५६). पण या-शिवाय दोघांच्या—ब्राह्म व जैन ह्यांच्या—तत्त्वज्ञानांत, मतांत, व आचारांतहिं मुळापासूनच फरक होता हेंहि जैनांचा धर्म टिकून राहण्याचें अजून एक कारण सांगता येईल.

आतां बुद्धांचा पोटभेद म्हणून निघालेल्या, व बुद्धांच्या अज्ञेयवादा-पर्लाकडे जाऊन उघडउघड नास्तिकपंथ स्वीकारणाऱ्या नागार्जुनापासून फुटून निघालेल्या, महावीरपंथाच्या (“ विदेह-तिरहूत-मध्ये वैसलीजवळील कुंडग्रामी रहाणारा क्षत्रियजातीचा महावीर नांवाचा पुरुष जैनधर्माचा उत्पादक होता ”— Imperial Gazetteer of India, Part 2, P. 260.) जैन धर्माला व त्याच्या मताला अखेर मार्गें पडून त्याची गति शेवटीं बाराव्या शतकांत कुंठित कां झाली हें पाहिल्यास खालीलप्रमाणें कारणें सांगता येतीलः—

(१) “ पण हळुहळू कालावधीनें जनसमाज दुसऱ्याबाजूनें निवृत्तीच्या परमावधीस गेला, आणि हजारां बौद्ध आणि जैन भिक्षु आणि भिक्षुकिर्णियांनीं गच्च भरलेले शहरवजा झालेले विहार अनीतीचे माहेरघर बनले.... खोष्ट्या संन्याश्यांनीं संन्यासास त्या काळीं इतक्या नीच स्थितीत आणून सोडलें होतें कीं, संन्यासी म्हटला म्हणजे मंडनमिश्राच्या डोक्याची तिडीक उठे. ” (म. उ. पा. ८७५-६)

(२) “ शंकराचार्यांच्या वक्तृत्वाच्या ओघापुढें आणि विद्वत्तेच्या जोरापुढें कोणाचा टिकाव लागला नाही, आणि बहुतेक पाखांड-वाद्यांचीं तोंडें बंद झालीं. ” (वे. नि. पा. ५९) आचार्यांनीं जैनमताचें खंडन केलें.

(३) जैन हे साख्यांप्रमाणें अनीश्वरवादी म्हणजेच नास्तिक होते.

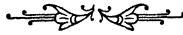
(४) त्यांच्या अहिंसेच्या आचारांत हास्यास्पद असा परस्परविरुद्धपण होता. म्हणून ज्ञानेश्वरासारख्यांनी त्यांच्यावर योग्य टीका केली.

(५) बाराव्या शतकाचे सुमारास वरील कारणांनी आर्घांचे कमजोर झालेल्या जैनधर्माची “ अखेर लिंगायतच्या पंथांनी वाढ खुंटविली. ” (वे. नि. पा. ६२). असो.

पण अशाहि जिनांने सांगितलेल्या व म्हणूनच “ जैन ” नाम पावलेल्या जैनधर्माच्या मूळ स्वरूपांत—“ उदात्त तत्त्वे, आत्मोन्नतिकारक धर्माचरण, कमालीचा स्वार्थत्याग, अत्यंत सूक्ष्म प्राण्यांपासून ते स्थूल प्राण्यांविषयींची सदयता, सूक्ष्म जंतूंचा बचाव करण्याचा उदात्त व विश्वव्यापक उपदेश ” (जैनधर्म पा. ५०) वगैरे गोष्टी असल्यामुळे व “ हास्तिना पीड्यमानोऽपि न गच्छेज्जिनमंदिरम् ” अशा संकुचित किंवा दृष्टी वृत्तिचा काळ निस्संशय आतां उरला नसल्यामुळे, सर्वांनी जैनांच्या धर्माच्या इतिहासाचा अभ्यास करावा अशाच लायकीचा तो आहे ह्यांत संशय नाही, असे शेवटी सांगून आपण आतां पुढील भागाकडे वळूं या.

—०—

भाग ८ वा.

बाराव्याशतकाचे सुमारास जैनधर्माचा न्हास कांझाला व त्याची गति कुंठित कांझाली याची कारणे मागील भागाच्या शेवटी थोडक्यांत दिलीच आहेत. तसेंच तो धर्म न्हास पावला असला, सद्दीत नसला, त्याची गति किंवा प्रगति कुंठित झाली असली, तरी तो अद्यापपर्यंत हिंदुस्थानांत टिकाव घरून राहिला आहे याची कारणे काय, त्यास गुरुस्थानी असलेल्या बौद्धांची हिंदुस्थानांतून हकालपट्टी कांझाली व शिष्यस्थानी असलेले जैन कां व कसे टिकाव घरून राहूं शकले, “ महापुरे झाडे जाती । सेथे लव्हाळे वाचती । ” असा कांहीसा प्रकार त्यांत कसा झाला, एक चित्र असे कांझालें व दुसरें तसे कां उमटलें, त्याची कारणेहि आम्ही त्यापूर्वी सांगितलीच आहेत. पण टिकून राहिला असला, तरी तो नऊ ते बाराव्या शतकापर्यंत स्वतःच्या दोषांनी व मंडनमिश्र, शंकर, ज्ञानेश्वर, इत्यादिकांच्या हल्यांनी बराच खिळखिळा झाला होता, व शेवटी लिंगा-

यतांनी त्याची वाढ खुंटविली हे खरे आहे. हे कसकसे झाले ते आपण आतां आपण प्रागतिक इतिहासाच्या दृष्टीने पाहूं व त्यासाठी आपणस आधी थोडे मार्गें हटले पाहिजे.

गीता व बुद्ध-जैन यापर्यंतच्या प्रवृत्तिनिवृत्तीच्या आंदोलनाचा क्रम आम्ही मार्गें दिलाच आहे. भ्रुकृष्णाच्या उपदेशाने प्रवृत्तीकडे वळलेला समाज, पुढील हजार दोन हजार वर्षांत घड्याळाच्या लंबकाप्रमाणें प्रवृत्तीच्या परमावधीस जाऊन चैन आणि सुखोपभोग यांत दंग झाला, तेव्हा साहजीकच समाज निवृत्तीकडे पुन्हां वळला व बुद्ध, महावीर इत्यादि धर्मोपदेशक निघून त्याचें निवृत्तिपर मत लोकांत पसरूं लागलें. पण अशाहि निवृत्तिपर मताच्या दुसऱ्या-परमावधीच्या-टोंकाला इवून जाऊन तत्कालीन समाज खोल्या संन्यासीसंन्यासिनींच्या व बौद्ध व जैन भिक्षुभिक्षुणींच्या अनीतिकर्दमाने इतका लडवडला गेला की, कोणत्याही ह्या दिखाऊ टेंभ्याचा वाटच यावा. तेव्हां साहजीकच संन्याशांचें नांव घेतलें की, मंडनमिश्राच्या डोक्याची तिडिक उठे यांत नवल नाही. "साहजीकच समाज उलट खाऊन पुन्हा प्रवृत्तीकडे वळला. तो इतका की, जैन व बौद्ध ह्यांनी वेदांस झुगारून देऊन अरण्यवास व संन्यासास गादीवर बसविलें होतें तर मंडनमिश्रादि नवनि मंडळींनी वेदांस पुन्हा गादीवर बसवून मद्यमांसाचें सेवन पुन्हां सुरू केलें, आणि संन्यासास पदच्युत करून त्यास कलिवज्यांत टाकलें." (म. उ. पा. ८७६) "ख्रिस्तशकाच्या ५ व्या शतकापर्यंत बुद्धधर्माची चलती उत्तर हिंदुस्थानांत होती. त्यावर प्रथम हज्जा कुमारिलभट्टानें केला. सहाव्या ७ व्या शतकांत त्या बुद्धधर्माला उतरती कळा लागली. मंडनमिश्रानें कर्ममार्गाला प्राधान्य देऊन ह्या जर्तांचे बंड मोडण्याचा विडा उचलला होता. बुद्धधर्माच्या विस्कळीतपणानें अनीति व स्वतंत्रता यांचा फार फैलाव झाला होता, तो मोडून समाजाला शास्ता होऊन त्याला नियमबद्धता त्यानें आणली." (वे. नि. पा. ५२-५३) पण मद्यमांसादिकांचे यथेच्छ सेवन सुरू झाल्यावर समाज प्रवृत्तीकडे, कर्माकडे, सुखोपभोगाकडे झुकूं लागावा यांत काय आश्चर्य आहे ? संन्यास हा तत्त्वतः केव्हाही वाईट नाही; पण त्यावर हज्जा करून कर्ममार्गाचें पुनश्च प्रतिपादन करण्याच्या भरांत मंडनमिश्रादिकांना याचें भान राहिलें नाही. व संन्यासाकडे

कलिवर्ज्यात टाकण्यापर्यंत त्यांची हद्द जाऊन पोहोचली. जणू कांहीं कलि-
 युगांत उत्कृष्ट संन्यासी निर्माणच होऊं शकत नाहीत किंवा शकणार
 नाहीत! पण ही गोष्ट खोटी आहे असें मंडनमिश्रादिकांच्या नाकांवर टिच्चून
 सांगून संन्यासधर्माची महती पुनश्च प्रस्थापित करण्यास, खुद्द श्रीशंकराचा-
 र्यांचा आद्य अवतारच आठव्या शतकांत दक्षिणभागांत कन्नड प्रांतांत
 उत्पन्न झाला ! व त्यांनीं मंडनमिश्रांशी वाद खेळून वादाच्या निर्णयाचा
 निकाल सांगण्यास बसलेल्या खुद्द त्यांच्या बायकोकडूनच तो वादांत हर-
 ल्याची कबुली मिळविली ! शंकराचार्यांच्या जोरदार वक्तृत्वापुढें व
 विद्वत्तेपुढें जगांतला कोणचा पामर टिकाव घरूं शकणार आहे ? त्यांनीं
 आपल्या अगाधविद्वत्तेनें व जोरदार भाषासरणीनें मंडनमिश्रास तर पराभूत
 केलेच, पण इतरही बौद्ध, जैन वगैरे मतांचें पूर्ण खंडन करून, दोन हातांत
 दोन पट्टे घेऊन लीलेनें ते खेळत डाव्या उजव्या हातच्या शत्रूला लोळ-
 विषाच्या वीराप्रमाणें अपूर्व विजय संपादन केला ! व “निवृत्तिला पुन्हां
 जागृत करून व संन्यासास योग्यस्थानीं बसवून समाजास मध्यविंदूवर आणलें.”
 (म. उ. पा. ८७६). प्रतिपक्षाशी वाद करतांना त्यांच्याहून अधिक
 ज्ञान यांना त्या विषयाचें असायचें अशी त्यांच्या अगाधज्ञानाची महती
 सांगतात ती त्यांच्या अपूर्व विजयावरून कोणासही खरीच वाटणार आहे!
 असो. “ हे नंबुरी ब्राह्मण होते. त्यांचे वडील विद्वान्, सात्विक ब्राह्मण
 होते पण ते लवकरच वारले. शंकराचार्यांनीं ब्रह्मचर्यातूनच संन्यास घेतला
 आणि आपल्या विद्वत्तेनें अद्वैतमार्गाची स्थापना केली.” (वे. नि. पा. ५३).
 अवध्या तास पस्तीस वयाच्या आयुष्यक्रमांत अत्यंत देदीप्यमान ताच्या-
 प्रमाणें ते चमकून गेले, यांत शंका नाही! अज्ञेयवाद, नास्तिकवाद, अनीश्वर-
 वाद, व द्वैतवाद इत्यादिकांची बजबजपुरी विविधरूपानें त्यावेळीं जी
 खखोल ज्ञानाच्या अभावीं ‘ उथळ पाण्याच्या खळखळी ’ प्रमाणें उथळ-
 पणानें माजली होती ती त्यांनीं आपल्या दिव्य दर्शनानें, अलोट
 बुद्धिमत्तेनें व विलक्षण वादपटुत्वानें मोडून काढून पुनश्च अद्वैतमताची
 स्थापना केली, इतकेंच नव्हे, तर त्यावेळचा समाज बौद्ध व जैन यांच्या
 मतांपुढें जो धार्मिकदृष्ट्या विस्कळित झाला होता तो सर्व हिंदुस्थाभर हिंडून
 त्यांनीं एकत्र केला, व जागजार्गी प्रतिपक्षाला वादांत नामोहरम करीत,
 चारी दिशांस चार मठांची स्थापना केली व हिंदुधर्माचा गाडा पुन्हां सुर-

ळीत चालू केला ! त्यांनीं अद्वैतमार्ग स्थापन केला तरी बुद्धां, “अद्वैतमार्ग समजण्याइतकी तीव्र बुद्धि एखाद्याची नसेल तर त्यानें अनाचार करूं नये, एवढ्यासाठीं जिवेश्वरभेद कायम ठेवून भक्तिभावानें कोणी ईश्वरपूजन करील तर त्याला हरकत नाही, अशी आचार्यांची सांगी होती.” (वे. नि. पा. ५९). बौद्धधर्माचे व जैनधर्माचे हल्ले जुन्या ब्राह्मणधर्मावर धडाधड होऊं लागले तेव्हां गडबडलेल्या ब्राह्मणसमाजाच्या नेत्यांनीं लोकांना एकत्र ठेवण्याचा कसा यत्न केला, व याकामी सौतीच्या महाभारतांत आपणांस कशी पदोपदीं साक्ष पडत आहे, हें महाभारतांतील ‘ शिवपूजा व विष्णुपूजा ’ ह्या बाबीचा विचार करतांना आपण मागे पाहिलेंच आहे. त्यानंतर “बुद्धांशीं वादविवाद करण्याची, त्याच्या पाडावाची खटपट आर्षीपासून सुरू होतीच, शंकराचार्यांनीं त्याची अखेर केली. ख्रिस्तशकाच्या ६ व्या शतकांत बौद्ध-मताला उतरती कळा लागली ती आठव्यांत पुरती झाली.” (वे. नि. पा. ५९). पण एकीकडे याप्रमाणें ‘शांकरदिग्विजय’ सुरू असतां त्यांच्याच कार्यास हातभार लावण्यासाठींच कीं काय, “ह्यावेळीं लोकाराधनेकडे ब्राह्मणांनीं लक्ष पुरविलें, आणि बौद्धांच्या चित्ताकर्षक वस्तु पाहून तसलाच कांहीं प्रकार त्यांनीं आपल्या धर्मांत अंतर्भूत करून घेतला.” (वे. नि. पा. ५९।६०). “बौद्धांनीं स्तूप, चैत्य, घातुगर्भ वगैरे बांधून लोकांना भुलविलें होतें, तेव्हां ब्राह्मणांनीं मोठमोठीं देवालये बांधिलीं, आणि त्यांच्यांत रामायणांतील, भारतांतील पराक्रमी वीरांच्या मूर्ति स्थापन करून त्यांची आराधना सुरू केली. बुद्धांच्या नास्तिकवाद्याला हाणून पाडण्यासाठीं ब्राह्मण व क्षत्रिय एक झाले व त्यांनीं आपल्या संपत्तीच्या व मान्यतेच्या बळावर मूर्तिपूजेला मोठे गोडवें रूप आणलें. बुद्धभिक्षुप्रमाणें (योगाभ्यासानें) ब्राह्मणही अदभुत, अमानुष चमत्कार करून दाखवूं लागले...कर्मकांडाचा—माराबरोबर झगडण्याचा बुद्धाचा उपदेश चाले. तसल्या उपदेशाचे आतां ग्रंथ झाले व त्यांतून (चित्ताकर्षक) गोष्टी बुद्धभिक्षू लोकांना सांगून त्याचा अर्थ सांगत, त्याच्यावर चढ करण्यासाठीं ब्राह्मणांनीं पुराणें रचिलीं आणि त्यांचीं व्याख्यानं सुरू झालीं. लवकरच देवळांनीं मठाना चारिमुंड्या चीत केलें.” (p. 460-62. “Vicissitudes of Aryan Civilization in India” by M. M. Kunte) बुद्धांच्या पूर्वी देवळे नव्हतीं. “बुद्धधर्माच्या आर्षीच्या काळच्या देवळांचे अवशेष अजूनपर्यंत सांपडलें

नाहीत' (P.522 History of India by J. Talboys Wheeler) असो. याप्रमाणे जनता जागृत होऊन तिला पुढारीही असामान्य मिळाल्यावर सर्वच बाजूंनी उठावणी होऊन हा हा म्हणतां धार्मिक स्वातंत्र्याची परत प्राप्ती झाली व "बुद्धधर्माचा पाडाव होऊन त्याला हिंदुस्थानांतून हद्दपारी मिळाली" (वे. नि. पा. ६१) यांत काय आश्चर्य? "या काळांत बुद्धाचा बराच छळ झाला. आनंदगिरी म्हणतो की, शंकराचार्यांनी बुद्धजर्तरीशी प्रत्यक्ष वाद करून त्यांना जिंकले." (वे. नि. पा. ५३) "बुद्ध व जैन ह्या दोन्ही पंथाचे लोकांचा हिंदुस्थानच्या एका भागांत रुद्रपूर येथे छळ झाला तो शंकराचार्यांच्या समाधीपूर्वी झाला, परंतु त्यांत शंकराचार्यांचे काही एक अंग नव्हते, असे तोच म्हणतो. माधवाचार्यही आचार्यांकडे त्याचा काहीच दोष नाही असे म्हणतात." (P. 24 Essays on Hindu Religion by Wilson). "इतकेच नव्हे तर शंकराचार्य प्रचलित बुद्ध होते असे कित्येकांना दूषण दिले आहे." (वे. नि. पा. ५३). अर्थात् हे दोष देणारे मंडनमिश्राची तळी उचलून घरणारे व बुद्धजैनांच्या छळाला शंकराचार्यांचीही संमति पाहिजे, त्यावांचून ते कमकुवत ठरतात, असल्या क्षुद्र विचारसरणीचे एकाडे शिल्लेदारच असले पाहिजेत, हे कोणासही समजून येणार आहे. असो. "शंकराचार्यांनी मंडनमिश्राला जिंकून, संन्यासमार्गाचा लोप झाला होता, तेवढा प्रचारांत आणला. त्यांनी आपल्या भाष्यांत जैन व बुद्ध ह्यांच्या मतांचे खंडन केले आहे, तसेच आणखीही कित्येक मतांचे केले आहे." (वे. नि. पा. ५३). "ख्रिस्ती शकाच्या ५१६ शतकापर्यंत बौद्धांच्यापुढे ब्राह्मणांचे काही चालेना. परंतु ह्यानंतर ब्राह्मणांची हलुहळु छाप बसू लागली. संस्कृतवाङ्मयाला यावेळी जोर आला. वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य इत्यादि ज्योतिषी, कालिदासासारख्या कवींची सर्वोत्कृष्ट नाटके, बुद्ध अमरसिंहाचा अमरकोश, विष्णुशर्म्यांचे पंचतंत्र, शुश्रूताचा वैद्यकग्रंथ, इत्यादि सर्व ह्याच म्हणजे सन ४०० ते ८०० च्या दरम्यानचे होत. "कुमारिलभट्टाने अद्भुत चमत्कार दाखवून राजाश्रय संपादन केला आणि बुद्धांच्या लाटेला प्रथम भागे फिरविले. बुद्धांचा नास्तिकवाद लोकांच्या ध्यानांत येऊ लागला, तसतसे त्यांचे बहुजनसमाजाचे पाठबळ कमी होत चालले." (वे. नि. पा. ५८). शिवाय बौद्धधर्मात शिरायचे म्हणजे जातीचा

सबगोलंकार होता. पण “ जात सोडण्याला तयार असलेल्या मंडळीला नातेवाईकांचा पाह्य एकदम सोडवत नाही, ब्राह्मणांची बरोबरी करण्याकरिता त्यांच्या जातीत मिसळू पहाणाऱ्या मंडळीला खालच्या किंवा आपल्यापेक्षा हीन जातीच्या लोकांना आपली मानखंडना करावी, हे आवडत नाही. ” (वे. नि. पा. ५८।५९). असो. याप्रमाणे विविधकारणांनी कमजोर होऊ लागलेल्या बुद्धधर्माला शेवटचा तडाखा शांकरवाक्यांगौघाने दिला व त्यापुढे बुद्धमत व जैनमत वाहून गेले !

पण “ सुंभ जळला तरी पीळ जळत नाही ” ह्या न्यायाने एक हजार वर्षे हिंदुस्थानात गाजलेला बुद्धधर्म एकाएकी हिंदुस्थानातून नाहीसा होणे शक्यच नव्हते. “ बुद्ध धर्मानुयायी लोक व राजे बाराव्या शतकापर्यंत (हिंदुस्थानांत) होते असा ऐतिहासिक पुरावा आहे...त्रिभुवनमल्ल किंवा दुसरा विक्रमादित्य या राजाचे अमदानांत १०१७ त सोळा वैश्य व्यापार्यांनी धारवाड जिल्ह्यातील धर्मबोलल-हल्लीचे दामबोल-येथे एक विहार आणि देऊळ बांधविले. इ. १०३२ त कोल्हापूरच्या शिल्हर वंशांतल्या पुरुषाने एक मोठे तळे बांधले आणि त्याचे काठी बुद्ध, शंकर, आणि अर्हत् यांच्या मूर्ती स्थापन करून त्यांच्याकडे जमिनी लावून दिल्या. ” (वे. नि. पा. ६१-६२) यावरून आस्तेकदम बुद्ध व जैन यांची पिछेहाट सुरू झाली होती, व ती याउपपर पूर्ण झाली. तरीसुद्धा ते बाराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत थोडेबहुत होतेच. कारण त्यावेळी “ एकांतद रामय्याला जैन व बौद्ध यांचा पाडाव करण्यास पाठविले होते असा उल्लेख आहे ” (वे. नि. पा. ६४). असो. बौद्धांच्या मागून जैनधर्म जोरांत होता; पण “ ह्याच सुमारास (१२ व्या शतकाच्या सुमारास) जैन धर्माचे प्राबल्य कमी झाले आणि अखेर लिंगायताच्या पंथांनी त्याची वाढ खुंटविली. जैनधर्माला मोठा जोर व्यापारी वर्गाचा होता, तेच आतां नवीन (लिंगायत वगैरे) पंथांत शिरू लागले. ” तेव्हा ह्या लिंगायतपंथाच्या इतिहासाकडे वळायचे आधी, तो ज्यामुळे निघाला त्याचा थोडक्यांत विचार करून मग त्याचा इतिहास पाहू.

आद्य श्रीशंकराचार्यांनी अद्वैतमत व संन्यासमार्ग पुनश्च आठव्या शतकांत स्थापन केले हे आपण बर पाहिलेच आहे. पण पुढील शेदोनशे

वर्षात ह्या निवृत्तिपर संन्यासाचा व रूक्ष अशा अद्वैततत्त्वज्ञानाचा अतिरेक झाला तेव्हा साहजीकच, निवृत्तिचा पुन्हा जोर झाला तेव्हा, रामानुज, मध्व इत्यादि प्रवृत्त्याभिमानी धर्मोपदेशक उत्पन्न होऊन त्यांनी समाजास प्रवृत्तिकडे वळविले. ” (म. उ. पा. ८७६). पण केवळ शंकरांचे म्हणणे संन्यास व निवृत्तिपर होते म्हणूनच केवळ रामानुज निघाले नाहीत. तर “ शंकराचार्यांचे अद्वैतमत दक्षिणेकडे पसंत पडेना ” (वे. नि. पा, ६४) म्हणून रामानुज निघाले. रूक्ष अद्वैतज्ञान रामानुजांना मानवेना म्हणून “ Ramanuja added an emotional element to the dry bones of Shankaracharya's Advait. ” म्हणजे “ त्यांनी शंकराचार्यांच्या रूक्ष अद्वैतात भक्तीचा—उपासनेचा मधुर गंध मिसळून दिला ” असे कै. प्रो. पटवर्धन म्हणतात ते खरे आहे. (Wilson Philological Lectures 1917, Lecture III.) “ प्रथम रामानुजांनी (१०१७) विशिष्टाद्वैत पंथ काढला. . . त्यांनी ब्रह्म तर कबूल केलेच पण सगुणभक्तीला जास्त प्राधान्य देऊन (मुद्रा वगैरे) बाह्योपचार वाढविले. ” (वे. नि. पा. ६४). ह्या विशिष्टाद्वैत मताचा आपण त्यांच्या “ श्रीभाष्ये चतुःसूत्री ” ह्या ग्रंथाधारे थोडक्यांत अर्थ पाहू. त्याचा अर्थ असा की, अद्वैत तर खरेच; पण ते एका विशिष्ट तऱ्हेने अद्वैत त्यांना—रामानुजांना मान्य होते. ती तऱ्हा, किंवा ती रामानुजांची कल्पना अशी की, शंकराचार्य फक्त ब्रह्मच खरे मानीत, पण रामानुजांनी आधी ब्रह्माबरोबर व ब्रह्माइतकेच जीव व जगत् हेही खरे मानून त्यांना वेगळे अस्तित्व कल्पिले आहे. व याप्रमाणे पुढील मतासाठी पाया तयार झाल्यावर किंवा केल्यावर त्यावर विशिष्टाद्वैताची इमारत उठवून दिली. ती अशी की, आपल्या जीवाचा किंवा आत्म्याचा जसा हा बाह्य देह आहे, त्याप्रमाणे जीव व जगत् हे त्या परमात्म्याचे राहण्याचे देह आहेत. त्यांच्या आत तो राहतो. पण ज्याप्रमाणे अतिनिकट-सान्निध्यपरिचयजनितप्रेमाने किंवा भुलीने आपण देहालाच आत्मां समजतो—त्यांत अद्वैत मानतो, त्याप्रमाणेच वरील बाबतीत मानावे, असे रामानुजांचे मत आहे. अर्थात् मुक्त झालेला जीव परत मूळस्वरूपांत मिसळून जातो—सायुज्यमुक्ती पावतो—हे त्यांना मान्य नाही, हे उघड आहे. तेव्हा स्पष्ट द्वैत म्हणवेना म्हणून अद्वैताचे पांघरूण त्यांनी घेतले आहे; व ते काही अंशी खरेही आहे. पण एकंदरीत, त्यांच्या मताचा कांटा अद्वैता-

नेक्षां द्वैताकडेच जास्त झुकता असून त्यांनी शंकरांच्या ज्ञानाला भक्तीची विशेष जोड दिली. यावरून शंकरांची बिलकुल भक्ति नव्हती असें नव्हे. 'ज्ञानी भक्ती' जिला म्हणतात, ती त्यांच्या ठायी पुरी बिंबलेली होती हे आम्ही "सत्यपि भेदापगमे" ह्या त्यांच्या श्लोकावरून "सायुज्यसोपानां" (त. पान ९० वर) दाखविलेच आहे. जिज्ञासूंनी तें जरूर पहावें. परंतु ज्ञानाची भक्ति असली व त्यांत हृदयप्रेमाचा उमाळा दिसत असला, तरी ती उच्च स्वरूपाची व शेटवट्या पायरीवरची भक्ति आहे. तिच्यांतच अखेर पर्यवसान पावणारी पण प्रथमावस्थेत तिच्याहून सुलभतर अशी सगुणभक्ति रामानुजांपासून पुढें सुरू झाली, हेंच आम्हांस येथें सांगावयाचें आहे. असो.

रामानुजांनी द्वैतभाव भीतभीत व विशिष्टाद्वैताच्या किंवा अद्वैताच्या विशेष पांघरुणाखालीं तरी स्वीकारला होता. पण मध्वाचार्यांनी (१११९) उघड उघड द्वैतमत प्रतिपादण्यास सुरवात केली. "ह्यांना मारुतीरायाचा भवतार मानतात. ह्यांच्यांत ततमुद्रा, उभी काळी रेघ, शिवाशिबीचें बंड गिरे विष्णुभक्तीची स्थिती उपहासाला आणि द्वेषाला कारण होण्यासारख्या तद्देवर गेली." (वे. नि. पा. ६४) असें श्रायुत फडके म्हणतात तें योग्यच आहे. कारण येथेंच भावी लिंगायत पंथाचा आधाया घातला गेला असें म्हणण्यास हरकत नाही. तें कसें तें स्वकरच दिसून येईल. असो. "श्रीमदाचार्य, पूर्णबोधरू, सर्वज्ञाचार्य, त्यांचीच (मध्वांचीच) नावे आहेत. मध्वाचार्यांनी उडुपी, मध्यतळ, आणि सुब्रह्मण्यमंगळूर अशा तीन ठिकाणीं मठ स्थापन केले. ते ११९७ पर्यंत बद्रिकाश्रमाला गेले." (वे. नि. पा. ६४). याशिवाय १४ व्या शतकांत रामानंद व पंधराव्यांत वल्लभ, स्वामीनारायण, चैतन्य वगैरेंचे मार्ग नेघाले. पण त्यांच्याबद्दल बोलायचें आधीं वर उल्लेखिलेल्या मध्वाचार्यांच्या 'या विष्णुपूजेच्या कडक अमलाचा परिणाम शिवपूजक लिंगायतपंथ निघाला' (वे. नि. पा. ६४।६५) त्याकडे आपण आतां आधीं थोडक्यांत वळूं.

ब्राह्मणधर्माविरुद्ध म्हणून ज्या गौतमबुद्धाच्या व जैनांच्या चळवळीं आल्या त्यांतलीच एक किंवा त्यांत भर घालणारी एक अशी ही लिंगायतांची चळवळ होय. व त्या दृष्टीनें जैन व लिंगायत यांत पुष्कळ साम्य आहे. "जैनांच्याप्रमाणेंच लिंगाहतांनींही वेदांतून प्रार्थना घेतल्या. जैनांच्या

मताला अनुकूल असा वेदांचा अभिप्राय पडत असेल त्यावेळीं तो मान्य करून त्यांतील उतारा ते आषाराळा घेतात. खाण्यापिण्याच्या नियमांत, प्राणीमात्राच्या जीवाबद्दल जपण्यांत, आणि मनुष्य मेल्यावर त्याचें पुढें कांहीं रहात नाहीं ह्या समजुतींत, जैन व लिंगायत यांचें साम्य असल्यावरून जैनांपैकीं पुष्कळांनीं लिंगायत पंथ स्वीकारला असावा असें चाटतें. ब्राह्मणांचा गायत्रीमंत्र टाकून दिला तर त्याऐवजीं जैनांचा 'नमः सिद्धाणं' आणि लिंगाइतांचा 'नमः शिवाय' ह्या मंत्रांचा जप सुरू झाला." (P. 107. Dharwar Gazetteer) पण हा लिंगायतपंथ मूळ निघण्यास कारण द्वैतमार्गी भक्तीचे प्रतिपादक मध्वाचार्य यांच्या कडक विष्णुगुजेच्या अंमलांतलिल, द्वेषाला कारण होणारें शिवाशिबीचें बंड वगैरे गोष्टीच होत ह्यांत कांहीं शंका नाहीं. "नंदीचा अवतार बसवा यानें लिंगायतधर्मांत सुधारणा करून लिंगपूजा सुरू केली. ब्राह्मणांचा द्वेष, अल्पवयांत लग्नें न करणें, व सोंवळ्या ओंवळ्यांच्या कटकटीचें निवारण ह्या गोष्टींच्या जोरावर बसवानें अनार्य लोकांतली लिंगपूजा पुढें आणली. बिज्जल राजा कलचुरी (११५६-११८२) ह्याला बसवानें आपली बहीण दिली आणि आपल्या पंथाला राजाभय मिळविला" (वे. नि. पा. ६५), असो. तर "ह्या विष्णुपूजेच्या कडक अमलाचा परिणाम शिवपूजक लिंगायतपंथ निघाला" असें श्री. फडके आपल्या वे. नि. पा. ६४।६५ वर म्हणत असल्याचें आम्ही वर सांगितलेंच आहे. व हाच कडक अंमल दूर करून " हरिहरा भेद । नाहीं " असें सांगण्यासाठीं, व शिवाशिबीचें बंड भक्तिगुणांच्या नटनाचांत विरवून टाकण्यासाठीं पुढें भागवत पंथ निघाला आहे. त्याची त्या चाबतींतली कामगिरी पुढें ओघाओघानें येणारच आहे. असो. पण " जैनांची वाढ अखेर लिंगायतांनीं खुंटविली " किंवा " बसव्यानें जैनधर्माचा पाडाव करण्यास सुरवात केली. " (वे. नि. पा. ६५) असें श्री. फडके म्हणतात, यावरून जैन व लिंगायत यांत कांहीं गोष्टींत तीव्र मतभेद असला पाहिजे व जैनांची वाढ खुंटविण्यास बसव्याला तसेंच कांहींतरी कारण झालें असलें पाहिजे, हें उघड आहे. पैकीं, पाहिलें कारण राजकीय असून दक्षिणच्या राज्यकारभारांत वर्चस्वासंबंधीं दोघांत लढा झालला व " कल्याणच्या राज्यकारभारांत हात घालून बसव्यानें जैनधर्माचा पाडाव करण्यास सुरवात केली " (वे. नि. पा. ६५). दुसरें

कारण धार्मिक असून, लिंगायत लोक मूर्तिपूजक आहेत—शिवलिंगाची पूजा त्यांच्यात आहे. पण जैन हे पूजा करीत असले तरी ते देवाची, ईश्वराची, न करतां सिद्धांची करतात, हाही एक फरक लक्षात ठेवण्यासारखा आहे. व तिसरें कारण, लिंगायत लोक आपणांस जैनांपेक्षांच काय, पण ब्राह्मणांपेक्षांही श्रेष्ठ मानीत. अशा विविधकारणानें त्या पंथानें राजा-श्रयाच्या जोरावर जैनांचा पाडाव केला, त्यांची वाढ खुंटविली व स्वतः कांहीं काळ सद्दी भोगली. पण पुढें मुसलमानांच्या तडाक्यापुढें सर्वच वाहून जाते कीं काय, अशी स्थिती येऊन पोचली. पण मुसलमानांकडे वळण्यापूर्वी, आपण तत्कालीन परिस्थितीचें विहंगमदृष्ट्या अवलोकन करूं.

शंकराचार्यांनीं अद्वैतमताची स्थापना करून अद्वैतवेदांत प्रतिपादिला व “ अद्वैतज्ञानावांचून मोक्ष नाहीं ” हें तत्व प्रस्थापित केले. पण त्यांचा तो रूक्ष वेदांत न मानवल्यामुळें शंकरांचें ब्रह्म कबूल करूनही त्यांच्या वेदां-ताला सगुणभक्तीच्या द्वैती सुगंधाची जोड रामानुज व मध्व यांनीं दिली. “ रामानुजाचाच पोटभेद रामानंदानें काढला. त्यानें १४ व्या शतकांत उत्तरेकडे पंथ स्थापना केली. १४७९ मध्ये वल्लभाचार्यांनीं गुजराथेंत पुष्टि-मार्ग काढला. त्यांतील वाईट भाग टाकून स्वामीनारायण पंथ निघाला. वल्लभाचार्यांचा जांबई चैतन्य अथवा गौरंग ह्यानें बंगाल्यांत संकीर्तन-मार्गाचा उपक्रम केला. ” (प्रो. मानियर बुइल्यम ह्यांचा ‘हिंदुधर्म’ पा. १३९-४७) याप्रमाणें “ आद्यशंकराचार्यांपासून उत्पन्न झालेल्या लाटेचा धक्का दक्षिण, पश्चिम, उत्तर असा वरवर चढत जाऊन रामानुज, माधवाचार्य, रामदास, तुकाराम, शिखगुरू, गौरंग अशा व्यक्तीला उत्पन्न करीत गेला. (व) जेथें मुसलमानांशीं तोंड लागलें, तेथें राष्ट्र उत्पन्न झालें. ” (वे. नि. पा. ७२). पण वरील धक्यानें उत्पन्न झालेल्या लाटेकडून प्रसवल्या जाणाऱ्या रामानुजमध्वादिकांत व भागवतधर्मी व महाराष्ट्रधर्मी साधुसंतांत फार मोठा फरक होता. पहिल्या लोकांत पुष्कळच उणीवा होत्या त्या दुसऱ्या लोकांनीं—महाराष्ट्रीय साधुसंतांनीं—फार उत्तमप्रकारें भरून काढल्या, इतकेंच नव्हें, तर त्यांनीं भारतवर्षाच्या धार्मिक व वाङ्मयात्मक इतिहासांत लोकविलक्षण अशी अलौकिक कामगिरी बजावलेली आहे. ती इतकी कीं, तिच्या तेजानें आजच्या विसाव्या शतकांतील समाजसुद्धा दिपून गेला असून त्या तेजाची मशाल प्रत्येक स्वातंत्र्यो-

त्सुक मानवाला मार्गदर्शक झाल्याविना राहणार नाही ! तेव्हा त्या साधुसंतांच्या पूर्वी उणीवा काय होत्या, त्या त्यांनी कशा भरून काढल्या, तसेच त्या मार्गात संतांच्या मोठमोठ्या अडचणींच्या धोंडी कशा पडल्या होत्या, व त्यांशी झुंजून व झगडून त्यांना त्यांनी कसे उलयून पाडले, व धार्मिक व राजकीय स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी कसकशा प्रकारची अलौकिक, उदात्त व उज्ज्वल कामगिरी बजावली तें आम्ही पुढील स्वतंत्र प्रकरणांतच सांगण्याचें ठरविलें आहे. तेव्हा, हें प्रकरण संपविण्यापूर्वी, आपण तत्कालीन परिस्थितीतील दोषांचा थोडक्यात विचार करून त्यांतच कोसळलेल्या मुसलमानी अंमलाचा, महंमदीधर्माचा, व त्याच्या परिणामाचा विचार करूं या. म्हणजे ह्या मागील छायेवर (Back-ground वर) महाराष्ट्रीय संतांच्या कामगिरीचें चित्र अत्यंत उठावदार व सुबकरितीने रंगलेलें आपणांस दिसणार आहे !

वाचक ! बुद्ध, जैन, ब्राह्मण, व लिंगायत या धर्मांचा इतिहास आम्ही येथवर सांगितला, बाराव्या शतकाचा तो काळ होता. आणि वरील आमचे सर्व लेखन काळजीपूर्वक वाचणारास तोच काळ राजकीय बाबी-प्रमाणेंच धार्मिक, वाङ्मयात्मक, व सामाजिक बाबतीतहि बेबंदशाहीचा काळ होता हें दिसून आल्यावांचून राहणार नाही. हीच गोष्ट सामान्य वाचकांसाठी आम्ही आतां विशेष विशद करून सांगतों म्हणजे त्यांच्या ती ध्यानीं येईल.

वाचक ! भाषेचा संकुचितपणा, जातिभेद व त्यांतील स्पृश्यास्पृश्यत्व, ब्रह्माधिकाराची कोती दृष्टी, आणि शैव वैष्णवादि भेदांचीं भुतें यांचा नंगा नाच या बाराव्या शतकाचे सुमारास इतका चालू होता की, जणूकाय या अभागी भारतवर्षाचा बारावा बृहस्पतीच उदयाला आला आहे. राजकीय बाबतीप्रमाणेंच वरील सर्व गोष्टींत एकोप्याचा अभाव असल्यामुळें परकी-राज्यकर्त्यांप्रमाणेंच परकीधर्माच्या जोरदार व दणदणीत लाटेपुढें हिंदुस्थानचे नांवसुद्धा बदलून जातें की काय, अशी स्थिती लवकरच कशी उगवली त्याची सविस्तर हकीकत, निदान धार्मिक व वाङ्मयात्मक दृष्ट्या त्याची छटा कशी जागोजाग फांकत गेली, तें आपण लवकरच पाहणार आहों. पण त्या आधीं भारतवर्षांत राजकीय बाबीप्रमाणेंच धार्मिक बाबतीत माजलेल्या ह्या

वेबंदशाहीचें चित्र व त्याचीं कारणें पाहिलीं पाहिजेत. व तींच आतां आपण सविस्तर पाहूं.

(१) पाहिली गोष्ट म्हणजे शैववैष्णवांचा झगडा ध्या. “ शैव आणि वैष्णव ह्यांनीं कर्नाटकांत मोटाच धुमाकूळ घातला.” (वे. नि. पा. ६६). पण ह्या झगड्याचें पार्यी आपण बहुजनसमाजाचा मानासिक गाडा खिळ-खिळा करून टाकीत आहोंत, याची त्यावेळीं एकास तरी जाणीव होती काय ? वास्तविक देव तेथून एक अशा तत्वज्ञानाची परंपरा अखंड चालत आली असता, परधर्मीयांच्या हल्ल्यासाठींच कीं काय, ह्या दुर्हाचें बीज-धार्मिक द्वैताचे बीज-ह्यावेळीं भारतभूमीत पेरलें गेलें. अशाच प्रकारच्या पंथाभिनिवेशाचें वारें महाभारतकाळांही माजलें होतें, हें आपण “ शैविश्वम् अंद् वैष्णविक्ष्वम् ” ह्या श्री. वैद्यांच्या लेखाधारे मागें पाहिलेंच आहे. अर्थात् त्यानें बुद्धधर्माच्या हल्ल्याला वाट सोपी करून दिली, हें उघड आहे. तीच गत येथेही होऊन, महंमदीधर्माच्या प्रचंड लोंढ्याच्या लाटला वाहून नेण्यास तें एक अनायासेंच खाद्य सांपडलें. एकाएका सुत्र्या काटकीला कुटकन् मोडून टाकणें सोपें असतें पण त्याच काटक्यांची जुडी मोडणें कठीण, किंबहुना, अशक्य असते या साध्या तत्वाचाही विसर यावेळीं शैवाना आणि वैष्णवांना सारखाच पडला होता ! दुदैव देशाचें, दुसरें काय ?

(२) दुसरी गोष्ट म्हणजे जातिभेद व त्यातील “शिवाशिबीचें बंड” उर्फ स्पृश्यास्पृश्यत्व ध्या. आपल्याच सारख्या ईश्वराच्या दुसऱ्या लेकरास अस्पृश्य मानणें ही मानव्याच्या अपमानाची व उपमर्दतेची खरोखर हद्द आहे. पण आजच्या विसाव्या शतकांत सुद्धा जर महाराच्या सावलींच्या विटाळानें स्नान करणारे आकाशांतून पडलेले किंवा जमिनींतून वर आलेलें देवदूत सांभडतात, तर त्याबेळच्या काळीं तर काय विचारायलाच नको. जातिबंधनाचे कर्कश पाश महाभारतकाळांही असेंच जखडून टाकले गेले होते व त्यामुळें “ वंशभेदाच्या नरकमूलक अभिमानावर ” तेजस्वी कुठार चालविणारा बौद्धधर्म त्यावेळीं किती झपाट्यानें प्रसार पावला, हें आपण मागें पाहिलेंच आहे. पण ह्या इतिहासानेही वेडा मानव शहाणा न होऊन त्यानें इथेही तीच चूक केली. बुद्ध व जैनच नव्हे, तर खुद्द

रिंगायत पंथाला फुटून निघायला मध्वाचार्यांचे “शिवाशिवांचे बंड”च कारण झाले, हे आपण मागे पाहिलेच आहे. अर्थात् याचा फायदा बौद्धाप्रमाणेच महंमदीयांनी घेतला असल्यास नवल काय ?

(३) त्यानंतर भाषेची—ज्या भाषेत धार्मिक व पारमार्थिक ग्रंथ लिहिले गेले त्या भाषेची—गोष्ट घ्या. ही भाषा कोणची होती ? संस्कृत, वाचक, ही भाषा संस्कृत होती. पण खेड्यापाड्यांतील गरीबांच्या श्रौंपर्डीतल्या ज्या लाखों जीवांच्या अभेद्य कोटावर ही घर्मांची इमारत उभी राहायची, त्या जीवांच्या भाषेचे बोल त्यांत तिळमात्र तरी होते काय ? “ आजपर्यंत वेदांतमते संस्कृतांत होती. त्यांच्यावरील टीका तशाच, परिशिष्टे, निबंध सर्व काही दैवी भाषेत. रामानुज, मध्व यांनी ग्रंथ केले ते सारे त्याच भाषेत. कोणी त्याचा अर्थ करून लोकांना सांगले तेव्हा समजणार. ” (वे. नि. पा. ६८) अशाप्रकारच्या ‘अडचणी’ची जी केविलवाणी स्थिती श्री. फडक्यांनी त्या काळच्या वाङ्मयाच्या धार्मिक अधिष्ठानाची रेखाटली आहे, ती किती सत्य आहे बरे ? पण संस्कृताच्या दैवी वाणीत रंगलेल्या तत्कालीन अहंमन्य पंडितांना त्यांचे काय ? एवढेच का, त्या संस्कृताच्या दैवी वाणीने त्यांच्या ठायीं जरूर ती दैवी संस्कृति रेखाटली नाही, एवढेच आम्हांस येथे सांगावयाचे आहे. पण याचा फायदा परके घेतल्यावांचून कसे राहतील ? महाभारतकाळीं हि गीतेच्या कर्तबगारीची थोरवी गताना “ पण संस्कृत भाषा सार्वत्रिक नसल्यामुळे तिचा व्हावा तसा उपयोग झाला नाही ” असे जे श्रीयुत फडक्यांनी विधान केले आहे तेच इथेही लागू आहे. असो.

(४) शेवटची गोष्ट म्हणजे साधुत्वाचा आणि परब्रह्मपदापर्यंत पोचण्याच्या ब्रह्मत्वाचा ब्रह्माधिकार फक्त एका विशिष्टवर्गालाच आहे अशा प्रकारचा ब्राह्मणक्षत्रियांतील घर उल्लेखिलेल्या वेदाभ्यासजड व तत्त्वज्ञानशून्य अशा शाब्दिक अहंमन्य पंडितांचा अहंकाराच्या भुताने झपाटलेला भलताच अभिनिवेश व त्यापार्यां कित्येक सज्जनांचा झालेला अमानुष छळ होय ! अशाप्रकारच्या वृत्तीने समाजाचा एकोपा राहिल कां त्याच्या फुटून ठिकच्या उडतील, हे एखादे पांच वर्षांचे पोरही सांगू शकेल. पण बाला-हून बालिश झालेल्या व भलतीकडेच भरंगळलेल्या त्या पंडितांना त्यांचे

काय ? पण याचा फायदा परधर्माला मिळाल्याशिवाय कसा राहिल ? अशाच प्रकारचा खुळा अट्टाहास महाभारताच्या काळीं माजलेला होता व त्याचा फायदा साहजीकच बुद्धधर्मानें घेतला अथवा घेण्यास सुरवात केली, हें आपण मागें पाहिलेंच आहे. तीच गोष्ट यावेळींहीं होऊन चालू परिस्थितीचा फायदा महंमदीधर्माच्या लाटेला पूर्ण मिळण्याचा संभव उत्पन्न झाला.

येणेंप्रमाणें महंमदीधर्माच्या ' विषवृक्षा ' चें बीजोरोपण करण्याला आपल्या हातानें जमीन अनुकूल करून देऊन, त्या परधर्माची पिशाचें मृतधर्माच्या होळीभोवतीं नाचायला या भारतभूचीं विस्तीर्ण स्मशानभूमी बनवून आम्ही आमच्याच हातानें आमच्या पादावर धोंडा पाडून घेतला. मग त्या धोंड्याखालीं परकीयांनीं आम्हाला यथेच्छ ठेचायला सुरवात करावी, परधर्माच्या विषवृक्षाचा अफाट विस्तार या भारतभूमीत होऊन त्याची कडूं फळें आम्हांस चाखायला लागावी, व परधर्मीयांच्या परधर्म-असहिष्णु पिशाचांनीं, नररुंडमाळा गळ्यांत घालून, एका हातीं कवटी व दुसऱ्या हातीं चितेच्या होळींतले हिलाल घेऊन, खुशाल ह्या स्मशानांत नंग नाच घालावा यांत काय आश्चर्य ! परधर्माची वावटळ उठून ज्यावेळेस स्वधर्मांतले लोक त्यांत गिरक्या खाऊं लागतात, त्यावेळीं त्या लोकांचे पाय आर्थाच भूमीपासून सुटलेले असतात, हें निस्संशय समजावें. अशी स्थिती महाभारतकाळीं उठलेल्या बौद्धधर्माच्या वावटळीच्या वेळीं कशी झाली होती, व अगदीं हुबेहुब तीच स्थिती प्रस्तुत बाराव्या शतकाचे काळीं कशी होती, हें आपण दोन्हींच्या तुलनेनें वर नुक्तेंच पाहिलें. अर्थात् बौद्धमताच्या लाटेला थोपवून धरून परतवून लावण्याचा अटोकाट यत्न सौतीच्या महाभारतानें व त्यांतील भगवद्गीतेनें कसा केला, " शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोश्च हृदयं शिवः," " स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम् " इत्यादि शेंकडे वचनांच्या धीरगंभिर पण छातीठोक वाणीनें विस्कळित झालेला समाज त्यांनीं कसा सावरून धरला, याचा साग्र व सुंदर इतिहास आपण मागें पाहिलाच आहे. त्याच तोडीच्या भागवतधर्मी व महाराष्ट्रधर्मी साधुसंतांच्या अलौकिक, दिव्य व तेजस्वी कामगिरांची हकीकत आम्ही आमच्या प्रियवाचकांस आतां पुढील प्रकरणीं सादर करणार आहोंत. पण अर्थात् तत्पूर्वीं आपणांस या महंमदीधर्माची रूपरेषा समजून घेऊन त्यांनीं

केलेल्या भीषण प्रलयाचें व उडविलेल्या दारुण कळोळाचें चित्र क्षणैक पाहिलें पाहिजे. तर आतां तिकडेच वळूं.

महंमदीधर्माच्या भीषण प्रळयाचें वर्णन करण्यापूर्वी प्रथम हें सांगणें अवश्य आहे कीं, तो धर्म व त्याच्या अनुयायांचा विश्वास अत्यंत जोरदार व तडफीचा आहे. अगदीं प्रथमपासून नसानसांतून सळसळणाऱ्या रक्ताची उसळी जर कोणच्या धर्मांत विशेष दिसत असेल, तर ती ह्याच धर्माच्या होय. तसेंच त्यांच्यामध्ये असलेल्या, अगदीं चालूं घटकेला सुदां दिसणाऱ्या, विलक्षण एकोप्यापासूनही मानवांनीं बोध घ्यावा असाच तो आहे. त्यांच्या धर्मावरील त्यांची जाडवलय निष्ठा व कडक धर्माचरण व त्यापार्यां प्रसंगीं एकजूट करून प्राणसुदां देण्याची त्यांची तयारी पाहिली, म्हणजे मनुष्य थक होऊन जातो. हे त्यांच्याठायीं असणारे गुण केव्हांही वाखाणणीयच होत. तसेंच ते एकेश्वरी मताचे असून त्यांच्यांत जातिभेद, शिवाशिवांचें बंड, वगैरे कांहींच प्रकार नाही. त्याचप्रमाणें त्या धर्माचे लोक अत्यंत शूर व कडवे असून अवघ्या ८० वर्षांत युरोपांतील ८०० वर्षांचीं राज्ये या अरबस्तानच्या वीरांनीं एकेकाळीं पादाक्रांत करून संबंध हिंदुस्थानवर सुदां त्यांनीं ५१७ शें वर्षे आपल्या हिरव्या चांदाचें निशाण फडकवले होते, व त्यांच्या त्या अफाट व विस्तीर्ण सत्तेखालीं हिंदूंचें हिंदुत्व पार नाहींसें होऊन सर्व देश मुसलमानमय बनून जातो कीं काय, असा एक काळ आला होता.

पण इतकें सांगितलें म्हणजे त्यांच्या गुणवर्णनाची हद्द संपली. येथून पुढें त्यांच्या ठिकाणचे दोष व त्यांनीं उडविलेला प्रलयच आम्हांस सांगावयाचा आहे. वास्तविक पाहिलें तर मूळ महंमदी धर्मातलीं पुष्कळशीं तत्वे चांगलींच आहेत, व “ईश्वराचा मी दूत आहे व तो सांगतो तें मी लिहवितो ” असें म्हणणाऱ्या महंमदाची—मुसलमानी धर्माच्या आद्य प्रवर्तकाची—धार्मिक कळकळ व त्याच्या उत्सुकतेचा अतिरेकही पण आपणास त्यानें लिहिलेल्या ‘कुराण’ नामक मुसलमानी धर्माच्या मूळ ग्रंथांतून दिसून येतो, असें जे बुइल्सनसाहेब आपल्या कुराणाच्या प्रस्तावनेत म्हणतात तें खरें आहे. इतकेंच नव्हे, तर स्वतः कवी किंवा विद्वान् नसूनही त्याच्या वाणीत जी एवढी कळकळ दिसून येते ती निस्संशय दैवी स्फूर्तीचीच असली

पाहिजे. पण त्यानंतर काय ? सर्वच उजेड अथवा अंधार ! कारण, इतका कळकळीचा उपदेश असूनही कोणी ऐकेना, स्वताला फारच थोडे अनुयायी मिळाले, इतकेंच नव्हे, तर मक्केस छळ झाल्यामुळे मदिनेला त्याला पळून जावें लागले हें पाहून ह्या ईश्वराच्या प्रेषितानें काय केलें असेल असें, वाचक, तुम्हांस वाटतें ? अत्यंत शांतपणें लोकांचा छळ सोसून तो खिस्ताप्रमाणें लोकांच्या पापासाठीं फांशी गेला काय ? लोकांचे पापक्षालनार्थ त्यानें आपल्या रक्ताची अंजुली भरून ती ईशपादकमर्ली वाहिली काय ? छे ! इतका मनाचा मेठपणा, चित्ताचा चांगुलपणा, व आत्म्याची उदात्तता असल्यावर मग पुढील प्रलयाचें चित्र, किंबहुना, चाळू शतकांतल्या मारामान्या सुद्धां कशा दिसल्या असत्या ? स्वतःच्या रक्ताची अंजुली भरायचे तर राहोच, पण लोक सुखाने त्याच्या धर्माचा स्वीकार करीनात, व त्याच्या धर्माचा प्रसार होईना, हें पाहून एकाद्या चवताळलेल्या विच्याप्रमाणें त्यानें बेशक लोकांची नरडी छाटण्याचा आपल्या अनुयायांना हुकूम सोडलान् व एका हार्ती कुराण व दुसऱ्या हार्ती तरवार घेऊन “अह्लाहो अकबर” अशी गर्जना करीत निघालेल्या त्याच्या अनुयायांनीं संबंध हिंदुस्थानभर चांगलाच नंगानाच घालून आपल्या भीषण तरवारीला शेंकडो हजारों हिंदूंचे बळी घेतले, शेंकडो देवालये उध्वस्त करून ह्या ‘मूर्तिभंजकां’नीं त्यांतल्या मूर्ती फोडल्या, गोब्राह्मणांच्या माना भर-रस्त्यावर कापण्यास त्यांनीं कमी केलें नाहीं, व पातिव्रतांच्या अब्रूवर-सुद्धां धाड घालण्यास त्या पशूंना लाज वाटली नाहीं ! एकंदरीत पहातां खिस्ताचा उपदेश व आचरण जितकें उदात्त तितकेच महंमदीयांचें आडमुठेपणाचें, जितका खिस्त सुसंस्कृतवृत्तीचा तितकाच महंमद असंस्कृत वृत्तीचा होता, असें म्हणणें भाग आहे. हिंदुस्थानांत मुसलमानांनीं माजविलेल्या भीषण प्रलयाचें वर्णन करतां करतां मोठमोठ्या लेखकांची वाणी कुंठित होते, तेथें मजसारख्या पामराचा काय पाड ? “ कलियुगी हे माँगल राक्षस । केला गाईब्राह्मणांचा नाश ॥ ” अशा प्रकारचा तोताराम गोंधळ्याचा पोवाडा कै. हरिभाऊर्नी आपल्या ‘ गड आला पण सिंह गेला ! ! ! ’ ह्या कादंबरीत दिलेला वाचकांना टाऊकच आहे. पण अगदी तत्कालीन पुरावा म्हणजे समर्थींच्या दासबोधादि ग्रंथांतून आपणांस पहावयास मिळतो. ‘ तीर्थक्षेत्रें तीं मोडिलीं । ब्राह्मणस्थानें

भ्रष्ट केली। सकळ पृथ्वी आदोळली। धर्म गेला ॥” अशाप्रकारें त्या ‘उदंड मल्लेच्छ दुर्जनानीं बहुत दिवस माजविलेल्या बंडा’चें वर्णन वाचलें, म्हणजे या ओवींत समर्थानीं त्या भीषण देखाव्याचें किती हुबेहुब चित्र रेखाटलें आहे तें दिसून येतें. सर्व हिंदुस्थानभर पार्यां तीर्थयात्रेचा प्रवास करून आलेल्या समर्थानीं काय पाहिलें, तें त्यांनीं वरीलसारख्या ओव्यातून अत्यंत हृदयस्पर्शी वार्णित वर्णन केलें आहे. “ उदास वाटते जीवीं। आतां जावें कुणीकडे ? ” अशाप्रकारची औदासिन्याची छटा त्या समर्थासारख्या दुर्दम्य मनावर सुद्धां क्षणैक कां होईना, पण पसरविण्याइतकें खरोखरच त्या भीषण प्रलयाचें भयाण स्वरूप होतें ह्यात शंका नाहीं. आणि इतकें अंसूनही पुन्हां आमच्या सिस्टर निवेदिताबाई म्हणण्यास तयारच कीं—

“That brotherhood which is talked by Christianity is realized by Islam. The message of the Prophet is a message of humanity and freedom to the whole race of man” (P. 234 Web of Indian life.) म्हणजे “ ख्रिश्चन धर्मांतल्या बंधुप्रीतीच्या गप्पा इथें खऱ्या झाल्या असून इस्लाम महंमद महात्म्याचा संदेश हा सर्व मानवजातीला दया दाखविण्याविषयी व स्वातंत्र्य देण्याविषयीचा संदेश होय ! ” खरेंच आहे ! हिंदुस्थानांतल्या ज्या हजारों लोकांची डोकी ह्या धर्मच्छलापार्यां मारली गेली व जे शेकडोंशे लोक व बायकापोरें गुलाम करून बांटविलीं गेलीं, त्याला काय तुम्ही दुष्टपणा व जुलूम म्हणणार ? वाचक, लेखक, इतिहाससंशोधकही, तसें असेल तर ती तुमची चूक आहे ! एका सिस्टर निवेदिताताई काय सांगत आहेत तें, व अजून तरी त्या झालेल्या व होणाऱ्या छळाला ‘ महंमदी दया ’ ‘ महंमदी बंधुत्व ’ व ‘ महात्म्या महंमदानें ’—मदानें नव्हे, तर—‘ प्रेमानें दिलेलें स्वातंत्र्य ’ असें मानण्यास शिका ! काय म्हणतां ! तुम्ही त्याला जुलूम व छळच म्हणणार ? म्हणा बापडे ! पण ती तुमची चूक आहे असें आम्ही भगिनी निवेदिताबाईतकें तुम्हांस साफ निवेदन करतो ! अस्तु.

तर सांगण्याचा भाग इतकाच कीं, अशा तऱ्हेचा आडमुठेपणाचा, हट-वादी व संकुचित वृत्तीचा हा इस्लामी धर्म असून त्यापासून या भार्या-

वर्ताला पुष्कळच त्रास झाला आहे—व अद्यापही, तितका नसला (कारण सध्या राज्य निराळ्याच प्रभूचें आहे !) तरी पुष्कळच होत आहे. सध्याच्यांचालू घटकेवर उपाय सुचविण्या आर्घी आपल्या पूर्वजांना आलेल्या अनुभवावर त्यांनी कोणचे उपाय योजलें, हें पाहणें अवश्य आहे. म्हणजेच, याकामी धार्मिक व वाङ्मयात्मक दृष्ट्या, महाराष्ट्रीयच नव्हे, तर इतरही साधुसंतांनी व कवींनी काय तोडगा काढला तो आपणांस प्रथम पाहिला पाहिजे. तर आतां पुढील भागांत प्रथम तिकडेच वळूं.

भाग ९ वा.

स्वाऱ्या, लुटी, विध्वंस, करून या मूर्तिभंजकांनी शेवटीं येथें आपली गादी स्थापिली व परधर्मअसाहिष्णु अशा त्या लोकांनी येथील गरीब प्रजेचा धर्माचे पार्थी कसा छळ केला, त्याचा वृत्तांत मागील प्रकरणीं येऊन गेलाच आहे. त्याचा प्रथमोल्लेख आपणांस रामदासांच्याही आर्घी नामदेवांच्या अभंगांतून ' तुर्कांनी देव फोडले, स्वाऱ्या केल्या, ' इत्यादि तऱ्हेनें सांपडतो. इतकेंच नव्हे, तर ह्याच तुर्कांशी झालेल्या संघर्षणानें त्यांच्या अभंगांतून वगैरे पुष्कळ फारशी शब्द येतात. ती दरबारी भाषा झाल्यामुळें व मुसलमानांचें वास्तव्य ह्या देशांत राज्यकर्ते या नात्यानें ५१७ शें वर्षे असल्यामुळें साहजीकच त्या राजभाषेला प्रमुखपणा जागोजाग मिळूं लागला, सामान्य लोकांच्या भाषेंतही ती बरीचशी शिरली, व त्याचेंच प्रतिबिंब आपणांस नामदेवापामून पुढच्या बहुतेक कवींच्या काव्यांतून पहावयास मिळतें. तें इतकें कीं, केवळ कांहीं फारशी शब्दच नव्हे, तर संबंध पदें व चाली सुद्धां कित्येक कवनांच्या मुसलमानी उचलल्या गेल्या. कोणच्याही राजभाषेचा जो जो काळ अधिक लोटत जातो तो तो असा अधिकाधिक देशभाषेवर परिणाम हा व्हावयाचाच, हें चालूं राजभाषेंतले शब्दसुद्धा कसे कित्येक मराठी भाषेंत समाविष्ट झाल्यासारखे झाले आहेत ते पाहिलें म्हणजे तेव्हांच कळून येईल. पण अशाप्रकारें परभाषेंतल्या शब्दांचा भरणा स्वभाषेंत होणें हें कांहीं एका मर्यादेपर्यंतच शोभतें. त्यापलीकडे असली

भिकार भाषेची श्रीमंती ही त्या पहिल्या भाषेच्या मूळावर येण्याचा संभव असतो. हें जाणूनच साधुसंतकवीनीं केवळ जनमनोबोधार्थ त्या परकी-भाषेचा परिमितच उपयोग केला व शिवबासारख्या महाराष्ट्रभाषाभिमानी वीरानें तर पूर्वीच्या पद्धतीचा मुसलमानी कोश मोडून नवीन कोश तयार केला व खुद्द दरबारच्या हुद्याचे शब्दसुद्धां संस्कृत ठेवले.

पण इथें जातांजातां हेंही कबूल केलें पाहिजे कीं, अकबरासारख्या न्यायी, समदृष्टी व सत्यप्रिय राजानेंच नव्हे, तर इतरही दख्खनच्या एक-दोन मुसलमानी बादशहानीं या मराठी भाषेला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उत्तेजन दिलेलें आहे. कै. प्रो. पटवर्धन आपल्या “ बुइल्सन फायलॉजिकल लेक्चर्स ” पैकीं “ एकनाथ व त्याची प्रभावळ ” ह्या पांचव्या व्याख्यानांत म्हणतात:—

“ In passing let me gratefully note the conscious and positive encouragement that some of the Moslim princes extended to Marathi and the Marathas. In or about 1529 Padshah Burhan Nizam Shah appointed a Brahmin of Maharashtra his prime minister who, we may presume, advanced the claims of Marathi at the court. In 1555, Ibrahim Adil Shah came to the throne of Vijapur. He was a great admirer of the Marathas for their brave fighting qualities as well as their common sense, and naturally appointed Marathas to many high posts in his State. Such was his love of Maharashtra and Marathi that he made Marathi the language of the court and proscribed the use of फार्सी or persian in court matters. The adoption of Marathi as court language naturally gave to its growth a great impetus. ”

पण अशा तऱ्हेच्या हिरवळ जमिनीच्या जागा फारच थोड्या असून बाकी सर्व सहाराचें रक्ष व तापद वाळवंटच आहे. त्यांतल्यात्यांत अवरंग-

झेबी खाक्या कांहीं औरच असून त्याच्याकाळीं धर्मच्छळ अगदीं शिगेस जाऊन पोचला होता. 'कमलकुमारी' सारख्या सर्तीची सेवा तर राहोच पण उलट 'जिक्षिया' सारखा त्यांनीं बसविलेला कर त्याची जुलमी राज्यरीति व धर्मरीतिच सांगत आहे. एक मनुष्य जर मुसलमानी धर्मांत गेला तर 'पुत्रजन्मसमः किल' असा आनंद जर कोणास होत असेल तर तो ह्याच बादशहास होय. सर्व मुसलमान राजांत महंमदी धर्माचा विशेष अभिमान, विशेष कडकडीत आचरण, जाज्वल्य निष्ठा, व आपल्या धर्मप्रसारार्थ अगदीं मनापासूनची खटपट जर कोणी केली असेल तर ती ह्याच बादशहानें होय. तसेंच त्याचें धार्मिक आचरण व धर्म-प्रसारार्थ धडपड ही दोन्हीही नकली किंवा बेगडी नसून अगदीं खरीखुरी व त्याच्या अंतःकरणापासूनची भासतात. तथापि ह्याच वरील गुणामुळे स्वधर्माचें अंधानुकरण व परधर्मासहिष्णुता त्याच्या रोमरोमी कशी अगदीं भिन्न राहिली होती. राजकीयदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या तो कसा काय होता हें आमच्या पुढच्या खंडांत—“भारतवर्षाच्या राजकीय व सामाजिक इतिहासांत” आम्हीं सांगणारच आहोत. प्रस्तुत प्रकरणीं तो धार्मिक-दृष्ट्या कसा काय होता हेंच आम्हांस दाखवावयाचें होतें. अर्थात् अशाप्रकारच्या यवनधर्माच्या आघातास प्रत्याघात कसा मिळाला हें आता आपण पाहूं. पण महाराष्ट्रीय साधुसंतांच्या कामगिरीकडे वळण्या-पूर्वी ह्या यवनच्छळानें पंजाबांत निघालेल्या शीख धर्माची हकीकत आपण थोडक्यांत पाहूं, व मग महाराष्ट्रीय संतांच्या कामगिरीकडे वळूं.

शीखपंथ हा मूळ गरिब वृत्तीचा होता. त्या धर्माचा संस्थापक जो नानक त्यानें बंधुप्रतीचा व समत्वभावाचा फार उच्च उपदेश केला आहे. पण या जगांत सहनशीलतेलाही मर्यादा आहे. निसर्गांतला रबरासारखा क्षुद्र पदार्थ घेतला तरी तो सुद्धा कांहीं एका मर्यादेपर्यंतच ताणला जातो. अगदीं भिरु अशी हरिणासारख्या प्राण्याची जात; पण अगदीं जिवावरच बेतल्यावर ती सुद्धा आपल्या प्राणघातक पशूवर उलटून तुटून पडतें असें आपण प्रत्यही पहातो. किंबहुना, हा निसर्गाचा सिद्धान्तच आहे. पण राज्यमदाप्रमाणेंच धर्ममदानें धुंद झालेल्या राज्यकर्त्यांना, सत्ताधिशाना, व अधिकाऱ्यांना तें दिसत नाहीं इतकेंच. असो. पण त्याचा व्हायचा तोच परिणाम होऊन अखेर राज्यसुद्धा हातून गमावण्याचा प्रसंग कधीकधी त्या

राज्यकर्त्यावर येतो. महाराष्ट्राचे बाबर्तीत हीच गोष्ट पुढें यवनांच्या प्रत्ययास आली. पण पंजाबांत काय झालें तें प्रथम आपण पाहूं.

वर सांगितलेंच आहे की, सहनशीलतेलाही मर्यादा असते. निदान ती समाजाचे बाबर्तीत तरी हमखास असतेच असते. एकवेळ एकनाथ, तुकाराम, जीज्ञस खाइस्ट, सॅक्रेटीस, महात्मा गांधी, इत्यादि व्यक्ती आपल्या सहनशीलतेचा पारा पाहिजे तितका उंच नेऊं शकतील—अगदी अमर्याद सहनशीलतेचें शांतिब्रह्म स्वरूप त्यांचेठायीं पहावयास सांपडेल. पण समाजचे समाज व राष्ट्रेंचीं राष्ट्रे या शांतिपाठांत व सहनशीलतेच्या शिकवणुकींत फार दिवस टिकाव अथवा तग धरूं शकत नाहींत, हें आजच्या घटकेला सुद्धां जर प्रत्ययास येतें, तर मागची गोष्ट तर काय बोलावयासच नको. यामुळेंच शीखपंथ प्रथम जरी वर म्हटल्याप्रमाणें चारीबवृत्तीचा होता, तरी मुसलमानांच्या अमर्याद छळापुढें तो तसाच टिकून राहणें केव्हांही शक्य नव्हतें. यामुळें साहजीकच गुरु नानकाचे आगून येणाऱ्या गुरु गोविंदसिंगानें शिखांच्या उर्फ आपल्या शिष्यांच्या लढाऊ जमाती बनविल्या, व वरील व्यक्तींच्या शांतिब्रह्माचे पाठ ऐकत न बसतां त्यांनीं एकजात आपल्या तेजस्वी तरवारीचें पाणी आपल्या धर्मावर लुठलेल्या मोंगलांना पाजण्यास सुरवात केली. कारण शीख लोकांची वसाहत पंजाबांत असल्यामुळें “मुसलमानांचा जाच त्या पंजाबांतील लोकांना अफगाणिस्थानांतून आणि दिल्लीहून दोर्हांकडून होई.” अर्थात् मुद्दंगाच्या दोन्ही बाजवाप्रमाणें दोन्ही बाजूनीं बसणाऱ्या ह्या आपडांचे पर्यायी गरीब बिचाऱ्या शिखांची अगदीं दामटी वळायची वेळ आली. पण अशी स्थिती फार दिवस राहणें शक्यच नव्हतें. निदान शीखासारख्या तेजस्वी जातीस तरी हा छल फार दिवस सहन होणें काठिण होते. कारण “न तेजस्वी साहे प्रकट परतेजोबलमदा । जयाचा जो आहे प्रकृतिगुण लोपे नच कदा ॥” असें कवीचें वचनच आहे. तेव्हां त्यास अनुसरून साहजीकच शिखांनीं लवकरच आपल्या तळपत्या तरवारीचें पाणी यवनांना पाजण्यास सुरवात केली. हळुहळू तो पंथ पूर्ण राजकीय स्वरूपाचा बनून रणजितसिंगानें पंजाबांत आपली स्वतंत्र गादी स्थापिली. शिखांचा इतिहास फार मोठा आहे. त्यांच्या कित्येक गुरूंना व शेंकडोशें अनुयायांना ह्या यावनी धर्मच्छळाचे पार्या आपला देह बळी

द्यावा लागला आहे. पण “ मुहूर्तं ज्वलितं श्रेयो नच धूमायितं चिरं ” ह्या वचनाप्रमाणेच त्यांच्या धार्मिक व राजकीय कामगिरीचे स्वरूप असून, तिच्या तेजाकडे पाहून आजच्या विसाव्या शतकांतही त्यांच्या सहनशीलता, दृढनिश्चय इत्यादि गुणांमुळे मनुष्याने त्याकडे साश्चर्य व साभिमान पहातच राहावे अशाच तोडीचा तो शक्तिपंथ आहे ह्यांत शंका नाही. तोडीस तोड म्हणूनच की काय, त्यांच्याठिकाणी हिंदु मुसलमानांच्या वागणुकीचे विलक्षण संमिश्रण पहावयास सांपडते. श्रीयुत फडके म्हणतात:—“ मुसलमानां कुराणाप्रमाणे ग्रंथसाहेब झाले पण ते हिंदूंच्या देवळाच्या नमुन्याच्या गृहांत जाऊन उच्च ठिकाणी बसले. महंमदी तरवार त्यांनी हातांत धरली आणि तोंडाने कृष्ण, राम यांच्या लीला ते गाऊ लागले. त्यांनी यवनासारखी दाढी ठेवली, आणि हिंदुसारख्या जटा, सर्व केंस राखल्या. त्यांना सुंता आवडली नाही पण “ पाहील ” नांवाचा हिंदूंच्या मुंजीसारखा काही संस्कार त्यांनी ठेवला ” (वे. नि. पा. ७४). तसेच कंगवा, कृपाण, केश, इत्यादि त्यांचे पांच ‘क’ कारही मौजेचे आहेत. असो. अशाप्रकारचे धार्मिक राहणीचे व वागण्याचे वैशिष्ट्य हे प्रत्येक पंथांत असायचेच. पण धार्मिक इतिहासाच्या दृष्टीने त्यांची वर सांगितलेली हकीकत किती बोधप्रद व स्पृहणीय आहे हे वाचकांना येथवर कळून आलेच असेल. तेव्हा आतां दख्खनकडे दृष्टी वळवून या यावनी छळामुळे महाराष्ट्राची धार्मिक प्रगति काय झाली ती आतां आपण पाहू. कारण सर्व प्रगतीचे बीज झगड्यांत आहे व झगडा हा छळामुळेच होत असतो अथवा करावा लागतो. मग तो छळ राजकीय, सामाजिक, धार्मिक अथवा कोणच्याही स्वरूपाचा असो व प्रत्यक्ष होवो वा अप्रत्यक्ष होवो किंवा आंतून असो वा बाहेरून असो. त्याने प्रगति अथवा सुधारणा ही झालीच पाहिजे. कारण छळ—झगडा—सुधारणा अशी कार्यकारणभावाची निष्पत्ति व परंपरा अगदी जगाच्या प्रारंभापासून ठरली असून, ती जगाच्या अंतापर्यंत अशीच अव्याहत चालू राहणार आहे. या तात्विक दृष्टीने पाहतां कोणचाही छळ हा सुधारणेला उपकारकच झाला आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही. आणि त्या दृष्टीने अशा छळ करणाऱ्या व्यक्तींचे, कायद्यांचे व सत्ताधाऱ्यांचेसुद्धा जे मौजेने कधीकधी आभार मानावे लागतात ते यासाठीच. “ निंदवाचें घर असावे शेजारी ” किंवा “ Bless them that torture you”

ह्या खिस्ताच्या उक्तीचें सार तरी हेंच आहे. पण यावरून निंदा किंवा छळ हा स्पृहर्णाय ठरतो, असा मात्र कोणीहि अर्थ समजू नये. कारण तसें म्हटल्यास “ अघर्माचें अभ्युत्थान ” “ घर्माची ग्लानी ” “ साधूंचा छळ ” व “ दुःकृतांचा सुळसुळाट ” यांनीच झाला तरी ईश्वराचा “ संभव ” होत असतो. म्हणून ह्या वरील गोष्टीस कोणी चांगलें कां म्हटलें आहे ? तसें असते तर रावण, कंस, इत्यादि व्यक्तीस पुराणांतरी चांगलेंच म्हटलें गेलें असतें. राक्षसांच्या मुळेंच मोहिनीचा अवतार होऊन देवांना अमृत प्यायला मिळाले असले म्हणून राक्षस ते राक्षसच ! त्यांना कोण चांगले म्हणणार ? असो. तर आतां महाराष्ट्राकडे वळून तिकडची धार्मिक हालचाल आतां आपण पाहूं या.

याप्रमाणें महाराष्ट्राच्या धार्मिक इतिहासावरून विहंगम दृष्टी फिरविली असता आपणास बारा ते अठरा ह्या सहा शतकांचे साहजिकच दोन भाग करावे लागतात. एक भाग, पूर्वी माजलेल्या वैराण रानांतलि कोटेकुटे साफ करून, ती जमीन नांगरून बीज पेरण्याचा, किंवा निदान नांगरटीचा तरी खास; व दुसरा भाग, त्या सुक्षेतांत बीज पेरून त्यांची गोड फळें खाण्याचा ! कोणच्याही सुधारणेला असेंच करावें लागतें. कै० विष्णुशास्त्री चिपळुणकर, कै० आगरकर, इत्यादि व्यक्तींची कर्तबगारी पाहिल्या प्रतीची तर कै० लोकमान्य टिळक व महात्मा गांधी यांची कर्तबगारी वर सांगितलेल्या दुसऱ्या वर्गांत मोडणारी आहे. याचें तरी कारण हेंच. त्या त्या काळाला अनुरूप अशीच कर्तबगारी थोर पुढारी व लोकवंद्य महात्मे बजावित असतात. पण त्यांची योग्यता तत्काळ लोकांच्या नजरेस न येतां, किंबहुना, कित्येकदां कित्येकांकडून त्याचा विपर्यासही होऊन, अशा थोर महात्म्यांना व पूज्य विभूर्तींना लोकांचा—अज्ञ लोकांचा—छळही पण सोसावा लागतो. पण लोकांच्याच कल्याणासाठीं अवतरलेले ते महात्मे प्रसंगी येशुख्रिस्ताप्रमाणें आपल्या प्राणघनाचें मोल देऊनही लोकांचें कल्याणच साधीत असतात. तीच गोष्ट—अशा प्रकारच्या छळाची हर्काकत—आपणांस महाराष्ट्रीय संतांच्या कामगिरीमध्येंही लवकरच पुढें दिसून येणार आहे. तेव्हां साधुश्रेष्ठ ज्ञानोबापासून ते चालूं घटवेंपर्यंत असणाऱ्या व झालेल्या, ह्या देशांतील व परदेशांतील

अशाप्रकारच्या सर्व साधुसंतांबद्दल तुकोबांच्या प्रेमळ वाणींत एकच उल्लेख बाहेर पडतो कीः—

“ जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूति । देह कष्टविती उपकारें ॥१॥ थोरीव सांडिली आपुली परीसें । नेणें शिवो कैसे लोखंडासी ॥ २ ॥ भूतांची दया हे मांडवल संता । आपुल्या ममता नाहीं देही ॥ ३ ॥ तुका म्हणे सुख पराविया सुखें । अमृत हें मुखें स्वतसे ॥ ४ ॥ ” व साहजिकच अशा साधुसंतांच्या उपकारांकडे पाहून त्यांनीं भारावलेल्या अंतःकरणाच्या जडजिव्हेंतून साहजिकच कृतज्ञतेचे उद्गार तुकोबाप्रमाणेंच आपल्या मुखांतून बाहेर पडतात कीः—

“काय या संतांचे मानू उपकार ? । मज निरंतर जागविती ॥१॥ काय देवा यांसी व्हावे उतराई । ठेविता हा पार्या जीव थोडा ! ॥ २ ॥ सहज बोलणें हाचि उपदेश । करुनी सायास शिकविती ॥३॥ ” अरेरे ! अशा प्रकारें अगदीं सहज बोलण्याच्या आपल्या वाणीनें लोकांना उपदेश करणाऱ्या व “ज्ञाडू संतांचे मारग । आडरानां भरलें जग । उच्छिष्टाचा भाग । शेष उरला तो सेवू ।” असें म्हणून आडरानांत भरलेल्या जगाला नाट वाटेवर लावण्यासाठीं संतांचा मार्ग साफसुफ करून लोकांना सुख देण्यासाठीं झटणाऱ्या ह्या “वैकुंठीचे वासी” अशा महात्म्यांना आम्ही काठीचा प्रसाद देउन, त्यांची यथेच्छ पाद्यपूजा करून, प्रसंगी त्यांना फांसावर सुद्धां लटकावण्यास तयार व्हावें काय ? जनतावृत्तिसागराच्या ह्या चंचल लाटांकडे पाहून मन विषण्ण होतें ! पण धन्य त्या महाभागांची की, अशा छळणाऱ्या जनतेचीही त्यांनीं सेवाच केली, “खांडावया धावो घालणाऱ्या ” वरही त्यांनीं कृपेची ‘साऊली’ च धरली व त्यांचा शीणभाग हरून त्यांचें कोटकल्याण केलें ! उघडच आहे. संनिपातांत बरळणाऱ्या, किंबहुना, मारण्यासही धावणाऱ्या रोग्याच्या बडबडीकडे किंवा वागणुकीकडे लक्ष देऊन वैद्यानें त्यास औषध देण्याचें कधीं नाकारलें आहे काय ? तो जसा त्या रोग्याच्या शिव्याशाप खाऊन, किंबहुना, प्रसंगी थोडासा मार सोसूनही त्यास रोगमुक्त करण्यासाठीं प्रेमानें औषधच देतो, त्याच्या शतपटप्रेमानें भरलेले, व सर्वत्र ईश्वरी भावाचें, जनीं जनादर्नाचें दर्शन पदोपदीं होणारे, इमर्सनच्या वचनांत बोलायचें तर, “ Man is God playing the

part of a fool ” ह्याची जाणीव असणारे ते संत, अशा जनांचा छळ व निंदा सोसूनही त्यांच्या कल्याणासाठीच अहर्निश श्रुत असतात ! महाराष्ट्रांतील संतांनीही तेंच केलें. तें कसें तें आतां आपण पाहूं.

पहिल्या घडाक्याला महाराष्ट्रसंतांनी कोणची कामगिरी बजावली असेल तर ती भक्तीची—दिव्य व उत्कट अशा प्रभुप्रेमाची होय. यावनी छळाच्या जहरी विषाच्या अमलाचा ताप सहन करण्यास तशाच प्रकारची उलट दुर्दम्य अशी नशा सर्व आबालवृद्धांच्या व आचांडाल जनतेच्या रोमरोमीं मिनायला पाहिजे होती. अशाप्रकारची नशा या संतांनीं सर्व जनतेला पाजली. हेतू हा की, त्यांच्या जोरोवर यवनछळाचें सहारा-वाळवंट हांहां म्हणता व सहज लीलें सवार्नी पार पडावें. परधर्मछळार्शी होणाऱ्या दोन हातांत अंगी जोम येऊन दृष्टी धुंदकारून जावी यासाठीं अंमल करणें जरूर होतें व म्हणूनच संतांनीं पाहिल्या सपाठ्याला सर्व जनतेला नशापाणी, अंमल, करावयास लावलें. पण हें नशापाणी सामान्य नसून “ या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ” अशा अत्यंत उच्चप्रकारचें होते. अंगांत भिन्न पाहणाऱ्या विषारी अंमलाला मारक असा उलट उन्मादकारक पदार्थ हवा होता. व तो ह्या भक्तीचा पदार्थ सर्व जनतेला चारून तिची देहबुद्धी हरपवून देहावरिल आसक्ती प्रथम या संतांनीं आपल्या अमोघ व दिव्य अशा भाक्तीच्या वाणीनें उडवून देऊन सर्व जनता त्यांनीं मारून टाकली. इतकेंच नव्हे, तर “ स्त्रियो वैश्यास्तथा-शूद्रास्तेपि यांति परांगतिम् ” हा भगवंतांचा दिव्य संदेश “ चहूं वर्णांसि नामाधिकार । नामीं नाहीं लहान थोर । जडमूढ पैलपार । पावती नामें॥” अशाप्रकारच्या वाणीनें व तोही संस्कृत नव्हे, तर अगदीं महारापोरांच्या प्राकृत वाणीत, अगदीं गरीबाच्या झोपडीपर्यंत त्यांनीं नेऊन भिडविला ! महाराष्ट्रीयसंतांची भक्तीगुणाची कामगिरी, त्यांचा जाज्वल्य महाराष्ट्र-भाषाभिमान, शिवाशिवाच्या व जातिभेदाच्या भुताचें बंड मोडण्यासाठीं त्यांनीं उभारलेला झेंडा व बांधलेलें कंकण, आचांडाल सर्व जनता मोक्षाची अधिकारी बनविण्याचें त्यांचें व्रत, व शैववैष्णवादिकांमधील झगडा मिटवून टाकून, एकाच ऽभूचे सर्व भक्त म्हणून मिरवून, महाराष्ट्रधर्माची प्राणप्रतिष्ठा करण्यासाठीं भागवतपंथाचा प्रथम घातलेला पाया व त्यावर पुढें महाराष्ट्रधर्माची उठलेली टोलेजंग इमारत, ह्या सर्व गोष्टींच्या

साखळ्यांचे दुवे एकमेकांत इतके गुंतलेले आहेत की, ते एकमेकांपासून विलग करणे फार कठिण आहे. तथापि वाचकांच्या सोयीसाठी आपण ते वेगळे करून प्रत्येकाचे वेगळे तेज दाखवण्याचा यत्न करू. तथापि, वाचकांनी संतांची वरीलप्रकारची समग्र कामगिरी म्हणजे एक अष्टपैलू हीरक आहे हे लक्षांत ठेवून, आम्ही जरी त्यातील प्रत्येक पैलूचे किरण वेगवेगळे दाखविणार आहोंत तरी, त्याच्या समग्र कांतीचा कर्धाच विसर पडू देऊ नये, अशी त्यांस आमची नम्र विज्ञप्ति आहे. असो.

अशारीतीने वर सांगितल्याप्रमाणे पाहिल्या धडाक्याला संतांनी भक्ति-गुणाची कामगिरी बजावली. व तीहि अत्यंत उत्कट अशा प्रभुप्रेमाची होय. शंकराचार्यांचे रक्ष असे अद्वैततत्त्वज्ञान दक्षिणेकडे न मानवून रामानुजानी सगुणपूजेची गोड जोड त्यास कशी दिली, किंबहुना, खुद्द आचार्यही उच्च अशा ज्ञानीभक्तीत कसे मुरलेले होते, हे आम्ही मागे सांगितलेच आहे. इतकेच नव्हे, तर ह्या भावी भक्तीची बीजे ह्या आर्यभूर्मात किती पूर्वीपासून रुजलेली होती, तेही आम्ही ' वसिष्ठकृत वरुणप्रार्थने ' च्या वृत्तांतांत प्रारंभीच दाखवून दिलेले वाचकांना स्मरत असेलच. आर्यावर्तातील भक्तिगुणाचा विलास फार पुरातन आहे, अगदी वैदिककाळापासून चालत आला आहे, असे यावरून उघड सिद्ध होतें. इतकेच नव्हे, तर आम्ही सगुणोपासक नाही, किंबहुना, मूर्तिभंजक आहों म्हणून शेखी मिरविणाऱ्या इतर धर्मीयांतूनही ती कशी विविध तऱ्हेने दृष्टीस पडते ते आजवर अनेक लेखकांनी दाखवून दिलेच आहे; तेव्हां त्याचे पुन्हा येथे चर्चितचर्चण नको-त्यासाठी वेगळी जागा अडविण्याचे कारण नाही. अशातऱ्हेने सगुणपूजा ह्या नाही त्या मार्गाने सर्वत्र दृष्टीस पडते. किंबहुना, हा मनुष्य-स्वभावच आहे. सामान्य माणसाचे काम जसे नुसत्या शील व चारित्र्य यांच्या उपदेशाने भागत नाही, तसेच केवळ रक्ष तत्त्वज्ञानाचे कोरडे फाके मारुनही त्याची भूक भागत नाही. " धर्माला काव्य लागत असते " व ते काव्य सगुणपूजेच्या उत्कट भक्तीतच सांपडते. म्हणूनच " देवाची, सगुणदेवाची भक्ती, पूजा वगैरे ज्यांत नाही तो धर्म सामान्य जनांना कायमचा मान्य होत नाही हे तत्व बहुतेक ठरल्यासारखे झाले आहे " (वे. नि. पा. ७९) असे जे श्री. फडके म्हणतात, ते ह्याच-साठी. ह्याच सगुणपूजेच्या अभावी बुद्धधर्म जसा लवकर लयाला गेला

न्याचप्रमाणें ह्या सगुणपूजेकडे कानाडोळा करणारे शांकरसांप्रदायिक निव्वळ रुक्ष तत्त्वज्ञानही सामान्य जनांस फार दिवस मानवणें शक्यच नव्हतें व म्हणूनच तें साहजिकच मार्गें पडून सगुणोपासनेला रामानुजांच्या काळापासून पुनश्च भरती आली, ती महाराष्ट्रीय संतांनी व इतरही कबीर, गौरंगादि साधूंनी अगदी शिगेस नेऊन भिडविली.

या प्रेमाचा पहिला गोड घडा भगवान् श्रीकृष्णांनीं सर्व समाजाला-आचांडाल-जनतेला शिकविला. प्रभुप्रेमाची वारसदारी केवळ वरच्याच वर्गास (classes ला) दिली आहे असें नसून महारापोरांला (Masses ला) सुद्धां तोच हक्क आहे, असें छाती टोकून जर प्रथम कोणी सांगितलें असेल तर तें आमच्या भगवान् श्रीकृष्णांनीं होय. ' पायांत जोडा घालणारालाच तो कुठें बोंचतो हें नक्की कळतें ' अशा अर्थाची इंग्रजींत एक म्हण आहे. भगवंतांचें बाल्य व पौगंडावस्था सामान्यप्रतीच्या लोकांत गेल्यामुळें त्यांच्या हृदयाची जाणीव त्यास बरोबर झाली व 'परदुःखशीतळ' या न्यायानें आजवर उपेक्षिलेल्या सामान्य समाजाचा त्यास कळवळा येऊन भक्तीच्या-प्रभुप्रेमाच्या जोरावर अगदीं महारापोरांनीं सुद्धां उद्धरून जावें-त्यांना जातां येईल, किंबहुना त्यांचा तो हक्क आहे-अशा तऱ्हेची अभयवाणी प्रथम प्रभुंच्याच मुखांतून बाहेर पडली. यासंबंधी ' भगवद्गीतेच्या कामगिरी'संबंधी लिहितांना मार्गें आम्ही सविस्तर लिहिलेंच आहे. तेव्हां सांगण्याचा भाग इतकाच कीं, भक्तिगुणांचीं बीजे जरी आर्यावर्तांत प्राचीन वैदिककाळापासून असली तरी, " त्रैवर्णिकांच्याच कार्नी लागणाऱ्या संपन्न वेदाला " दूषणदान करून चौथा वर्ण जो शूद्र, स्त्रिया, चांडाल, इ.कांचा होता त्याची बाजू उचलून धरून, त्या उत्कट प्रेमतरंगिणीच्या प्रवाहांत कोणीहि सुस्नात व्हावें असा भक्तीचा झेंडा प्रथम भगवंतांनींच उभारला, व तोच पुढें भागवतांनीं पंढरीच्या वाळवंटावर नाचविला.

या दिव्य प्रेमाचा व उत्कट भक्तीचा संदेश गोर्पीच्या दिव्य प्रेमांतच प्रथम पहावयास सांपडतो. त्या दिव्यप्रेमाच्या समाधीत देहभानही कसें हरपून जातें, हें प्रथम गोर्पींनींच सर्व जगाला दाखवून दिलें आहे. किंबहुना, ' भाक्ति कशी करावी ' याला " यथा ब्रजगोपि-

कानाम्” म्हणजे ‘ गोकुळाच्या गोर्पासारखी ’ असें जें उत्तर ‘ नारद-
भक्तिसूत्रांत ’ नारदांनी दिलें आहे, तें यासाठीच. किंबहुना, या
श्रीकृष्णप्रेमांनी सर्व गोकुळ कसें मारून टाकलें होतें, त्याचें गोड चित्र
आमच्या ‘ भगवान् श्रीकृष्ण ’ ह्या पुस्तकांत आम्ही वाचकांना सादर
केलेंच आहे. विस्तारभयास्तव तें येथें जास्त देतां येत नाही. पण सांग-
ण्याचा भाग इतकाच की, तेंच दिव्य चित्र महाराष्ट्रीय संतांनी आपल्या
डोळ्यांपुढें धरून तें सर्व जनतेला शिकविलें. काव्यामध्ये असणाऱ्या नव-
सांच्या जोडीला भक्तिरसास नेऊन प्रथम ज्ञानोबांनी बसविलें. “ भाष्य-
कारातें वाट पुसत ” जाणाऱ्या ज्ञानोबांनाही रामानुजांनी सुरू केलेल्या
प्रगुणोपासनेच्या दिव्य प्रेमाची ओळख पटली व महाराष्ट्रांत ह्या भक्तिची
शाल त्यांनीच प्रथम पाजळून, तिच्या प्रकाशाचा पुरवठा अगदीं गरि-
बांच्या झोंपडीपर्यंत सुद्धा व्हावा म्हणून, त्यांनी ती इतर संतांच्या हातीं
देली. अशातऱ्हेनें ज्ञानदेवांनी घातलेल्या भक्तिमंदिराच्या पायावर जी
मारत उठली तिच्यावर तुकोबांनी कळस चढविला. आणि म्हणूनच
‘ ज्ञानोबा माऊली, तुकाराम ’ अशातऱ्हेचे कृतज्ञतेनीं गद्दिवरलेलें स्मरण
भाज घटकेला सुद्धा आचांडाल सर्व जनां करीत असते !

या भक्तिगुणानें काय शिकविलें ? प्रभूच्या प्रेमसमार्थीत देहाचा विसर
हसा पडावा—त्या तंद्रांत गुंगलें असतां देहभान कसें हरपावें—हें त्यांनीं
शेकविलें. एवढेंच नव्हे, तर “ तुका म्हणे व्हावे देहासी उदार । रखुमा-
देवीवर जोडावया ॥ ” ह्याप्रमाणें दीड दमडीच्या देहावर तिळांजळी देऊन
रणाला मार्तीच्या मोलानें मोजण्याची महत्वाकांक्षा व घमक यानें निर्माण
हली व “ वीर विडलाचे गाढे । काळिकाळ पायां पडे ॥ ” अशाप्रकारचे
भ्रलौकिक निश्चयाचे व निघड्या छातीचे भक्तवीर—कायेला कस्पटासमान
रेखणारे भक्तपुंगव—त्यांनीं जन्मास घातले व फांसावर चढतांना सुद्धा
‘ आकाश कडकडोनि पाहे । ब्रह्मगोल भंगा जाये । तरी मी तुझीच
पास पाहे । पांडुरंगा ! ॥ ” अशी कळवळ्याची पण छातीठोक
शंक प्रभूस मारणारे संतभानुदासासारखे, “ मज होत कां विपत्ति ।
पांडुरंग राहो चित्ती ॥ ” किंवा “ फुटो हें म्हुस्तक तुटो हें शरीर ।
गामाचा गजर सोडूं नये ॥ ” असें सांगणारे तुकोबासारखे, किंवा “ देह
रावो अथवा राहो । पांडुरंगां दडभावो ! ” म्हणणाऱ्या नामदेवासारख्या

निघड्या छातीचे संतशाहीर त्यांनी निर्माण केले व सर्व जनता त्यांनी मारून टाकली—त्या संतांनी सर्व जनतेच्या ठायी निर्भयवृत्ति निर्माण केली.

शेवटी संतांच्या कामगिरांतल्या या भक्तिगुणाच्या पहिल्या मुद्यासंबंधी अजून एकच गोष्ट सांगून, आपण या मुद्याची रजा घेऊं. वर सांगितलेंच आहे कीं, ज्ञानोबांनी या भक्तिरसाला नवरसांच्या बरोबरीस नेऊन बसविलें—किंबहुना, त्यांनी त्यास आद्यस्थान दिलें असें म्हणण्यास सुद्धा हरकत नाही. सर्व रसांचा राजा असा हा भक्तिरस होता. अथवा सर्वरसरूप सरदारांला ताब्यांत ठेवून आपल्या कार्या लावणारी अशी ही भक्तिसम्राज्ञी आपल्या अतुलैश्वर्यानें चमकून राहिली होती. प्रभुप्रेमाच्या भक्त्या अमृताचे प्याले पिऊन उन्मादपूर्ण उत्कटतेनें व मातापुत्र, धेनुवत्स, जलकल्लोळ, अथवा जलमीन, रमणीरमण इत्यादि विविधभावनांनी तन्मय होऊन नाचणाऱ्या व त्यापार्थी “ ब्रह्मानंदी लागली टाळी । कोण देहातें सांभाळी ॥ ” अशी खरोखरच अक्षरशः स्थिति अंगी बाणलेल्या त्या संतांची चरित्रें व बोल वाचून अजूनही चित्त गहिवरतें, मग प्रत्यक्ष त्याचा साक्षात् अनुभव व टाळमृदंगाच्या ठेक्यांत तन्मय होणाऱ्या त्या साधुसंतांच्या दिव्य विभूर्तीना—नामदेव, तुकारामादिकांना—पाहून त्यावेळची जनता कशी वेडीपिशी होत असेल, याचा वाचकांनीच विचार करावा. अशा तऱ्हेनें वेड्यापिशा झालेल्या जनतेला त्या संतांनी अशा उच्च वातावरणांत नेले व तेथे दिव्य अशा प्रभुप्रेमाची जी Romance अथवा अदभुत सौंदर्य दाखविलें, त्यापुढें केवळ निसर्गरमणींच्या बाह्यदेहाच्या पार्थिव सौंदर्याभोंवतीं घुटमळणारी पाश्चात्यांची—पाश्चात्य कवींची—romance कशी फिकी पडते त्याचें प्रो. पटवर्धन यांनी आपल्या “ Romance in the Bhakti School of Poetry ” मध्यें मार्गे सांगितलेल्या “ बुइल्सन फायलॉलॉजिकल् लेक्चर्स ” मधून फार बहारीनें वर्णन केले आहे. त्याकाठी वर्डस्वर्थसारखा एखादाच महात्मा—कवी अपवादभूत निघाला, व त्याची प्रतिभा व कल्पना मात्र कांहींशी आपल्याकडील संतकवींच्या वाणीशी कशी जुळून समरस होते, हें पाहणेंही मोठें कौतुकाचें आहे. असो. तर सांगण्याचा भाग इतकाच कीं, अशा तऱ्हेच्या दिव्य व उत्कट प्रेमतरंगिणीचें दर्शन देऊनच महाराष्ट्रीय संत यांबले नाहीत, तर ज्ञानोबाची ओवी, नामदेवतुकोबाचे अभंग, नाथांची

प्रेमळवाणी इ. नीं त्यांचे टायी उक्कट प्रेमाबरोबरच वर सांगितल्याप्रमाणें अलौलिक निघडी छातीही सामान्य जनतेंत निर्माण केली. आणि असें असूनही ह्या संताना ' संताळे ' म्हणून त्यांच्या कृतीनें आम्ही मेषपात्र बनलो असला दोष देणारे श्रीयुत राजवाड्यांच्यासारखे काहीं नरपुंगव आहेतच. ह. म. प. रा. रा. पांगारकर म्हणतात, " अलीकडचे एक नवीन ' राष्ट्रभिमानी ' समर्थींची महती वाखाणणारे पंडित वारकरी संतांवर फारच घसरतात. काव्येतिहासशोधनपटु असे रा. राजवाडे हे तुकाराम " मानसिक सुखदुःखांचें जाळें विणीत बसणारा कोणी निरुपयोगी मनुष्य होता व वारकरी पंथानें राष्ट्रकार्य न केल्यामुळें तो ' पंगु ' आहे" असें म्हणतात ! केवढा विलक्षण एकदेशीपणा हा !! शरीरांतल्या षड्भि-पूंशी झगडायला ज्यांनीं शिकविलें व शिवरायानें पेरणी करण्यापूर्वीं ज्यांनीं जमीन भाजून नांगरून ठेविली होती, ते संत पंगू होते असें म्हणणें मूर्खपणाचें व कृतघ्नपणाचें आहे. " (" मोरो. चरित्र आणि काव्य० " पान ३७४) हे रा. पांगारकरांनीं वरील वावदूकांवर उडविलेले झणझणीत कोरडे यथार्थ नाहींत असें कोण म्हणेल ? कारण मराठीभाषेचा आद्य कोश रचणारे खुद्द मोल्सवर्थसाहेब आपल्या बिनमोल मोलाच्या बोलांत काय सांगतात पहा—ते म्हणतात:—

" There cannot be a doubt that the vernacular literature which had sprung up in the province, to which he (Shivaji) belonged, during the two centuries which preceded him, nursed the spirit of Hinduism in himself and his contemporaries and was one of the main causes of their hatred of and successful rebellion against Mahomedan power " (P. XXVII of Introduction to Marathi Dictionary by Molesworth).

सोनारानांचे अशा रीतीनें खुद्द कान टोचल्यावर मग तरी हे टीकाकार आपली दुरदुर बंद करतील काय ? अस्तु. ज्या शिडीनें आपण वर चढून आलों त्या शिडीलाच परत लाथ मारण्यासारखी कृतघ्नपणाचीं विधानें रा.

राजवाड्यासारखे आंधळे इतिहाससंशोधक कितीही करोत; पण खुद्द त्यांच्या नाकाखाली पसरलेला पुराव्याचा पसारा त्यांना न दिसला तरी जग कांहीं आजच आंधळें झालें नाहीं. आणि जो डोळे उघडून पाहिल त्याला संतांची—महाराष्ट्रीय संतांची दिव्य, अलौकिक, व झगझगीत कामगिरी आपल्या कर्तबगार खबरदारीने कशी चमकून राहिली आहे, हें सहज दिसून येणार आहे. असो. त्यांच्या भक्तिगुणाची पहिली अलौकिक कामगिरी आपण नुकतीच पाहिलीच. आतां आपण त्यांच्या दुसऱ्या, म्हणजे ' महाराष्ट्रभाषाभिमानाच्या व तत्प्रीत्यर्थ केलेल्या झगड्या ' च्या कामगिरीकडे वळूं व त्यांत त्यांनीं केवढे तडफदार तेज दाखविलें तें पाहूं.

या कार्मी पहिल्या धडाक्याला महाराष्ट्रभाषाभिमानाचें वारें आपणांस प्रथम ज्ञानोबामध्ये पुरोपूर पहाण्यास सांपडतें. आजवरच्या संस्कृत ग्रंथांमुळें कशी अडचण होती, किंबहुना, भगवद्गीतेसारखा बिनमोल ग्रंथ, पण तो सुद्धा संस्कृताच्या दैवीवाणींत लिहिला गेल्यामुळें, त्याचा कसा फारसा उपयोग झाला नाहीं, व त्याचाच फायदा घेऊन व ती उणीव भरून काढून गौतमबुद्धानें आपला उपदेश व ग्रंथ कसे लोकांच्याच—पालिभाषेत केले, पण त्यानेंही न उमजून मुसलमानी धर्माच्या हल्ल्यापर्यंत सर्व ग्रंथरचना कशी संस्कृतांतच राहिली व त्यामुळें यावनीधर्माच्या लाटेला हिंदुस्थानांत हातपाय पसरायला कसें एक आयतेंच निमित्त झालें, इत्यादि हकीकत मागें येऊन गेलीच आहे. किंबहुना, वरिल गोष्टी लक्षांत घेऊन जर कोणी प्राकृताची—प्राकृतांत रचना करण्याची—दुरदुर करील, तर त्यास हाणून पाडणारा—हाणून पाडण्याची शिकस्त करणारा—संस्कृत उर्फ दैवी भाषाभिमान्यांचा वर्ग त्यावेळीं अगदीं सज्ज होता. दैवीवाणीच्या अभिनिवेशानें भरारलेले हे पंडित आपल्या उपेक्षा, निंदा, उपहास, इत्यादि आयुधांच्या मान्यत्वालीं त्या गरीब बिचाऱ्या लेखकास व कवीस अगदीं जेरीस आणण्याचा आपल्याकडून शिकस्तीचा यत्न करीत असत. आतां “ संस्कृतांतले ज्ञानभांडार, संस्कृतांतल्या शब्दार्थीच्या चमत्कृति, संस्कृतांतलें नानाविध रस व अलंकार, आणि संस्कृतांतल्या वर्णनपद्धति ह्या निस्संशय श्रेष्ठ प्रतीच्या होत ” यामध्यें मुळींच शंका नाहीं, व महाराष्ट्रीय संतांनींही तशी शंका धेतलेली नाहीं. पण या संस्कृत ऊर्फ दैवी वाणींतच काय तें परब्रह्म भरलें आहे, किंबहुना, ईश्वर जर पावावयाचा असेल तर

या संस्कृतवार्णातच त्याची उपासना केली पाहिजे, प्राकृतभाषेनें तो कधींच सांपडणार नाहीं, अशाप्रकारच्या भलत्याच अभिनिवेशानें भरून जाऊन “ प्राकृतांत काय आहे हो ! दरिद्री, मूर्ख, नेणत्यांची ती भाषा ! ” अशा तऱ्हेनें प्राकृताची हेटाळणी ज्या वेळी त्या पंडितांनीं मांडली, त्यावेळेस मात्र, आधींच प्राकृताची राष्ट्रीयधर्मदृष्ट्या किती बिनमोल किंमत आहे ह्याची जाणीव झालेल्या साधुसंतांना, ह्या संस्कृत पंडितांच्या आंधळ्या एकदेशीपणाची साहजीकच चीड आली—सामान्य माणसांच्या, महारापोरांच्या, गरिबागुरीबांच्या ज्या आधावर हिंदुधर्माची इमारत टिकायची त्यांच्या हृदयाच्या भाषेचे बोल स्वतः बोलायचे—आणि बोलून धर्मकारण तोलायचे—तर राहोच, पण दुसरा कोणी जर तसें करूं लागला तर त्याची अवहेलना करायची, हें पाहून कोणाही कळकळीच्या माणसाला—प्राकृतभाषेच्या उपासकाला—चीड आल्यावांचून राहणार नाहीं. एक दोन पिढ्यापूर्वी आंग्लभाषेच्या दिमाखदार वैभवानें दिपून जाऊन मराठी भाषेची हेळणा करणाऱ्या आंग्लविद्याविभूषित पंडितांची कै. विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांस अशीच चीड आलेली-व चीड येऊन त्यांनीं निबंधमाला लिहिलेली-वाचकांस ठाऊकच आहे. तशाच प्रकारचा विलक्षण तंजस्त्री अभिमान आपल्या महाराष्ट्रीय संतांचा मराठी भाषेसंबंधी असून, त्यांना वरीलसारख्या पंडितांचे प्रलाप सहन होणें केव्हांही शक्य नव्हतें.त्यांनीं जागोजाग त्या पंडितांशीं वाद खेळून मराठी भाषेची महती व उपयुक्तता सिद्ध करून दिली आहे—“ ये मराठीचिये नगरी । ब्रह्मविद्येचा सुकाळ करी ॥ ” असें ज्ञानोबांचे ब्रीदच होतें. इतकेंच नव्हे, तर “ माझा मराठाचि बोल निके । परीं अमृतातेंही पैजा जिके ॥ ” अशा तऱ्हेची छाताटोक वाणी त्यांच्या मुखांतून बाहेर पडलेली आहे, तीही ज्ञानेश्वर ह्या महाराष्ट्रभाषाभिमानानें किती पुरोपूर भरून राहिले होते हेंच दाखविते. असो.

यानंतरचा प्रसंग एकनाथांच्या वरचा होय. कारण हा झगडा येथेंच थांबत नसून तो सर्व महाराष्ट्रीय संतकवीस पुरून उरलेला आहे व ‘इंग्रजी विरुद्ध मराठी’ असा झगडा अद्यापही चाळूं आहे, हें वाचकांना ठाऊक आहेच. पण पेशवाईनंतरच्या काळासंबंधी आपण पुढें पाहूं. तत्पूर्वीचा ‘संस्कृत विरुद्ध प्राकृत’ हा झगडा आपणांस पहावयाचा आहे. पैकीं ज्ञानेश्वरांचा मराठीभाषाभिमान वर सांगितलाच आहे. दुसरा प्रसंग एकनाथांचा !

काशींतल्या पंडितांच्याबरोबर नांथाना याकार्मी वाद करावा लागलेला आहे. संस्कृताची प्रौढी गाऊन मराठीचे निंदकही त्यावेळीं बरेचसे असावेत. कारण ज्ञानेश्वरांचा एकपट तर नायांचा दसपट महाराष्ट्रभाषाभिमान प्रगट होऊन त्यांनीं जागोजाग या वावदूक पंडितांवर कोरडे ओढून आपल्या प्राकृत मराठी भाषेची महती व योग्यता प्रस्थापित केली आहे. आणि खरोखरच एकनाथासारख्या शांतिनिधीसही त्यांनीं चीड यावी असाच तो महाराष्ट्रभाषेच्या उपेक्षेचा, राष्ट्रधर्माच्या अभिमानाच्या दृष्टीनें, देखावा होता. साहजिकच नाथांचा सात्विक संताप होऊन ते आपल्या भागवतांत विचारतात:—

“ संस्कृत ग्रंथकर्ते ते महाकवी । मा प्राकृतीं काय उणीवी ? । नवीं जुनीं म्हणावी । कैसेनि केवीं सुवर्णसुमनें ? ॥ कपिलेचें म्हणावें क्षीर । मा इतरांचें तें काय नीर ? । वर्णस्वादें एकचिमधुर । दिसे साचार सारिखें ॥ संस्कृत वाणी देवें केली । मा प्राकृत काय चोरापासूनि झाली ? ॥ तरी असोत या अभिमानमुली । वृथा बोली काय काज ? ॥ ” तसेंच ते अन्यत्र म्हणतात:—

“संस्कृत वंश प्राकृत निंश । हे बोल काय होती शुद्ध ? । हाही अभिमान वाया । अहंता अशुद्ध परमार्थी ॥ देवासि नाही वाचाभिमान । संस्कृत प्राकृत त्या समान । ज्यावाणीं जाहलें ब्रम्हकथन । त्या भाषा श्रिकृष्ण संतोषें ॥ माझी मराठी भाषा चोखडी । परब्रम्हें फळली गाडी । संतसज्जन जाणती गोडी । त्यालार्गी जोडी जोडिला ग्रंथ ॥ ” अजून एक उतारा द्यावयाचा तर खालीलप्रमाणें देतां येईल:—

“ कालचाचि आजी उगवला । तो सूर्य काय म्हणावा शिळा ? । कां आजिचा अग्नी सोंवळा । कालिचा काय वोंवळा म्हणों ये ? ॥ तेवीं सनकादिकांचें जें ज्ञान । तेंचि मराठीभाषेमार्जी जाण । तेथें ठेवूं जातां दूषण । दोषी आपण होइजे ॥ कां सुवर्णाचि केले सुणें । परी तें मोलें नव्होचि उणें । तेवीं सनकादिकांचीं ज्ञानें । देशभाषाहीनें नव्हतींच ॥ जेवीं कां गुळाचें कारलें, केले । परी तें कडुपणा नाहीं आलें । तेंवीं हंसगीत मराठें झालें । नाहीं पालटलें चिन्मात्र ॥ जें मोल मुकुटींच्या हेमासी । तेंचि मोल सुवर्णश्वानासी । जो कां ग्राहक सुवर्णासी । दोषे दोषांसि समत्वें ॥

तैसे आत्मानुभवी जे येथें । ते मानितील या ग्रंथातें । येर ते हेळसितील
यातें । निजभावारथें न घेती ॥ ”

अर्थात् संस्कृतभाषाभिनवेशानें ज्यांच्या डोळ्यावर धूर चढला आहे व त्यापुढें आत्मानुभवाची सुद्धा ज्यांना जाणीव किंवा किंमत नाही, त्यांना ह्या मराठी ग्रंथांची काय योग्यता कळणार ? तथापि, “ जे वंदितो कां निंदितो । ते दोषे आम्हां ब्रह्ममूर्ती ॥ ” असें म्हणून दोषांनाही सारखाच नमस्कार करून नाथ मोकळे झाले आहेत, तें त्यांच्या शांतिनिधित्वास व ‘ निजात्मभावाच्या प्रतीति ’स योग्यच आहे असें कोण म्हणणार नाही ? पण त्यामुळें त्यांनीं केलेल्या झगड्याची व महाराष्ट्रभाषेच्या तरफदारीची किंमत मुळीच कमी होत नसून, त्यांच्या सात्विक संतापाचा हिरा निजात्मभावप्रतीतिच्या व शांतिनिधित्वाच्या कोंदणांत अधिकच उठून, खुलून व चमकून दिसतो आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाही. वरीलप्रकारचे मराठीभाषेची तरफदारी करणारे बोल नाथांनीं आपल्या भागवतादि ग्रंथांतून जागोजाग काढले आहेत. त्यावरून त्यांचा त्या भाषेचा अभिमान किती जाड्वल्य होता, राष्ट्रधर्मास त्यांच्या अवश्यकतेची जाणीव त्यांच्या हृदयांत कशी रात्रंदिवस वास करून राहिली होती, हें सहज दिसून येणार आहे.

ज्ञानेश्वरापासून सुरू झालेल्या महाराष्ट्रीय संत-भक्त-कविमंडळाकडे जर आपण दृष्टी फेकली, तर आपणास जगाला इंग्रजांत Democratic spirit म्हणजे लोकसत्तावाद म्हणतात तो, व Classes versus Masses म्हणजे उच्चदर्जाचा, जाणता असा छोटा पंडित वर्ग, विरुद्ध सामान्य, लहान जातीचा, अगदी महारापोरापर्यंतचा-नेणत्यांचा वर्ग असा झगडा दृष्टीस पडतो. अशाप्रकारचा वाद राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, वगैरे बाबतींत आपणांस जगाच्या इतिहासांत पुष्कळ पहावयास सांपडतो. त्यापैकी राजकीय व सामाजिक बाबतींत हिंदुस्थानांत काय झालें, त्याची हकीकत आम्ही पुढील खंडांत म्हणजे “ भारतवर्षाच्या राजकीय व सामाजिक इतिहासांत ” सांगणारच आहोंत. प्रस्तुत आपणांस धार्मिक व वाङ्मयात्मक इतिहासाशी कर्तव्य आहे. व या दोन्हीही बाबतींत महाराष्ट्रीय संतांनीं वरील झगड्यांत Democratic or Republic Spirit म्हणजे

लोकसत्तावाद हाताशी धरून ज्या नेणत्या, दुबळ्या, दीन व अनाथ लोकांची उपेक्षा त्रैविधेने व आजवरच्या अहंमन्य पंडितांनी केली होती, त्या नेणत्या समूहाची बाजू भगवान् श्रीकृष्णाप्रमाणें छातीठोक उचलून घरली व भगवंताच्या पुढेंही ह्या भागवतांनी एक पाऊल टाकून, त्या प्रभूची उपासना—भक्ति—प्रेम ज्या वाणीत करायचें ती भाषा संस्कृत न ठेवतां प्राकृत ठेवली, थोड्या लोकांच्या भाषेत ते बोल न बोलतां सामान्य व अफाट अशा जनसमुदायाच्या भाषेत—मराठीतच—त्यांनी आपली ग्रंथरचना केली. असेंच आपणांस दिसून येणार आहे. उघडच आहे. मोक्षाची अधिकारी सामान्य जनतासुद्धा—स्त्रीवैश्यशूद्रादिकहि—अहित म्हणून एकदां सांगितल्यानंतर, त्या मोक्षास जाण्याचें साधन ज्या भाषेच्या बळावर करायचें, ती भाषाही मग प्राकृतच असावी व मोक्षाधिकाराप्रमाणेंच या भाषेच्या बाबतींतही महाराष्ट्र-संतांनी सामान्य जनांचे बाजूनें झगडा करावा, हें त्यांच्या मनोदर्यास उचितच आहे. किंबहुना, पंढरिच्या प्रांगणांत व काव्यदेवीच्या मंदिरांत सर्व भेदभाव हरपून जाऊन ब्राह्मण, शिंपी, कुंभार, चांभार, व महारसुद्धा—एकनाथ, नामदेव, गोरा, सेना, व चोखा हे खांद्याशीं खांदा भिडवून आनंदांनं नाचले. सर्वजातींच्या साधुसंतांनी भेदभाव, उंचनीचपणा, श्रेष्ठकनिष्ठ दर्जा विसरून जाऊन, पंढरीचा प्रसाद व काव्यदेवीचीं कुसुमें सारख्याच प्रेमानें उचलून घेतलीं. भक्ति व भाषा, वासुदेव व वाग्देवी, ही कोणच्याही एका पंथाची, एका जातीची अथवा एका वर्गाची वारसदारी नसून, कोणीहि येऊन त्या अमृताचा उपभोग घ्यावा अशा तऱ्हेचा जो दिव्य अलौकिक झगडा ह्या महाराष्ट्रीय संतांनी केला, त्याला तोंड सांपडणें कठीण आहे. हीच गोष्ट प्रो. पटवर्धन यांनी आपल्या “ एकनाथ व त्याची प्रभावळ ” ह्या आंग्लव्याख्यानांत खालीलप्रमाणें सांगितली आहे:—

“ It is with a patriotic fervour that Eknath loved his Marathi.....The literature was by the saints of the Bhakti school enfranchised.....Literature is and ought to be a Republic. Eknath declared it to be so in the teeth of the Sanskrit Pandits. Ever since the days of Jnanadeva the gates of the temple of the

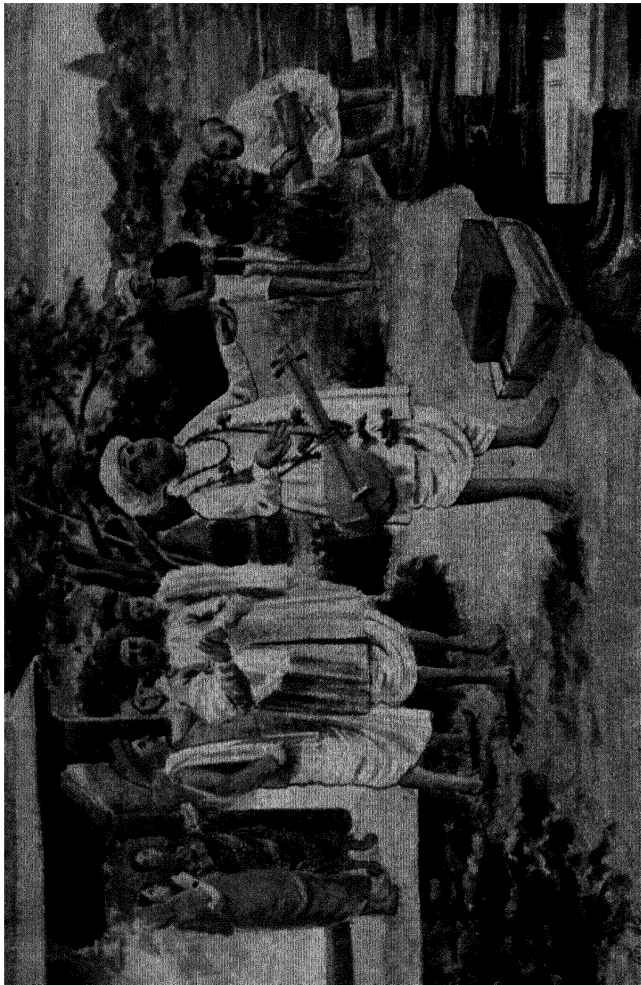
Literary Muse were thrown wide open.....and the Brahmins, the tailor, the potter, the shoemaker, the Mahar-aye, all stood shoulder to shoulder, danced hand in hand in the free atmosphere to the liberalizing tunes of Bhakti. As on the sands of the Chandra-bhaga, so in the temple of the Muse, all castes and classes ate of the same dish and drank of the same well. That was the democracy of Bhakti and Saraswati, of Divine love and Divine speech." (Wilson Philological Lectures 1917).

असो. यानंतरचा झगडा तुकोबांचा होय. तुकाराम हा जातीचा वाणी असून तो वेदांत सांगतो, लोकांना वेदांत-ज्ञान, भक्ति यांचा उपदेश करतो, इतकेंच नव्हे, तर त्यानें हजारों अभंगही मराठी भाषेंत रचले, हें पाहून रामेश्वरभटासारख्या कर्मठ पंडितांच्या पायाची आग मस्तकाला पोचावी हें साहजिकच आहे. " जयाची वदे पूर्ण वेदांतवाणी । कसें हो म्हणावें तयालागी वाणी । परब्रह्मरूपी असा हा तुकावा । तयाचे तुकी कोण द्जा तुकावा ॥ " ही वामनपंडितांची प्रेमळ, उदार, व भाक्तियुक्त वृत्ति त्या कर्मठ पंडिताला कुटून येणार ? पण अत्यंत आचार व अत्यंत अनाचार ही दोन्हीही टोके कशीं सारखांच त्याज्य आहेत. ते रा. पांगारकरानीं आपल्या विविध संतांच्या चरित्रांतून त्या त्या प्रसंगी उत्कृष्ट रीतीनें सांगितलेंच आहे. रामेश्वरभटांच्या व तुकारामांच्या ह्या झगड्याची हकीकत श्री. पांगारकर यांनीं आपल्या "तुकारामांच्या चरित्रांत" त फार चांगल्या-रीतीनें दिली असून अत्यंत वाचनीय आहे. पण त्याचा शेवटीं निष्कर्ष असा कीं, शांत व विनयशील अशा तुकोबास सरतेशेवटीं ब्राह्मणाची आज्ञा म्हणून आपले ग्रंथ इंद्रायणीनदीच्या डोहांत बुडवावें लागले ! केवढा तो विलक्षण प्रसंग ! स्वताचें लेखन लेखकाला किती प्रिय असतें याची कल्पना लेखकावांचून इतरांस कशी येणार ? स्वतः संवर्धन केलेल्या झाडाचा स्वतःच नाश करण्याचा प्रसंग एखाद्या बागवानावर यावा, स्वकष्टानें चित्रित केलेल्या एखाद्या सुंदर चित्रावर नाशाची कुंचली फिरविण्याचा दुःखद प्रसंग एखाद्या चितान्यावर यावा, अथवा पोटाच्या पोराच्या

नरडीला नख लावून त्याला जगातून नाहीसं करण्याचा दुर्धर प्रसंग एखाद्या अनाथ अबलेवर यावा, अशा स्थितीत त्या बागवानास, त्या चितान्यास, त्या अनाथ अबलेस काय बरें वाटेल ? वाचक ! तशाच प्रकारची शोकमय स्थिती, क्षणैक कां होईना, तुकोबांची झाली नसेल काय ? पण तुकोबा छातीचे माणूस. क्षणैक जरी त्यांना वाईट वाटलें, तरी दुसऱ्याच क्षणाला त्यांनी आपलें मन आवरून, अभंगाच्या वह्या खांदाडास मारल्या व ते इंद्रायणीची वाट चालूं लागले ! यावेळीं एका सात्विक निश्चयाचें तेज त्यांच्या वदनावर खेळत होतें. त्यावेळेस त्यांच्या मनांत कसले बरे विचार चालले असतील ? कारण वाचक ! लक्षांत ठेवा कीं, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथादि साधूप्रमाणेंच व त्या साधुइतकेंच तुकोबाही वर उल्लेखिलेल्या Democratic Spirit नीं म्हणजे लोकसत्तावादांनीं भरारलेले होते. “ उत्तम ते कुळ पावन तो देश । जेथें हरीचे दास जन्म घेती ॥ ”, किंवा “ उंचनीच काहीं नेणें भगवंत । सुटे भाव भक्त देखोनीया ॥ ” अथवा “ जाणें भक्तीचा जिऱ्हाळा । तोचि दैवाचा पुतळा ॥ आणिक न ये माझ्या मना । हो का पंडित शहाणा ॥ ” अशाप्रकारची त्यांची सांगी, शिकवण, व उपदेशपरंपरा होती. साहजीकच, ‘कसेंही करून आपण हा क्षगडा जिंकलाच पाहिजे व तो मी जिंकणारच ’ अशा प्रकारचे दृढनिश्चयाचे विचार, इंद्रायणीकडे जाणाऱ्या तुकोबांचे मनांत त्यावेळीं चालूं असले पाहिजेत, हें उघड आहे. तुकोबा इंद्रायणीवर गेले, त्यांनीं क्षणैक आपल्या आवडत्या अभंगांच्या वह्यावरून दृष्टी फिरविली व दुसऱ्याच क्षणास “ श्रीकृष्णार्पण ” म्हणून त्यांनीं त्या वह्या इंद्रायणीत बुडविल्या व आपण तेथेंच अन्नपाण्यावांचून—त्या वह्या परत मिळपर्यंत बसण्याच्या निश्चयानें—तळ ठोकला व तोंडानें विडलाच्या नामाचा गजर चालूं केला. केवढा हा विलक्षण निश्चय ! दिवसांमागून दिवस जाऊं लागले. दोन, चार, सहा असे दिवस गेले. पण तुकोबांनीं तोंडांत पाण्याचा थेंबही न घालता ते कृतनिश्चयाप्रमाणें तेथेंच त्या नदीकाठी शिलातलावर भगवन्नामस्मरण करीत पडून राहिले. या ठिकाणीं “आम्ही वैकुंठीचे वासी ” ह्या त्यांच्या अभंगाची अथवा “ धर्म रक्षावयासाठीं । करणें आटी आम्हासी ॥ ” ह्या त्यांच्या वचनाची आठवण झाल्या-शिव्याय रहात नाही. खरोखरच, लोकसत्तावादी अशा धर्माच्या रक्षणार्थ

च्यांनी आपल्या जीवाचा केवढा बरें आटापिटा चालविला होता ? आणि अशा संताना 'संताळें' म्हणून " तुकाराम हा मानसिक सुखदुःखांचें जाळें विगणारा एक निरूपयोगी प्राणी होता !" अशाप्रकारचे प्रलाप वाचले, म्हणजे ते काढणारेंच निरूपयोगी प्राणी आहेत, असें म्हटल्यावांचून राहवत नाही. असो. तुकोबा त्याठिकाणी त्या शिलाखंडावर बसले होते. त्यांना आपण—महाराष्ट्रीय संत—आचरीत असलेला हा झगडा प्रभूला संमत आहे की नाही, हें पुनश्च एकदा पहावयाचेंच होतें. वास्तविक तसें वाटण्याचें मुळीच कारण नव्हतें. कारण खुद्द भगवंतांनी आपल्या कृष्णावतारीं जर कोणची दिव्य व अलौकिक कामगिरी केली असेल, तर ती ह्याच लोकसत्तावादी झगड्याची होय. देव तेथून एक कसा आहे तें " तेऽपि मामेव कौतये यजंत्यविधिपूर्वकम् " " अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा " इत्यादि वचनांतून सांगून, स्त्रीशूद्रचांडाळसुद्धां ह्या भक्तिगुणांच्या जोरावर कसें उद्धरून जातील तें त्यांनी प्रतिपादन केल्याचें मागें सांगितलेंच आहे. जातिभेदाची बंधनें समूळ तोडलीं नसलीं, तरी भक्तिगुणांच्या नटनाचांत तीं सर्व विरून जातात हें त्यांनी आपल्या प्रत्येक अवतारांत सिद्ध करून दिलें आहे. " वेडी गौळियांचीं पोरें । त्यांचें ताक प्यालों बारे । खाता भिल्लिणींचीं बोरें । उच्छिष्टाची चोज ॥" अशाप्रकारचे त्यांचे उद्गार प्रसिद्धच आहेत. किंबहुना, प्रत्येक जातींत भक्तीवर निर्माण करून, इतकेंच नव्हे, तर स्वतःही विठ्ठमहाराचें रूप घेऊन, भक्तिगुणांच्या विलासांत महारापोरापर्यंत सर्व जनता मलासारखीच प्रिय आहे, हें त्यांनीं सर्व जगाला जाहीर केले आहे. जातिभेद हा समाजाच्या धारणपोषणाला अवश्यक आहे, नुसता जातिभेद नाही म्हणून सबगोलंकार केल्यास काय परिणाम होतो तें आपण बुद्धधर्माच्या इतिहासांत मागें पाहिलेंच आहे. या जातिभेदाची वर्णव्यवस्था भगवंतांनी गीतेंत उत्कृष्ट सांगितली आहे. पण जातिभेद सांगितला, म्हणून जातिमत्सर त्यांना केव्हांही प्रिय नव्हता. इतकेंच नव्हे, तर दैर्वाप्रेमाच्या तंद्रीत, " चंद्रमागेच्या कांठी । डाव मांडिला ॥ " असतांना व " विठूचा, गजर हरिनामाचा, झेंडा रोविला ॥" असतांना वाऱ्यावर विहरणाऱ्या—फडफडणाऱ्या—नाचणाऱ्या त्या भागवतांच्या झेंड्याखालीं भेदाचें भूत कसें गाडलें जातें, तें त्यांनीं दाखवून दिलें. चोखामेळा महाराला दटालिंगन देणाऱ्या, भिल्लिणींचीं बोरें खाणाऱ्या, व गणिकेला मुक्त करणाऱ्या प्रभूजवळ भेदभाव

होता असें कोण म्हणेल ? कारण, “ अपिचेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य-
भाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हिंसः ॥ ” किंवा, “ धर्मा-
धर्माच्चै ट्वाळ । दावी जै कां अज्ञान मूळ । तें त्यजूनि त्यजी सकळ ।
धर्मजात ॥ ” अशाप्रकारची त्या प्रभूची शिकवण होती. राहता राहिला
भाषेचा प्रश्न. पण त्याचाही उलगडा असा आहे की, संस्कृत वाणी ही
त्यावेळी मृतभाषा (Dead language) नसून नित्य व्यवहारांतली,
चालतीबोलती, जिवंत भाषा होती. अर्थात् त्याच वाणीत त्यांनी गीता-
कथन केले—अर्जुनास उपदेश केला, यांत काही फारसें बिघडले नाही. आतां
पुढें ती संस्कृत भाषा मृतभाषा झाल्यावर त्या ग्रंथाचा तितकासा उपयोग
होईना, हें खरें आहे. व तीच उणीव भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्रीय
संतांनी मराठी भाषेत काव्यरचना केलेली आहे. पण त्रैविद्यवर हले चढ-
वून “ वेदु संपन्नु होय ठार्यो । परी कृपणु ऐसा आन नाही । जे कार्नी
लागला तिहीं । वर्णांच्याचि ॥...मज पाहतां ते मागील कुटी । भ्याला,
वेदु गीतेच्या पोटी । रिगाला, आतां गोमटी । कीर्ति पावला ॥ ” अशा
प्रकारचें कार्य गीतेनी बजावले असून, एकंदरीत तिचें spirit ऊर्फ तेज हें
लोकसत्तावादी Democratic कसें होतें, हें वर सांगितलेंच आहे. हाच भग-
वंताचा किंवा त्याच्या भक्तभागवतांनी उचलून गिरविला असल्यामुळे, भग-
वंताचे भक्त म्हणूनच केवळ नव्हे, तर त्याच्या लोकसत्तावादी झगड्यांचे
अनुकरण करणारे म्हणूनही, ह्या महाराष्ट्रीय संतांना भागवत हें नामाभिधान
सार्थ शोभत आहे असें आम्हांस वाटतें. असो. तर अशा स्थितीत तुको-
बांना तशी शंका येण्याचें कारणच नव्हते. व तशी ती त्यांना नव्हतीही.
किंबहुना, आपण हा झगडा जिंकणार व प्रभूचा कौल आपल्या बाजूस मिळ-
णार ही त्यांची खात्रीच होती. व त्याच दृढनिश्चयाचें तेज तशा स्थिती-
तही त्यांच्या वदनावर खेळत होतें. पण अशाही स्थितीत पांचसहा दिवस
गेले. सातवा, आठवा, नववा दिवसही पार पडला. पण अद्याप त्या
वह्याचें दर्शन होईना. “ सदा सर्वदा देव संनीध आहे । कृपाकूपणें अल्प-
घारिष्ट पाहे ॥ ” ही दासांची उक्तीच खरी आहे. अंतःकरणांत
एकीकडे राष्ट्रधर्मकार्यासाठी पीळ पडत असतानाही अलौकिक दृढ-
निश्चयानें सत्याग्रहाचा टाहो फोडणाऱ्या तुकोबांच्या त्या स्थितीनें ते ज्य-
शिलाखंडावर बसले होते, तो खंडही दुखंड झाला असतां. मग ‘ ब्रह्म ’

“बुकी झाडी एक बेलां । मजपासोनी चांडाला । उभे करोनिया जळा । माजीं वधा राखिल्या॥”
—श्रितकाराम.

तर काय ' सुकोमल ' च होतें, प्रभूचें हृदय तर लोण्याहून मृदु आहे. साहजिकच तो " सत्यसंकल्पाचा दाता भगवान् "—इंद्रायणीच्या लाटांत हेलावणारा तो आपोनारायण—गर्हिवरला व त्यानीं दहाव्या दिवशीं कोरड्या ठणठणीत अशा वह्या तुकोबास परत दिल्या ! जलाच्या पृष्ठभागावर " वह्या राखिल्या कोरड्या पाणी । भिजो दिल्या नाहीं त्वां ॥ " असा देखावा पाहून, तरंगरूप अनंतहस्तांनीं वरच्यावर झेलून घरलेली ती कृपा पाहून, तुकोबांना किती गर्हिवर आला असेल, भक्तिप्रेमाचा उमाळा किती दाटून आला असेल व " प्रभो, ह्या दीनभक्तासाठीं आपणांस कितीही त्रास झाला ! " म्हणून त्यांनीं कृतज्ञतेचे अश्रु कसे टपटप् गाळले असतील, याची कल्पना त्यांच्यासारख्या भक्तासच येणार आहे. असो. याप्रमाणें तुकोबांनीं हा झगडा रामेश्वरभटाच्या नाकावर टिचून जिकला व संस्कृत-वाणीप्रमाणेंच प्राकृत भाषा व भूदेवब्राह्मणप्रमाणेंच अन्यजातीही देवाला सारख्याच प्रिय आहेत, हें सिद्ध केलें.

यानंतर रामदासांनींही आपल्या दासबोधांत, ह्या मराठी भाषेच्या निंदक-वावदूकांची चांगलीच हजेरी घेतली आहे. वास्तविक, महाराष्ट्रभाषा, महाराष्ट्रधर्म, व महाराष्ट्राचें राजकारण हाताखांद्यावर खेळविणारे ते वीर असून त्यांच्या वाणीनें मृत हाडांनीं सुद्धां जिवंत व्हावें, असल्या तेजस्वी-वाणीचें ते उत्पादक आहेत. त्यांच्या समग्र दासबोधांत हीच खणखणीत वाणी घुमून राहिली आहे. विषय कोणाचाही असो, तो खणखणीत व तेजस्वी भाषेनें सांगण्याची तडफ त्यांच्या अंगीं काहीं विलक्षणच होती. स्वराज्यसंस्थापक, स्वराष्ट्राभिमानी, स्वधर्माभिमानी व स्वभाषाभिमानी अशा शिवबाचे ते गुरु होते. अर्थात् अशा तेजस्वी पुरुषाची तडफ किती दुर्दम्य असेल व त्यांचा महाराष्ट्रभाषाभिनिवेश किती जाज्वल्य असेल, हें काय सांगायला पाहिजे ? त्यांची महाराष्ट्रांतील जिवंत व जातीवंत कर्तबगारीच तो सांगत आहे. तथापि, नमुन्यादाखल खालील ओंव्या पहाः—

“ज्या ग्रंथी बोलिलें अद्वैत । तो म्हणूं नये प्राकृत । सत्य जाणावा वेदांत । अर्थाविषयी ॥ ४६ ॥ प्राकृतें वेदांत कळे । सकळ शास्त्री पाहतां मिळे । आणि समाधान निवळे । अंतर्यामी ॥ ४७ ॥ तें प्राकृत म्हणों नये । जेथें ज्ञानाचा उपाय । मूर्खांसि हें कळे काय ? । मर्कटा नारिकेल

जैसे ! ॥ ४८ ॥ आतां असो हें बोलणें । अधिकारपरत्वे धेणें । शिपी-
मधील मुक्त उणें । म्हणों नये ! ॥ ४९ ॥ जेथें नेति नेति म्हणती श्रुति ।
तेथें न चले भाषाव्युत्पत्ति । परब्रह्म आदिअंती । अनिर्वाच्य ! ॥ ५० ॥”

—(दासबोध, दशक ७, समास १० वा).

त्याच सगसणीत वार्णीत ते सातव्या दशकाच्या पाहिल्या समासांत
म्हणतात:—

“ एक म्हणती मराठें काये । हें तो भलत्यानें ऐकॉं नये । तीं मूर्खें
नेणती सोय । अर्थान्वयांची ॥ ३२ ॥ लोहाची मांदुस केली । नानारत्नें
सांठविली । ती अभाग्यानें त्यागिली । लोखंड म्हणोनि ! ॥ ३३ ॥ तैशी
भाषा प्राकृत । अर्थवाद आणि सिद्धांत । नेणोनि त्यागिती भ्रांत । मंद-
बुद्धीस्तव ! ॥ ३४ ॥ आहाच सांपडतां घन । त्याग करणें मूर्खपण । द्रव्य
ध्यावें साठवून । पाहोंचि नये ॥ ३५ ॥ तैसें प्राकृतीं अद्वैत । सुगम आणि
सप्रचीत । अध्यात्म लाभे अकस्मात् । तरी अवश्य ध्यावें ! ॥ ३६ ॥ ”

यानंतर आर्यापति मोरोपंतांच्याकडे पाहिल्यास आणणांस काय दिसतें ?
ज्ञानेश्वरापासून ते तुकाराममहाराजापर्यंतचें संतमंडळ अभंग आणि
आंबी एवढ्यावरच संतुष्ट होतें. परंतु पंतपंडितादिकाविमंडळानें संस्कृतांतली
विविधवृत्तरचना व त्या भाषेचें अपार वैभवही मराठीत आणून, भक्तिच्या
जोडीलाच व्युत्पत्ति व रसिकता ह्यांचीही तद्दान भागविण्याची त्यांनीं सोय
केली. रा. पींगारकर म्हणतात त्याप्रमाणें, केवळ संस्कृताभिमानी अथवा
केवळ प्राकृताभिमानी पंडितांच्या कोणत्याच एका टोंकाला धांव
न घेतां, मोरोपंतादि कविमंडळानीं मधला मार्ग स्वीकारून, दाहो-
चाही गोड समन्वय घातला व दुधांत साखर, किंवा आधीच सोन्याचें,
त्यावर जडावाचें, अशाप्रकारची विलक्षण शोभा व माधुरी आपल्या
ग्रंथांना त्यांनीं आणलेली आहे. पण येथें लक्षांत ठेवण्याचा मुद्दा इतकाच
कीं, असें असूनही महाराष्ट्रभाषेचा त्यांचा अभिमान फार दांडगा होता.
कारण; वास्तविक पहातां “ मोरोपंत गणेशकाका पाध्ये यांचे हाताखालीं
संस्कृत पढून व्युत्पन्न पंडित झालें होते. तेव्हां त्यांच्यासारख्यांनीं नैषध-
चंपूसारखे सरस ग्रंथ नित्य चाळीत बसून त्यांतील शब्दश्लेष व अर्थश्लेष
यांच्या मजा मारीत व त्यांतील कूटें उलगडून आपलें पांडित्यप्रदर्शन करीत

शास्त्रमिंडळांत जन्म घालवावयाचा. पण असें कांहींच न करता त्यांनीं बिचाऱ्या मराठी भाषेचा अभिमान धरून पंचविसीच्या आत तिच्यांत ग्रंथरचना करण्यास प्रारंभही केला !” (“मो. च. आ. काव्य.” पृष्ठे २४९-५०) तो तरी ह्यासाठीच. अर्थात्च त्यांनीं निंदकवावदूकांची क्षिती आपल्या उच्च ध्येयापुढें बाळगली नाहीं, हें उघड आहे. म्हणूनच ते म्हणतात:—

“ काव्य करावें, नच म्यां दचकावें, दूषितो, परि लघूस ॥ कां न सदन बांधावें ? कीं त्यात पुढें त्रिळें करिल घूस ! ॥ १ ॥ ” अशारितीने ह्या निंदकांना चुशीची उपमा देऊन त्यांनीं त्यांची चांगलीच शोभा केली आहे ! त्याचप्रमाणें मंत्ररामायणाच्या “ उपसंहारांत पंतांनीं संस्कृताभिमान्यांची समजूत मुक्तेश्वरादि कवीप्रमाणेंच कांहीं युक्तीनें व कांहीं दांडगाईनें घातली आहे ” (“ मो. च. आणि काव्य ” पृ. २५१) त्यावरूनही पंतांचा मराठी भाषेचा जागृत अभिमानच दिसून येतो. मराठी भाषेची तरफदारी करतांना ते म्हणतात:—

“गीर्वाणें राघवाचें यश रसिकजनां लागतें फार मिष्ट । तैसें न प्राकृतानें, अचतुर म्हणती ! मानिती तें न शिष्ट ! ! ॥ पातां गोक्षीर कार्तस्वरमणि चषकें येतसे जैवि गोडी । सारज्ञाला पलाशद्रुमदलपटलें सेवितां ते न सोडी ॥ १ ॥ ” अर्थात् पाहिल्या देान ओळीत ‘ गीर्वाण ’ भाषेच्या हेकट अभिमान्यांस ‘ अचतुर ’ असें शालजोडीतलें पदवादान करून ते साहर्जाकच पुढें विचारतात कीं, “ बाबारे, दूधच प्यायचें तर तें सुवर्णाच्या रत्नखचित प्याल्यांतून प्यायलें काय किंवा पळसाच्या प्याल्यांतून—द्राणांतून प्यायलें काय, त्या दुग्धाची गोडी कां त्यांनीं कमी होणार आहे ? पात्र-भेदानें रुचिभिन्नता कां येते ? तशी गोडी एक तसूभरही कमी होत नाहीं हें जर उघड आहे, तर मग असें असतांना केवळ गीर्वाणवाणीसाठीं अटून बसणें हें अचतुरत्व—हा धेडेपणा नव्हें तर दुसरें काय ? ” अर्थात् सुवर्णाचें पात्र हें एका विशिष्ट, उच्च, श्रीमान वर्गासाठीं आहे. पण संबंध देशचा देश ज्या वर्गांनीं बनला आहे, त्या सामान्य व गरीबगुराब जनतेच्या पोटी जर वेदांतज्ञानाचें—भक्तिचें—अमृत जाऊन ती ताजीतवानी व्हावयास हवी असेल, तर ती अमृतसंजीविनी संस्कृताच्या सुवर्णमंजुषेंत दडवून ठेवून ‘आम्हीच काय ते मोक्षाचे अधिकारी,’ असली मूर्खपणाची बड-

बड न करता, अगदी पळसाच्या प्याल्यातून आचांडाळ जनतेला ती वाढा-
वयास नको काय ? अशा तऱ्हेचा खोल व तेजस्वी अर्थ ह्या पंतांच्या चार
ओळींच्या श्लोकांत भरलेला आहे, हें वाचकांनीं विसरूं नये. पंत तशींच
जोरदार उदाहरणें देऊन पुढें विचारतात कीं “ बाबारे, मोत्यांचा हार
रेशमानें गुंफला काय व सुतानें गुंफला काय, त्यानें प्रभेला कांहीं उणेपणा
आला काय ? मोत्यांचें तेज त्यांनीं कांहीं कमी झालें काय ? तसेंच
चांदीचा दिवा असला काय किंवा मातीची पंती असली काय ? दोन्हीं-
च्याही दीपप्रभेनें व तेजानें अंधकाराचा सारखाच नाश होऊन उज्ज्वल
प्रकाश पडत नाहीं काय ? मग बाहेर असा दिव्य प्रकाश फांकला असतां,
अरुणरागरंगानें दशदिशा सुरंजित झाल्या असता, निंदकवावदूका, संस्कृ-
ताच्या हेकट अभिमानी पंडिता, आपल्याच हृदयांत तूं अज्ञानाच्या अंधा-
राची निशा कां बरें बाळगतोस ? ह्या तुझ्या करण्यानें, म्हातारीच्या
कोंबडें दडविण्यानें, भगवान् सविऱ्याची आरक्तप्रभा पूर्वक्षितिजावर योग्य
वेळीं फांकण्याची कशी राहिल ? त्याप्रमाणें ती फाकली जाऊन, स्वातं-
त्र्याचा सूर्य स्वदेशाच्या सर्वांगावर व स्वधर्मस्वभाषेच्या मंदिरावर कसा
प्रकाशत आहे तें तुला, हें निंदकवावदूका, दिसत नाहीं काय ? मग तुझी ही
करणी हास्यास्पद नव्हे काय ?” अशाप्रकारचा खोल व हृदय हलवून सोड-
णारा अर्थ वरील पंतांच्या उपमांतून भरला आहे, असें कोण म्हणणार नाहीं ?
अर्थात् सौंदर्याची शोभा ही श्रीमंतीतच दृष्टीस पडते असें नसून, जातीचें सौंदर्य
हे गरीबीच्या वस्त्रांतही तितकेंच चमकतें, हेंच पंताना येथें ठळठळीतपणें
दाखवून द्यावयाचें आहे. पण पंताचेंच केवळ नव्हे, तर ज्ञानेश्वरापासून सुरू
झालेल्या संतमंडळाचें व कविमंडळाचेंही हेंच अट्टाहासानें सांगणें आहे कीं,
“ जातीच्या सुंदरांना कांहींही शोभतें.” खरोखर ह्या ठिकाणीं ह्या सौंदर्य-
मीमांसेच्या बाबतीत—

“ सरसिजमनुविद्धं शैवलेनाऽपि रम्यं ।

मलिनमपि हिमाशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति ।

इयमधिकमनोज्ञा बल्कलेनापि तन्वी ।

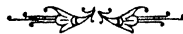
किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम् ? ॥”

ह्या कविकुलगुरु कालिदासास्त्रीची आठवण झाल्यावाचून राहात

नाही. अर्थात् वल्कलानीं विभूषित अशा त्या शकुंतलेच्या सहजसौंदर्याने वेडा झालेला दुष्यंत जसे तिला उद्देशून म्हणतो, त्याचप्रमाणे संस्कृताचा राजमहाल सोडून प्राकृताच्या पर्णकुटीत येऊन राहिलेल्या काव्यसुंदरी-कडे—कविताकामिनीकडे—पाहूनही कोणीही खऱ्या हृदयाचा रसिक असेंच म्हणेल कीः—

“ शैवालै युक्त जैसे पंकज तै शोभते । शशिमार्जी लालनाची बहु शोभा दीसते । तैशी ही वल्कलाने बहु नामी दीसते । जातीच्या सुंदराना कांहींही चालते ! ॥ ”—इतकेंच नव्हे, तर मूळ कालिदासाच्या श्लोकांत “ इय-मधिक्रमनोशा ” म्हणजे श्रीमंतीच्या भरजरी पडदणीपेशां ह्या वल्कलांच्या वस्त्रांतच ही अधिकच शोभून दिसते असें जें वचन आहे, तेंही एखाद्या रसिक विवेचकास ह्या मराठी भाषेसंबंधी पढून तो निस्संशय दुष्यंताप्रमाणेच म्हणेल की, “ दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः ”—म्हणजे ह्या मराठी भाषेच्या साजिऱ्या गोजिऱ्या गोड सौंदर्याने संस्कृत भाषेच्या श्रीमंती शृंगारसाजास खरोखरच लज्जेनें खालीं पहावयास लाविले आहे ! तथापि, संस्कृतवाणीचे सौंदर्य व मराठीभाषेची माधुरी या दोहींचीही सारखीच गोडी चाखणाऱ्या एखाद्या रसिकास वरील उक्ति जरी थोडीशी अतियशोक्तीची वाटली, तथापि खऱ्या काव्यदेवास कोणच्याही वेषांत तितकीच शोभा असून ती कोणच्याहि भाषेच्या वस्त्रांत सारखीच खुलून दिसते, कारण अंतरांचे सौंदर्य कुठेंहि चमकल्यावांचून रहात नाही, इतकेंतरी खात्रीनें त्यास कबूल करावें लागेल—कबूल करणें भाग आहे. असो.

भाग १० वा.

याप्रमाणे महाराष्ट्रीय संतांची दोन गोष्टीतली कामगिरी आपण पाहिली. इतकेंच नव्हे, तर महाराष्ट्रभाषाभिमानाचे वारे त्यानंतरच्या कविमंडळांतही कसे संचरून राहिले होते, तेंही आपण मोरोपंतांच्या उदाहरणावरून वर पाहिलेच आहे. आतां त्यांच्या—महाराष्ट्रसंतांच्या—तिसऱ्या कामगिरीकडे आपण वळूं. ही कामगिरी म्हणजे अर्थात् जातिभेदविध्वंसनाची नसली तरी राष्ट्रधर्मासारख्या, प्रभुप्रेमासारख्या, एखाद्या विवक्षित कार्या-

साठी किंवा कार्याचें कामी त्याचे काटें दिलें करण्याची होय. किंबहुना, तशा स्थितींत व तशा अवस्थेंत ह्या भेदभावाच्या भुताला गाडण्याचें लोकोत्तर कार्य करून, सर्व समाजांत ह्या महाराष्ट्रीय संतांनी कसा एकोपा निर्माण केला, तेंच आपणांस आतां पहावयाचें आहे. महं-
मदी धर्माची लाट हिंदुस्थानांत उसळण्यापूर्वी हिंदुसमाजाची कशी खिळ-
खिळी स्थिती झाली होती, कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायांत कसा
राहिला नव्हता, व त्यास कोणकोणचीं कारणें घडलीं होती, ह्या वृक्षाला
आंतून कोणच्या गोष्टींची कीड लागली होती, तें आम्ही मागें सांगितलेंच
आहे. अर्थात् यामुळें यावनीधर्माच्या जबरदस्त तडाख्यानें हा समूळ
वृक्षच उपटून पडतो कीं काय, अशी भीति जेव्हां निर्माण झाली, तेव्हां ह्या
वृक्षास—ह्या हिंदुधर्माच्या वृक्षास—आतून लागलेल्या व पोखरणान्या किडींचें
महाराष्ट्रीय संतांनीं आधीं कसें निर्मूलन केलें व नंतर रामदासांच्या ‘महाराष्ट्र-
धर्मा’च्या अमृतसिंचनानें तो वृक्ष पुनश्च कसा बलवान् होऊन फोंफावला,
हेंच आपणांस आतां पहावयाचें आहे. ह्या हिंदुधर्मवृक्षास एकंदर चार
प्रकारची कीड लागली होती. पैकीं दोन किडींचें निवारण महाराष्ट्रीय
संतांनीं कसें केलें तें येथवर कथन केलें. तिसरी विनाशक कीड म्हणजे
जातिभेदाच्या दुर्दम्य भुताची. ह्या भुतानें झपाटलेला समाज खालच्या
जातीविषयी, महारापोरोविषयी, व स्त्रीशूद्रादिक दुबळ्या जीवांविषयी
अगदींच बेपर्वा राहून, त्या आत्मघातकी मोहानें वाटेल तसा नाचत होता.
अर्थात् ह्या भुताला गाडणारा कोणांतरी चांगलाच पंचाक्षरी पाहिजे होता,
व तो आमचा महाराष्ट्रीय संतांचा मेळा निघाला, व त्यांनीं आपल्या दिव्य
अलौकिक कामगिरीनें आपल्या ऐक्याचा झेंडा चंद्रभागेच्या तीरावर, हरि-
नामाच्या गजरांत, थै थै नाचवला व त्या खाली ह्या भेदभुताला समाधी
दिली. यासंबंधी आमच्या एका पद्यांतील खालील ओळी आम्ही वाचकां-
साठी देतो, त्या त्यांनीं पहाव्याः—

“ भागवतांचा, वारकऱ्यांचा, वैष्णववीरांचा ।

झेंडा फडके ज्ञानेशाचा, नाथतुकोबांचा ॥

अस्पृश्यासी सृश्य करीती कीर्तननटनाचें ।

भेदभुता गाडण्या पत्ताका पंढरिला नाचे ! ॥

देवासाठी, धर्मासाठी, स्वदेशाहिसाठी ।

उच्चनीचभेदाच्या वदती तुटोत ह्या गाठी ॥ ”—

अर्थात् अशाप्रकारचें दिव्य व अलौकिक कार्य ह्या संतांनीं केलें आहे. यासंबंधी आम्ही थोडाबहुत उल्लेख मार्गे केलाच आहे. तोच आतां थोडासा विस्तारपूर्वक आपणांस पाहणें आहे. तसेंच, याकामी महाराष्ट्रीय संत, भगवंतांच्या व भगवद्गीतेच्या पावलावर पाऊल टाकून कसें चालले होतें, हेंही आम्ही मार्गे दिग्दर्शित केलेंच आहे, तेंहि वाचकांनीं विसरूं नये. अर्थात् ह्या जातिभेदनिर्मूलनाचें कामीं नसलें—तरी खालच्या जाती-विषयींची अक्षम्य अनास्था दूर करण्यासाठी, भगवंत व त्याचे भक्त भागवत सारख्याच जोमानें झटलें व झगडलें आहेत, हें वाचकांनीं लक्षांत ठेवावें.

वास्तविक, रामतीर्थानीं म्हटल्याप्रमाणें, “ स्त्रिया, शूद्र, व मुलें हीं राष्ट्रीय वृक्षाचीं मुळें ” असून तत्त्वज्ञानाचें जलसिंचन त्या राष्ट्रीय वृक्षाच्या डहाळ्यावरून न करतां ह्या मुळांला करणें किती बरें अवश्य आहे ? पण आजवर ह्या वर्गाची उपेक्षाच चालली होती. भगवान् श्रीकृष्णाच्या वेळीं हीच स्थिती असून, त्यांनीं ह्या असह्य वर्गाची छातीठोक बाजू उचलून धरलेली आहे. त्या भगवंतांचेंच Democratic spirit (उदारमवादित्व) अंगीं भिनलेल्या संतांनींही—महाराष्ट्रीय संतांनींही—मग साहजीकच हाच झगडा पुढें चालविला, व स्वामी रामतीर्थानीं वर म्हटल्याप्रमाणें राष्ट्रीय वृक्षाच्या मुळांला अद्वैततत्त्वज्ञानाच्या जलसिंचनाची अवश्यकता त्यास पटून तीं त्यांनीं आपल्या महाराष्ट्रभाषेत अमलांतही आणली. एवढा ‘वेद बापु’ खरा व ‘श्रुति परीति माऊली जगा’ दुसरी नाहीं हेंही खरें. पण ह्या मातृपितृप्रेमाच्या उपमेनीं अंध होऊन न जातां अगदीं पहिल्या घडाक्याला ज्ञानोबांनीं त्यातील वैगुण्य बाहेर काढलें आहे. “ वेदु संपन्न होय ठार्या । परि कृपणु ऐसा आनु नाहीं । जे कानीं लागला तिहीं । वणच्याचि ॥ ” आणि “ येरा भवव्यथा ठेलिया । स्त्रीशूद्रादिकां प्राणिया । अनवसरूं मांडूनिया । राहिला आहे ! ॥ ” असें ज्ञानोबा म्हणतात ते ह्यासाठींच. खरोखर केवढी ही कृपणता, केवढा हा कंजुपणा ! उदार-दातृत्वाचा व प्रेमळ औदार्याचा कोण हा अभाव ! ज्यांच्या नांवांन खरोखर सगळा समाज जगायचा, ज्या हजारां, नव्हे, लाखो जीवांच्या

मोजदादीची खैरात ह्या हिंदुधर्माचे नावाखाली व्हायची, हिंदुधर्माचे—आर्यधर्माचे ऐश्वर्य, वैभव, व दिमाख ज्यांच्या नांवावर, जिवावर चालायचा त्याच लक्षावधि जनसमाजाच्या वर्गाची, त्याच Masses. ची हेळसांड वेदांनी चालवलेली पाहून, कोणा खऱ्या सहृदयास—सहृदय उदारान्म्यास त्याचा चेव येणार नाही ! ज्या तिसऱ्या वर्गाच्या लाखो, नव्हे, कोट्यावधि उतारूंच्या जिवावर रेल्वेकंपनीची चंगळ चालायची, त्यांचे नानाप्रकारचे हाल मांडून पाहिल्या व दुसऱ्या वर्गातील उतारूंची तेवढी सोय करण्यांतलाच हा प्रकार म्हणायचा ! पण त्यामुळे चालू परकीराज्यांत सुद्धा जशी जागोजाग रेल्वेमंडळे स्थापन झाली व जावडेकरांसारख्या देशभक्तांनीच नव्हे, तर मोठमोठ्या पुढाऱ्यांनीही त्याविरुद्ध ओरड व गिल्ला केला व अजूनही हा झगडा चालूच आहे, त्याचप्रमाणे, व वरील वेदांतविषयक बाबत ही आपल्यांतलीच असल्यामुळे, स्याहूनही अधिक नेटाने, जोमाने व धडाक्याने प्रथम भगवंतांनी व नंतर त्यांच्या भक्तभागवत अशा महाराष्ट्रीय संतांनी हा झगडा चालविलेला आहे व अखेर तो जिंकून त्यांनी त्याची गोड फळेही महाराष्ट्रास कित्येक वर्षे चाखावयास दिली आहेत. ती कशी तेंच आतां आपणांस पहावयाचें आहे. पैकीं भगवंतांच्या झगड्याबद्दल आपण मार्गे थोडेसे बोललोच आहोंत. “स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि याति परांगतिम्” “अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् । साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक्व्यवसितोहि सः॥” इत्यादि वचनांतून ह्या सामान्य जनतेचा—दीन, दुबळ्या, अनाथ, अशा शेंकडो जीवांचा—श्रीकृष्णाने कसा छाती ठोकून पाठपुरावा केला, व “सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । अहं त्वां सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः ॥ ” अशाप्रकारचे धीर, गंभीर पण तितकेंच प्रेमळ असे विश्वप्रेमी उदार आश्वासन भगवंतांनी सर्व जनतेला कसे दिले आहे तें पाहिलें, म्हणजे हृदय कसे कृतज्ञतेनीं गर्दिवरून भरून येतें व साहजीकच ज्ञानोबांच्या खालील प्रेमळ व बहारीच्या ओव्या डोळ्यापुढे—कृतज्ञतेच्या अधूनीं डबडबलेल्या डोळ्यापुढे चमकू लागून पटापट मुखावाटे बाहेर पडू लागतातः ज्ञानोबा या गीतेची म्हणजेच श्रीकृष्णाच्या कर्तबगारीची—थोरवी गातांना म्हणतातः—

“ म्हणौनि मनं कायें वाचा । जो सेवकु होईल इयेचा । तो स्वानंद-

साम्राज्याचा । चक्रवर्ती करी ॥ कीं अविद्यातिमिर रोखें । श्लोक सूर्यातें
पैजा जिंके । ऐसें प्रकाशिले गीतामिषें । रायें श्रीकृष्णें ॥ शास्त्र वाच्यें अर्थें
फळें । मग आपण मावळें । तैसें नव्हे, हें सगळें । परब्रह्मचिं ! ॥ कैसा
विश्वाचिया कृपा । करुनि महानंद सोपा । अर्जुनव्याजें रूपा । आणिला
देवें ! ॥ चकोराचेनि निमित्तें तिन्ही भुवनें संतर्तें । निवविली कळावतें । चंद्रें
जेवीं ॥ कां गीतमाचेनिमिषें । काळिकाळ ज्वरितोद्देशें ! पाणिढाळु गिरीशें ।
गंगेचा केला ॥ तसें गीतेचें हें दुभतें । वत्स करुनि पार्थातें।दुभिनली जगापुरतें ।
श्रीकृष्ण गाय ! ॥ ”

अर्थात् जो उपकार प्रभूचा, तोच व्यासांचाही आहे. ज्ञानोबा म्हणतात:—

“ बाळकातें वोरसें । माय जै जेवचुं बैसे । तें तया ठाकती तैसे । घास
करी ॥ कां अफाटा समीरणा । आपैतेपण शहाणा । केलें जैसें विंजणा ।
निर्मूनिया ॥ तैसें शब्दें जें न लभे । तें घडूनिया अनुष्ठुमें । स्त्रीशूद्रादि
प्रतिभे । सामाविलें ॥ ”—

त्यानंतर ओघानेंच हीही गोष्ट आली कीं, जी कृपा व्यासांची, तीच
खुद्द ज्ञानोबांचीही आहे. कारण एके काळीं संस्कृतभाषा चालूं व जिवंत
भाषा असली, तरी ती मृतभाषा झाल्यानंतरच्या, म्हणजे उदाहरणार्थ
संतांच्या—महाराष्ट्रीय संतांच्या—काळीं काय ? त्या काळीं सामान्य जनांना
मराठीवाचून अन्य आधार कोणचा बरें होता ? साहजिकच त्या मराठी
भाषेत— अफाट पसरलेल्या सामान्यजनांच्या हृदयींच्या बोलांतच—हें वेदां-
ताचें, ज्ञानाचें, भक्तिचें हितगुज बोलल्यावाचून सुटका नाहीं, त्यावाचून
त्या दीनदुबळ्यांची मुक्तता नाहीं, हें पाहून ज्ञानोबा साहजिकच म्हणतात
कीं:—

“ आणि तोचिं हा मी आतां । श्रध्यासांचीं पदें पाहाता पाहाता ।
आणिला श्रवणपथा । मन्हाठिया ॥ ”—

असो. तर सांगायचा भाग इतकाच कीं, श्रीकृष्ण, व्यास, व ज्ञानेश्वर
आणि ज्ञानेश्वरापासून सुखें झालेले संतमंडळींच्या सर्वांचाच सामान्य
जनावर सारखाच लोभ व उपकार आहे. कारण कृपणवेदांनीं उपेक्षिलेल्या
स्त्रीशूद्रादि सामान्यजनतेला या सर्वांनीं सारखाच धीर व आश्वासन दिलें

आहे. इतकेंच नव्हे तर Masses versus Classes असा झगडा उत्पन्न होऊन उरुं झाला, तेव्हा ह्या सर्वांनी Masses ची म्हणजे सामान्य-जनांचीच बाजू उचलून घरली आहे.

वास्तविक, ह्या स्पृश्यास्पृश्याचें बंड, उच्चनीच भेदाची भुतें, किती अनर्थकारक आहेत व स्त्रीशूद्रादि सामान्य जनांला मोक्षाचा मार्ग दाखवून देणें किती अवश्यक आहे, याची जाणीव पटून श्रिकृष्ण, गौतमबुद्ध इत्यादिकांनी कशी कळकळीची खटपट केली, त्याचा वृत्तांत आम्ही मागें दिलाच आहे. पण त्याचा उपयोग कितपत झाला ? तात्पुरता उपयोग निस्संशय झाला. पण पुन्हां मध्वाचार्यांच्या विष्णुपूजेच्या कडक अमलाला ह्या शिवाशिवाच्या अतिरेकाची कीड लागायची ती लागलीच ना ? त्यानंतर महाराष्ट्रीय साधुसंतांच्या दुर्दम्य व तडफीच्या कामगिरीनें ही कीड बरीच नाहिशी झाली. तथापि तिचा समूळ उच्छेद मात्र झाला नाहीं. कारण सध्यांसुद्धा महात्मा गांधीसारखे लोकोत्तर पुरुष “अस्पृश्यता ही हिंदुधर्मास लागलेली कीड आहे” म्हणून हकाटी करीत असतां त्यांनाही विरोध करणारे हरीचे कर्मठ लालःअद्याप ह्यात आहेतच. स्वामी विवेकानंद आपल्या ओजस्वी वाणीनें ह्याच अस्पृश्यतेविरुद्ध, उच्चनीचभेदाविरुद्ध अत्यंत कळकळीचे बोल बोलून गेले. (त्यांची मागें दिलेली “खाजर्गा पत्रें” पहा.) स्वामी रामतीर्थानाही आपल्या दिव्यदृष्टीनें हेंच सांगितलें. पण त्याचा कितीसा उपयोग झाला ? अद्याप हा उच्चनीच भेद, हे स्पृश्यास्पृश्यत्व, ही खालच्या वर्गाची अनास्था ह्यात असून मुरूच आहेना ? हें पाहिलें म्हणजे मन उद्विग्न होतें, बुद्धिला गरगर फिरल्यासारखें वाटतें, व लेखणी पुढें काम करीनाशी होते. पण कोणच्याही सुधारणेचा इतिहास पाहिला, तरी जुन्यासच चिकटून राहण्याची आवड—जुन्या कल्पना, जुने आचारविचार, किंबहुना, जुने तें सोनें ही भावना उराशी बाळगून बसण्याची conservative म्हणजे अनुदारवृत्तिच आपणांस बहुजनसमाजांत दिसून येतें. केवळ एकदांच केलेल्या प्रयत्नानें जग सुधारतें, तर ईश्वरास इतकें अवतार घेण्याचेंच कांहीं कारण अथवा प्रयोजन नव्हतें. पण जनांचा हा स्वभावच जाणून, कधी गोड बोलून, तर कधी रागे भरून, कधी प्रेमळपणें तर कधी धाकदपटशा दाखवून, परमेश्वरास व त्याच्या भक्तांस समाजसुधारणेनें कार्य करायचें

असतें. व निरपेक्ष भावनेनी ते तसें करीतही असतात. किंबहुना, त्या-
 कार्मी होणारा छळ, निंदा, उपहास इत्यादि सोसूनही ते पित्याच्या प्रेमानें
 व आईच्या वत्सलतेनें हेंच सांगत असतात कीं, “ बाबांनो, अजून तरी
 शुद्धीवर या. ” महाराष्ट्रीय संतानींही तेंच केलें. अत्यंत कळकळीच्या
 बोलांत त्यांनीं जनांला उपदेश केला. इतकेंच नव्हे, तर पंढरीस नामाची
 पेठ वसवून, “ नामाचि देती नामाचि घेती । होतो जयजयकार । पंढरि
 नामाचा बाजार ॥ ” ह्या पद्यांत म्हटल्याप्रमाणें त्या नामाच्या जयजयकारांत
 त्यांनीं सर्व भेदभाव बुडवून टाकलें. वाळवंटावर, चंद्रभागेच्या काठी,
 लाख दीडलाख यात्रेकरूंंचा झेंडा नाचत असतां, त्या वारकऱ्यांचें वाऱ्या-
 वर विहरणारें रक्त निशाण—त्या निशाणाचा भगवा रक्त रंग
 सर्व जगाला हचि गोष्ट पुनःपुन्हा जाहीर करीत होता कीं,
 “ भाग्यवंतांनो, या व ह्या रक्तरंगांत दंग व्हा. कारण, सर्व भेदभावाच्या
 केलेल्या होळीच्या ज्वालांचा हा रक्तवर्ण, ह्या संतांच्या निशाणावर फडकत
 आहे. त्यांतच सर्व संसाराचीच नव्हे, तर सर्व विश्वाचीही आसक्ति सुटलेला
 विरक्तीच्या वैराग्याचा भगवारंग मिसळून गेला आहे. व त्यांतच परमे-
 श्वराच्या ठायीं अनुरक्त झालेल्या भक्तिचा आरक्त रंग उसळून चमकत व
 झळकत आहेत ! अशा ह्या गोड मिश्रणाचें हे वारकऱ्यांचें निशाण वाऱ्यावर
 हंसत—खेळत—डुलत—आहे ! पहा ह्या निशाणाखालीं दृष्टी फेका, म्हणजे
 तुम्हाला काय दिसून येईल ? त्याच रंगाच्या, भक्तिविरक्तिच्या रंगाच्या
 छटा ज्यांच्या अंगावर झळकत आहेत, ‘ व जयजय रामकृष्ण हरी ’ ह्या
 ठेक्यावर पडणाऱ्या प्रत्येक पावलाखालीं, ज्यांनीं भेदभावाच्या भुताला समाधी
 दिली आहे, असें शेकडो—नव्हे, हजारो वारकरी, हजारो संत, व हजारों भक्त
 तुम्हांस तेथें दिसून येतील. “ वारकरी का धारकरी ” असला वेडा वाद कसला
 माजवितां ! वारकरी तीच धारकरी व धारकरी तोच वारकरी हें तुम्हांस
 समजत नाहीं काय ? “ सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदंति न पंडिताः ”
 हें भागवंतांचें वचन विसरलांत काय ? मग जी तिथें स्थिती तीच इथें.
 वारकऱ्यांच्या हातांतील ती समत्वभावाची सूक्ष्म तरवार, त्या तरवारीचे
 भेदरलेल्या भेदभुतावर वार करणारे ते वारकरी, व त्या वारानें—सूक्ष्म पण
 तिखट तेजाच्या तळपत्या पात्याच्या त्या तरवारीच्या वारानें—भेकड व भ्याड
 अशा त्या भेदभावाच्या भुताच्या अंगातून ह्या निशाणावर उडालेलें रक्त

व त्याने रंगलेला व विजयोत्साहाने वाऱ्याशी झंजणारा हा ध्वज ही तुम्हाला काय सांगतात ? ह्या ध्वजाशेजारची खणखणीत नाद करणारा मृदंगही तुम्हास आपल्या ध्वनीने हेंच सूचित करीत आहे. तरी हे सभाग्यांनो, या व ह्या संतांच्या बरोबरच आनंदाने नाचून-डोलून ह्या शेजारून वाहणाऱ्या चंद्रभागेच्या उदरांत त्या भेदभावाला जलसमाध द्या. कारण त्यासाठीच ती तेथे वाहत आहे ! अशाप्रकारचा दिव्य संदेश ते निशाण सांगत असें, व तो ऐकून हजारी जीव पंढरीच्या पेटेंत पुनीत होण्यासाठी लोटत असत. कारण, “ चहू वर्णांसि नामाधिकार । नामीं नाहीं लहान थोर । ” असा तिथें दंडक असून कोणीही यावे व ‘ उभाउभी ’ भेटणाऱ्या विडलाच्या पायांवर मस्तक ठेवून पुनीत होऊन जावें, असें त्या पंढरीचें महिमान व उदार साम्राज्य आहे. त्या विठुरायाच्या नगरांत हा उंच, हा नीच, हा ब्राह्मण, हा चांडाळ, हा उत्तम, हा अधम, असा भेदभावच नाहीं ! “ ऐसें तीर्थे कोणी दाखवा गोमटे । जेथे प्रत्यक्ष हें भेटे परब्रह्म ॥ ” असें नामदेव पंढरीसंबंधी साभिमान विचारतात तें ह्यासाठीच. तें परब्रह्म आणि त्या परब्रह्माची साळ्याभोळ्यांशी प्रेमळ वागणूक पाहून कोणाचें बरें चिस्त गहिवरणार नाहीं ? आणि अशाप्रकारची प्रेमळ वागणूक मिळाल्यावर कोण बरें परधर्मांत जाईल ? खालच्या जातींना काय हृदय नाहीं, कां भावना नाहींत ? त्यांना वाटेळ तसें पायाखालीं तुडवून, त्यांच्या सावलीचा सुडां विटाळ मानून, पुन्हा त्यांनीं हिंदुधर्मांत राहावें अशी अपेक्षा करणें किती धाडसाचें व मूर्खपणाचें आहे बरें ? पण तेंच त्यांना मायेनीं वागविलें, प्रेमानें कुरवाळलें, व ममतेनें त्यांच्या पाठीवरून हात फिरविलात तर ते हिंदुधर्मासाठी प्राणसुडां देण्यास तयार होतील, हे कोणीही विसरूं नये. वास्तविक ही अगदी साधी गोष्ट आहे. पण साध्या तत्वांचाही सामान्य व्यवहारांत कित्येकांना विसर पडत असतो. ह्या प्रेमांत असलेली अवभुत जादु देवांनी व त्यांच्या मक्तांनीं सारखीच ओळखली हाती व महामंदी-धर्मांच्या लाटेला परतवून लावण्यासाठी संत जेव्हां बद्धपरिकर झाले तेव्हां देवांनींही त्यांचा पाठपुरावा केला. पण कर्मठांना त्याचें काय ? त्यांनीं या कार्मां-या पवित्र व उच्च कार्यांमध्ये सुडां-संतांचा छळ करायचा तो केलाच ! पण अशा छळाला संत कस्पटासमान लेखीत असत. कारण “ वीरविडलाचे गाढे । कळिकाळ पायां पडे ॥ ” अशा छातीटोक निश्च-

याचें तेज ज्यांच्या आंतबाहेर भरून राहिलें आहे, असें ते ईश्वराचे गूर सैनिक होते. हजारो छळांचे वार अंगावर झेलीत हा झगडा जिंकणारे ते वीर होते ! अर्थात् यामुळें ते तर कचरले नाहींतच; पण त्यांना छळणाऱ्या कर्मठांचा मात्र क्षुद्रपणा त्यांनै चांगलाच व्यक्त झाला. इकडे ईश्वराच्या मनोदयाप्रमाणें, त्या छळाच्या अर्घीतून सज्जनसंतांचें शुद्ध सत्व-सुवर्ण अगदीं बावनकशी कसे आहे हेंही सर्व जगाला जाहीर झालें, तेंही ठीकच झालें. म्हणूनच—“ निंदक कामाचा, कामाचा । गडी आत्मारामाचा ॥ ” म्हणून संत त्यांतही आनंदच मानित असतात. पण त्यामुळें क्षुद्रांचा क्षुद्रपणा लवमात्रही कमी होत नाहीं, हें आम्ही वर सांगितलेंच आहे. असो. यासंबंधी—ह्या खालच्या वर्गाविषयीच्या कळवळ्याच्या झगड्यासंबंधी असलेल्या महाराष्ट्रीय संतांच्या कामगिरीच्या खजिन्यातून आम्ही दोनच उदाहरणें वाचकांपुढें ठेवतो, त्यावरून त्यांना इतर गोष्टींची व चालू झगड्याची चांगली कल्पना येणार आहे.

पहिलें उदाहरण एकनाथांचें घ्या. एकनाथांच्या सारखा गरीबागुरीबांच्या, महारापोरांच्या, किंबहुना, जीवमात्रांच्या दुःखानें दुःखी होणारा व त्यांच्या सुखानें सुखावणारा महात्मा जीव पुन्हा होणें नाहीं, हेंच खरें. बारा वर्षे ज्यांच्या घरीं भगवंतांनीं “ गंगेचें पाणी ” कावडीमध्ये आवडीनें भरलें व “ स्वकारानें चंदन घासलें ” त्या महाभागाची भगवद्भक्ति व भूतमात्राविषयीं—विशेषतः आबाळ झालेल्या खालच्या जातीविषयीं—किती बरें प्रेम असेल ! किंबहुना, “भक्ति म्हणजे सर्वाभूती । सप्रेम भजनयुक्ति ।” असा त्यांचा दंडकच होता. “ जे कां रंजले गांजले । त्यासि म्हणे जो आपुले ॥” अथवा “ज्यासि आपंगिता नाहीं । त्यासि घरीं जो हृदयीं ॥” अशाप्रकारचें प्रेमळ, वत्सल व भूतदयेनीं भरलेलें—विशेषतः मुक्या जीवांच्या, स्तन्या बाळांच्या व अस्पृश्य गणले जाऊन कधींही ममत्तेच्या प्रेमाची साउली न देखिलेल्या व उपेक्षेच्या—अनास्थेच्या—रखरखीत वाळवंटांत भाजून निघणाऱ्या अशा जीवांच्या दुःखानें दुःखित होणारे व त्यांच्या सुखासाठीं स्वतःच्या प्राणावरही तिलांजलि देण्यास तयार असलेले असें नाथ, छातीचे सुधारक होते. त्यांच्या सुधारकत्वाचा दाखला वेगळा नकोच आहे. अद्यापही “ एकनाथी ब्राह्मण ” म्हणून वेगळीं जात दाखविलीं जाते. ह्या कर्मठांच्या उपकारानें (!)च तो घडघडीत वाचकांस दिसून येणार आहे—

पटणार आहे. असो. अशाप्रकारच्या नाथांनी, कष्टाने कावडीत वाहून आणलेले गंगोदक, तहानेने तळमळणाऱ्या गाढवाच्या मुखांत घालून, त्या जगदात्म्यास संतुष्ट केले, आईवाचून चुकलेले व “आई आई” करून रडणारे महाराचे पोर कडेवर घेऊन, प्रेमगद्गद वाणीत व प्रेमाभूने डबडबलेल्या नेत्रांनी त्याकडे पाहत, त्याचे डोळे पुसून, त्याचे त्यांनी समाधान केले, व त्या चुकलेल्या चिमण्या राजसाला—“चुकलीया माये । बाळ हुरुहुरु पाहे ॥” ह्या तुकोक्तीप्रमाणे कावऱ्यावावऱ्या नजरेनी इकडेतिकडे पाहून “आईआई” म्हणून हंबरणाऱ्या त्या पाडसाला—नाथांनी महारवाड्यांत जाऊन त्याच्या आईच्या ओटीत घातले ! पण कर्मठ ब्राह्मणांना याहूनही चेव आणणारी अजूनही एक गोष्ट व्हावयाची होती व तीही झाली. मग काय विचारता ? आधीच सुधारक, बाडगा, भ्रष्ट, अनाचार माजविणारा, म्हणून त्याचे नांव पडले होतेच. त्यांतच ह्या गोष्टीची भर पडून, त्या कर्मठांच्या तळपायाची आग मस्तकाला जाऊन पोंचली. तो प्रसंग असा की, नाथांच्या येथे एकदा श्राद्ध होते. श्राद्धाला उत्तम, वैदिक व “यजन करितां कौतुकें । तिहीं वेदांचा माथा तुके ।” अशा पट्टीचे ब्राह्मण बोलावले होते. तो माथ्यान्हीचा समय होता. घरांत पाकनिष्पत्ति पूर्ण झालेली होती. अद्याप ब्राह्मणांचे भोजन व्हावयाचे होते. अशा सुमारास त्या घरावरून कांहीं महार चालले होते. अंगावर धड वस्त्र नाही, तोंडे गरिबीने दीनवाणी झालेली, अशात-हेचे ते महार, नाथांच्या घरावरून जात असता, घरांतिल खमंग पक्कानांच्या सुवासाने आनंदित होऊन साहजीकच नाथांच्या दाराशी ते क्षणिकच थंबकले व “अहाहा ! असे सुग्रास अन्न आम्हांला संबंध जन्मांत तरी कुठले मिळायला ?” अशात-हेने आपसांत बोलून विचारे पुन्हां मार्गाला लागले ! त्यांचे ते साधेच, पण हृदयाची कालवाकालव करणारे शब्द, सहज दाराशी आलेल्या नाथांच्या कर्णसंपुटांत शिरल्याबरोबर नाथांच्या डोळ्यांला टचकन् पाणी आले ! “विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥” किंवा. “यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति ” अशा उच्च अधिकाराचे व उच्च भूमिकेचे नाथ भक्तीसम होते. त्यांना साहजीकच प्रेमाचा गंधिवर आला व या “चालत्या बोलत्या देवांना ” अन्न संतर्पण करून, पितरांना खराखरा संतोष देण्याचे त्यांनी ठरविले. लगेच त्यांनी त्या महारांला परत बोलाविले व त्यांना ती

सर्व सुग्रास पाकनिष्पत्ति वाढून ते आनंदाने भोजन करीत असतां, पारा दिवसांनी भेटलेल्या पुत्रास पाहून आनंदित होणाऱ्या मातेच्या वत्सलतेनी ते त्यांच्याकडे पहात राहिलें. महारांचें जेवण संपत आलें, तोंच वरील कर्मठ ब्राह्मण तेथें येऊन हजर झाले. आपणाआधीं महारांना भोजन घालून स्वयंपाक विटाळला, हें पाहून त्या ब्राह्मणांच्या रागाचा पारा कोणच्या अंशावर चढला असेल, याचें शब्दचित्र आम्ही रंगविण्यापेक्षां ते वाचकांच्या कल्पने-वरच सोंपवावें हें बरें. आम्ही एथें एवढेंच सांगतो कीं, नाथासारख्या अधिकारी पुरुषानें त्यांची इतकी पायघरणी केली, “वेगळा स्वयंपाक करतो ” म्हणून सांगून इतकीं आर्जवें केलीं, तरीसुद्धां ते न ऐकतां “स्नानसंध्या टिळे-माळा” करूनही “पोटीं क्रोधाचा उमाळा” बाळगणार ते ब्राह्मण, तावातावानें तसेंच निघून गेले ! पण त्यानें नाथांचें काय वाकडें झालें ? त्या कर्मठांना वाटलें कीं, आतां नाथांच्या श्राद्धांतील ब्राह्मणभोजनाचें काम अडून बसेल. पण तसें झालें काय ? तसें होणें शक्य होतें काय ? “ज्ञानिया आत्मा माझा ” म्हणून छाती ठोकून सांगणाऱ्या भगवंतांच्या साम्राज्यांत तरी तें शक्य नव्हतें ! नाथांचें प्रत्यक्ष पितर येऊन भोजन करून गेले ! व ब्राह्मणांचा गर्व परिहार झाला ! वाचक, विसाव्या शतकांतील वाचक, ही गोष्ट वाचून तुम्हांस आश्चर्य वाटेल व तुमचा यावर कदाचित् विश्वासही बसणार नाही. पण शेक्सपीअरच्या हॅम्लेटच्या बापाचें भूत येऊन त्याच्याशी बोलतें, यावर विश्वास ठेवणाऱ्या वाचकांनीं यावर अविश्वास करण्याचें सुळीच कारण नाही. असो. याप्रमाणें नाथांच्या अद्भुत भक्तीच्या महिमानाला भुललेल्या देवांनीं, त्यांच्या घडाडीच्या समाजकार्यांत, त्यांचा योग्यवेळीं पाठपुरावा केलेला आहे. एकंदरीत, नाथांच्या सुकामल हृदयाची लोकोत्तरता कांहीं विलक्षणच होती, ह्यांत शंका नाही. त्या प्रेमानें भरून जाऊन, खुद्द गणिकेच्या घरची सुद्धां एकदां पूजा स्वीकारणारे व सगळीकडे त्या जगदात्म्याचा वास पाहणारे “वासुदेवः सर्वमिति ” असे ते “महात्मे ” होते. त्यांची किंमत तत्कालीन क्षुद्र कर्मठांस कळली नसली, तरी प्रत्यक्ष प्रभूस ती मान्य होती, व त्यांच्या कर्तबगारीच्या तेजाची प्रभा आजही सर्वांना मार्गदर्शक होऊन राहिली आहे. खऱ्या गुणांचें कौतुक करणाऱ्या प्रेमळ पंतांनीही नाथांच्या या दिव्य कर्तबगारीचें वर्णन खालीलप्रमाणें केले आहे:—

“ भूताराधनयज्ञीं समदर्शी एक परम हा रमला ।
 द्रवुनि म्हणे ‘ पित्रन्नं भोज्य, जगन्निद्य पर, महार मला ’॥१॥
 अंत्यजतोक कडे घे उणी ज्या फार लाळ शेंबुड तें ।
 अद्भुत सुकृत न गाता साधूंची गीति आळसें बुडते ॥ २ ॥
 भूतदया संसारीं एकोषंतास निरुपमा घडली ।
 जडली आंगासीच क्षांति सदा, शांति तों गळां पडली ॥३॥”

असो. तर स्पृश्यास्पृश्य, उच्चनीच, हा भेदभाव बुडवून टाकून, दिव्य भाक्तिभावाच्या अमृतसंजीवनीने, अगदी महारापोरापर्यंतचा सर्व समाज, आपल्या गोंडवाणीने व प्रेमळ प्रीतिने एकत्रित करण्याच्या कार्याचा विडा उचललेल्या संतांच्या—महाराष्ट्रसंतमंडळांच्या—यादींतला हा एकच नमुना पाहिला असता “God is Love” म्हणजे परमेश्वर प्रेमस्वरूप आहे, ही ख्रिस्ताची शिकवण, त्याच्याही आधीपासून असणाऱ्या हिंदुधर्मात व विशेषतः श्रीकृष्ण, बुद्ध व महाराष्ट्रीय संत यांच्या रोमरोमांत कशी भिनून राहिली होती, हे उघड दिसून येणार आहे. ह्या संतांच्या दिव्य कामगिरीकडे पाहूनच ‘ अशा संतांच्या वचनानीं व कर्तबगारीनें भारलेला समाज विश्वनधर्माकडे कसचा वळतो?’ असें हताशपणाचे उद्गार कित्येक रेव्हंडांना व सर अलेक्झांडर सारख्यांना अगदीं चार्ल्स काळांतसुद्धां काढावे लागले आहेत. (वे. नि. पा. ७३।७४ पहा). आणि जी सध्या स्थिती तीच—किंबहुना, त्याहून कितीतरी अधिक अशी स्थिती खुद्द त्या संतांच्या चालत्याबोलत्या मूर्ति समाजांत वावरत असतांना असली पाहिजे, हे उघड आहे. यावरून, यावनीधर्माच्या लाटेविषुद्ध उभा केलेला व त्या लाटेला परतवून लावणारा किंवा आपलें डोकें त्यावर आपटून घेऊन छिन्नभिन्न करविणारा, इतकेंच नव्हे, तर शेकडों वर्षांनंतर किरिस्तावांनाही त्याचा दरारा वाटावा असा बांध—असा अभेद्य तट—महाराष्ट्रीय संतांनीं आपल्या अमोघ वाणीनें व दिव्य व प्रेमळ कर्तबगारीनें समाजाच्या अगदीं खालच्या थरापर्यंत कसा उभारला होता, हे चांगलेंच दिसून येणार आहे. अस्तु.

ह्या कर्मठांच्या कर्मकटकटीचें कटु असें दुसरें उदाहरण म्हणजे चोखा-मेळा महाराचें होय. तो एकदां प्रभूच्या आमहास्तव पंढरिच्या देवळांत

विडलमूर्तीच्या दर्शनास गेला असता बडव्यांनी त्यांस पाहिले व देवाची मूर्ति भ्रष्टविली म्हणून रागावलेल्या—रागाने भ्रष्ट झालेल्या—त्या बडव्यांनी गरीब बिचाऱ्या त्या महारास बडव बडव बडाविले ! बडवेच ते—बोलुन-चालुन बडवे. अर्थात् बडवण्यावांचून—गरीब जीवांना बडवण्यावांचून दुसरें तें काय करणार ? व दुसऱ्या कशाची त्यांपासून अपेक्षा करावी ? असो. अशा तऱ्हेनी बडवून, विडलवियोगानें धायधाय रडणाऱ्या त्या विडलाच्या थोर भक्ताला त्यांनी दाराबाहेर घालविलें—हाकुन दिलें व आपण आज एक मोठें शतकृत्य केले या आनंदांत ते परत येऊन पहातात तों काय ? आपण त्या महारास दिलेल्या खरपूस माराचे वळ ह्या माहाराच्या—प्रभूच्या अंगावर उठले असून, देवाच्या दोन्ही डोळ्यांतून टपटप गळणाऱ्या अश्रूंची संतत धार चालू आहे ! अहाहा ! किती ही भक्तवत्सलता व महाराची जात सुद्धां मला ब्राह्मणांइतकीच, किंबहुना, कांकणभर जास्तच कशी प्रिय आहे, हें दाखविण्याचा प्रभूचा हा केवढा अट्टाहास ! दामाजीपंतासाठी प्रत्यक्ष ' विठुमहाराचें ' रूप घेऊन देवांनी ह्याच गोष्टीचा दाखला दिला आहे ! पण आम्ही डोळे असून अंधळे अन् कान असून बहिरे आहोंत ! आम्हाला त्याचा काय उपयोग ? प्रत्यक्ष परमेश्वर जरी येऊन सांगू लागला, तरी आम्ही आमच्या मूर्ख समजुतीसच चिकटून राहणार ! त्या ' विठु-महारा ' च्या रूपानें विमोहित होऊन तो यवन पादशाहा—बेदरचा बादशाहा-सुद्धां ' विठु विठु ' म्हणून वेडापिसा झाला, " शेख महंमद अविंध । त्याचें हृदयी गांविद ॥ " म्हणणारे शेख महंमदासारखे यावनी धर्मांतले थोर आत्मे महाराष्ट्रधर्मांतल्या थोर भाक्तिनें—पंढरिच्या त्या सुखसोहळ्यानें-भुळून जाऊन पांडुरंगाचे भक्त झाले, व इतर संतांच्याबरोबर आनंदानें पंढरीच्या वाळवंटावर हातांत हात घालून नाचले—ही खरोखर संतांच्या कर्तबगारीची हद्द झाली ! पण इतक्या शिगेस नेऊन मिडविलेल्या कर्तबगारीचें आम्हांस काय ? त्या कर्तबगारीनें सुद्धां अजूनही आमचे डोळे उघडत नाहीत ! खरोखर आम्ही जन्मांध खरेच आणि " आंधळयासि जग सारोचि आंधळे " हेंहि तितकेंच खरें. पण स्वतांच्या डोळ्यांत स्वतांच बोटे घालून आंधळया बनलेल्या—डोळे फोडुन घेतलेल्या—आम्हाला जरी काहीं दिसलें नाही, तरी प्रगतिभास्कराचा प्रकाश सर्व अवनिनलावर भरून राहण्याचा त्यानें कसा राहिल ? त्याप्रमाणें तो प्रकाश सर्वत्र फांकलाच व

ऐक्याच्या—धर्मैक्याच्या व समाजैक्याच्या—अरुणरागरंगानें सुरंजित झालेल्या त्या प्रगतिभास्कराच्या कोमल प्रकाशांत, लवकरच महाराष्ट्रानें आपली आयुधे सरसावली व त्या तळपत्या तरवारीचें पाणी एकसहा मोंगलांना पाजून त्यांनी लवकरच स्वातंत्र्याचें निशाण आपल्या गृहमंदिरावरून व देवमंदिरावरून फडकावले. त्याची हकीकत पुढील भागांत सांगण्याचें आश्वासन देऊन, आतां संतांच्या कामगिरींतल्या चौथ्या गोष्टीकडे आपण आतां वळूं या.

ही चवथी गोष्ट म्हणजे अर्थात् शैववैष्णवांच्या झगड्याची होय. ह्या झगड्याचें पार्यो, मुसलमानी धर्माची लाट हिंदुस्थानांत येण्याच्या सुमारास, कर्नाटकादि प्रांतांत कशा लाथाळ्या माजल्या होत्या, हें आपण मागे पाहिलेंच आहे. किंबहुना, महाभारतकाळींही हा झगडा कसा अस्तित्वांत होता व बुद्धधर्माच्या लाटेला प्रतिकार करण्यासाठी, आपसांत दुही नको म्हणून, सौतीनें तो कसा मिटविला, तेंहि आपणास ठाऊकच आहे. परकीय शत्रूशीं झगडताना, अथवा कोणच्याहि विघ्नाविरुद्ध प्रयत्न करीत असतांना, आपसांत जर एकजूट असेल तरच तें कार्य होऊं शकतें, हा त्रिकालाबाधित सिद्धान्त आहे. “ एकीनें बुडतीं राज्यें । एकीनें कार्य साधतें । ” असें समर्थच आपणांस सांगत आहेत. “ संहतिः कार्यसाधिका ” हा ब्रीदमंत्रही तेंच सांगतो. “ Unity is strength ” किंवा “ United we stand, divided we fall ” हीं आंग्लवचनेंहि ह्याचीच निदर्शक आहेत. इंग्लंडवर चालून आलेल्या स्पेनदेशाच्या “ अजिक्य आरमारा ” स इंग्लंडनें जिकलें व त्याचा धुवा उडविला, तेव्हांही इंग्लंडातील सर्व धर्मपंथाचे लोक एक झाले होतें, म्हणूनच तें कार्य साधलें, हें इंग्लंडचा इतिहास सांगत आहे. आपल्याकडेही शिवाजीच्या काळीं किंवा पेशव्यांचें वेळीं, ज्या ज्या वेळीं मराठ्यांचा भेंडा दूरदूर देशावर नाचला त्या त्या काळीं, त्या मराठमंडळांत व त्या महाराष्ट्रांत एकीचेंच साम्राज्य वसत असलेलें तुम्हास दिसून येईल. आणि आतांसुद्धां पारतंत्र्याच्या गर्तेत पडलेला अभागी हिंदुस्थान वर न येण्यास जर कोणतें एकच एक कारण असेल, तर तें हा एकीचा अभावच होय. अर्थात् “ फोडा व झोडा ” ह्या तत्वाचा अवलंब करून राज्यकर्ते कोंबडीं झुंजवीत आहेत, व आम्हा दुषखुळ्या लोकांना अद्याप तें समजत नाहीं. असो.

तर सांगण्याचा भाग इतकाच की, “ ऐक्यांतच ” खरी खरी “ मौज ” असून द्वैतांत दुःखाचाच वास आहे ! महाराष्ट्रीयसंतांना हें तत्व—हें त्रिकालाबाधित सत्य—माहीत होतें; आणि म्हणूनच यावनी-धर्माच्या लाटेविरुद्ध अमेद्य तय्यारखे उभे राहण्याचें ऐवजी, त्या समाज-तय्यार जागोजाग पडलेलीं विंडारें पाहून, त्यांचें मन उद्विग्न झालें, त्यांस फार वाईट वाटलें. खुद्द समर्थांच्या वेळींही थोडीशी तशीच स्थिती होती असें दिसतें. अर्थात् पुढील ओव्यांतून त्यांनीं ह्याचें काढलेलें शब्दचित्र वाचकांनीं अवश्य पाहावें. म्हणजे तत्कालीन परिस्थितीचा त्यांना बरोबर अंदाज होईल: ते म्हणतात:—

“ जैसा प्रवाह पाडिला । तैसाच लोक चालिला । कोण वारील कोणाला ? । एक नाही ॥ १७ ॥ पृथ्वीचा झाला गळहाटा । एकाहून एक मोठा । कोण खरा कोण खोटा । कोण जाणे ? ॥ १८ ॥ देव झाले उदंड । देवांचें मांडलें बंड । भूतां देवतांचें थोतांड । एकचि जाहलें ! ॥ २० ॥ मुख्य देव तो कळेना । कशास कांहींच मिळेना । एकास एक वळेना । अनावर ॥ २१ ॥ ऐसा नासला विचार । कोण पाहतो सारासार । कैचा लहान कैचा थोर । कळेचिना ॥ २२ ॥ शास्त्रांचा बाजार भरला ! । देवांचा गलबला झाला ! । लोक कामनेच्या त्रताला । झोंबोन पडती ॥ २३ ॥ ऐसें अवधेच नासलें । सत्यासत्य हारपलें । अवधे अनायक झालें । चहूंकडे ! ॥ २४ ॥ मतामतांचा गलबला । कोणी पुसेना कोणाला ! । ”...
(दासबोध—दशक ११—समास २).

याप्रमाणें मतामतांचा गलबला माजून अनायक अवस्था सगळीकडे माजली—विचार नासला व मग साहर्जाकच त्या नासक्या विचारांतून नानादेवतांच्या अभिमानाचे विषारी फवारे बाहेर पडूं लागले व आपापसांत यादवी माजून एकमेकांची टाळकी सडकण्यापर्यंत वेळ येऊन पोचली. याचा फायदा साहर्जाकच महंमदी धर्मास—एकेश्वरी मताची विजयध्वजा फडकावित येणाऱ्या यावनीधर्मास—मिळणार होता. कारण ही आपल्यांतली दुही, हें वैमनस्य, त्याच्या चांगलेंच पथ्यावर षडणार होतें. वास्तविक, सर्व चराचराचा निर्यंता, “ गतिर्भर्ता प्रभुःसाक्षी निवासः शरणं सुहृद् ” असा एकच परमेश्वर असून, केवळ लोकांच्या अभिरुचिस्तव एकाच

देवार्ची नाना रूपें—नाना अवतार आहेत, पण वास्तविक पाहता “नेह नानास्ति किंचन।—” त्या एकाच परमेश्वरावाचून दुसरें कांहींच ह्या जगात नाही, अशा प्रकारचें थोर तत्त्वज्ञान औपनिषदिक वेदांतानें केव्हांच सांगून टाकलें होतें. एकवेळ वेदांच्या काळीं असा झगडा माजला असता, तर तें शोभण्यासारखें तरी होतें. कारण अनेकत्वांतून एकत्वाकडे, अनेक देवांकडून एकाच प्रभूकडे त्यावेळीं प्रगति व्हावयाची होती. पण तशी प्रगती, होऊन उपनिषदांच्या उच्च तत्त्वज्ञानानें अत्युच्च भरारी मारली असता, महाभारतकाळीं पुन्हां शैववैष्णवांचा झगडा लागावा हें विपरीतच. बरें, तोहि सौतीनें मिटवून टाकला, तरी तो कायमचा दबला न जाता पुन्हां त्यानें आतां (महंमदी धर्माच्या आगमनप्रसंगी) वर डोकें करावें, हें त्याहूनही विपरीत दिसतें ! वास्तविक, उपनिषदांच्या तोडीचें तत्त्वज्ञान जात भरलें आहे, किंबहुना, जीं उपनिषदांचें सार असून, जिचा प्रस्थानत्रयार्थ समवेश झाला आहे, अशा भगवद्गीतेनें व त्याच्या गायक वासुदेवानें “ येप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते भद्रयान्विताः । तेऽपि मामेव कौंतेय यजंत्यावीधिपूर्वकम् ॥ ” व “ अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । न तु मामभिजानन्ति तत्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ ” अशाप्रकारें छातीठोक सांगून, धोक्याची इशारत दिली असूनही, पुनश्च त्याच वादाच्या व भांडणाच्या गतेंत समाजानें पडावें काय ? अथवा होणाऱ्यासारखी बुद्धि होतें म्हणतात, तेंच खरें. नाही तर, असें नसतें तर, ज्या देवानें केवळ आमच्या अभिरुचिखातर नाना बेश, नाना रूपें, नाना सोंगें व नाना अवतार धारण केले, त्या देवाला विसरून, भस्मासुराप्रमाणें त्याच्याच डोक्यावर हात ठेवावयास जाण्यासारखें—त्या नानाविषातच कां आम्ही रंगलों असतो, आणि रंगून मांडलों असतो बरें ? अथवा उच्च तत्त्वज्ञानाच्या तात्विक व शाब्दिक गप्पा मात्र आम्ही माराव्या, पांडित्य मात्र आम्ही करावें, पण तें प्रत्यक्ष आचरणात उतरण्याची घमक आमच्या ठिकाणीं मुळांच नाही—तसें ते उतरण्याइतकें आमच्यात ठसलेंच नाही—असें तर नसेलना ? अशीं नाना प्रकारचीं अनुमानें, नाना प्रकारचे विचार, वरील गोष्टीनें मनात घोळूं लागतात—मन प्रसवूं लागीं—व जीव कावराबावरा होतो. पण तें कांहीं असलें तरी, अशाप्रकारचें अज्ञान सर्वांचेंच नसून, औपनिषदिक ऋषी-ब्राह्मण, भगवान् भ्रुकृष्णासारखे व महाराष्ट्रीय संतांच्यासारखे धीर गंभीर

वार्णांत उपदेश करून समाजाचा गडगडणारा गाडा सांवरून धरणारे महात्मे आयत्यावेळेस निर्माण होतात, व ऐन संकटकाळीं तो प्रभू कोणाच्या ना कोणाच्या तरी रूपानें धावून येतो, हें पाहून त्यांतल्यात्यांत समाधान वाटतें. इथेंहि तेंच झालें. समाजतटाला शैववैष्णवांच्या झगड्यांची जागोजाग पडलेलीं खिडारें पाहून, तीं बुजविण्यासाठीं महाराष्ट्रीय संत धावून आले व “ नासलेल्या ” उर्फ नासक्या विचारांतून उडणारे ह्या झगड्याचे फवारे जागच्याजागीं दावून, त्यांनीं त्या थोरल्या देवाची समाजाला गांठ घालून दिली.” “मुख्य देव तो कळेंना । कशास कांहींच मिळेंना ॥” अशी खरोखरच त्यावेळीं “ अनावर ” स्थिती झाली होती. पण “ जर्गी थोरला देव तो चोरिलासे । गुरूवीण तो सर्वथाही न दिसे ॥ ” ह्या समर्थोक्तीप्रमाणें समर्थानीं व त्या आर्धीच्या साधूसंतांनींहि “ अवधी एका-र्चाच वीण । तेथें कैचें भिन्नाभिन्न ? ॥ ” हाच सर्व समाजाला उपदेश करून, आपापसांत झगडणाऱ्या दोन्हीहि पक्षांला—शैववैष्णवांना—जागच्या जागीं आपल्या अमोघवाणीच्या उपदेशानें दावून धरून शुद्धीवर आणलें. “ हरिहरा भेद । नाही, नका करूं वाद ॥ ” किंवा, “तुका म्हणे हरीहरा । एका वेलांटांचा फेरा ॥ ” इत्यादि तुकोबांची वचनेंहि हीच खटपट—हा झगडा मिटविण्याची खटपटच—दाखवीत आहेत. इतकेंच नव्हे, तर यवनपादशाहाच्या भर दरबारांत मेलेली गाय उठवून, ‘बडा अवलिया’ म्हणून थक्क करून, प्रत्यक्ष बादशाहाला आपलें पाय घरायला लावणाऱ्या नामदेवानें, राम व रहीम, मंदिर आणि मसजिद् ही कशी एकच आहेत व धर्माधर्माचा झगडा किती वेडगळपणाचा आहे, हें सिद्ध करून देऊन, अल्पप्रमाणावर कां होईना, पण हिंदुमुसलमानांची जी एकी घडवून आणली ती, व अशाच मार्गें उल्लोखिलेल्या हिरवळ जमिनी व शेख महंमदासारखे जातीनें अविष असूनही हृदयानें गोविंद बनलेले महात्मे—ह्या सर्व गोष्टी महाराष्ट्रीय साधूसंतांच्या कर्तबगारीची हद्द दाखवीत आहेत ! नाही तरी, खुद्द शत्रुपक्षांतल्या हृदयाला भेदभाव विसरण्यास लावून आत्मसात् करणें, ह्याहून कर्तबगारीचें थोर लक्षण तें कोणचें असणार ? सध्या सुद्धा महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टागोर, यासारख्या विभूतींच्या सहवासानें व दिव्य उपदेशानें व खुद्द आर्यावर्तांच्या उज्ज्वल अशा धार्मिक, राजकीय, सामाजिक, बाह्यमात्मक, कलाकौशल्याविषयक बरोबरी

इतिहासाच्या सखोल वाचनानें मिसिस बेझंट, अरंडेल, इत्यादि गौरकाय पण हिंदी हृदयाच्या व्यक्ति ज्या दिसतात त्याचें तरी कारण हेंच, कीं मानवी कृत्रिम बंधनांचे पाश तोडून विश्वैक्याच्या, विश्वप्रेमाच्या, अध्यात्माच्या उच्च वातावरणांत विहरणाऱ्या ह्या चंडोलांचें मुग्धगान कित्येक हृदयांस साहजिकच भुलवीत, झुलवीत व खुलवीत असतें ! पण अशा हिरवळ जमिनी साहारा वाळवंटांत फारच थोड्या असतात. आणि यासाठीच सामान्यपणें पसरलेल्या गर्व, धुंदी, मद, कपट, इत्यादिकांच्या रखरखांत अशा वाळवंटांतून कोणच्याही समाजाला तरून जाण्यास अन्य उपायांचाच देशकालपरत्वे अवलंब करावा लागतो, हें वाचकांनीं केव्हांही विसरूं नये. महाराष्ट्रीय संतांच्या—भागवतसांप्रदायी वारकऱ्यांच्या नंतर येणाऱ्या समर्थांच्या महाराष्ट्रधर्मी शिष्यांना तेंच करावें लागलें. हें कसें, तें पुढील भागांत दिसून येईलच. पण तत्पूर्वीं जमिनी नांगरून मशागत करून संतांनीं कशी ठेवली होती, तें वाचकांनीं ध्यानीं घ्यावें म्हणजे झालें. अर्थात् ती मशागत करतांना एकंदर चार प्रकारचे कांटेकुटे व दगडगोटे बाहेर काढून संतांना दूर भिरकावून द्यावे लागले आहेत. त्यातलाच शेवटचा कांटा व शेवटचा दगडगोटा म्हणजे हा शैववैष्णवांचा झगडा होय. साहजिकच, कांहीं उपदेशानें, कांहीं तपः-प्रभावानें, व कांहीं भक्तीच्या जोरावर महाराष्ट्रीय संतांनीं हा झगडा जिंकलेला असून, शिव आणि विष्णु भिन्न नसून “शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोश्च हृदयं शिवः” ह्या प्रसिद्ध सौत्युक्तिप्रमाणें ते एकच कसें आहेत, हें त्यांनीं प्रत्यक्ष उदाहरणानें दाखवून दिलें आहे. उदाहरणार्थ, नागनाथाचें देऊळ फिरल्याच्या चमत्काराची गोष्ट पहा. नामदेवांचा वारकरी सांप्रदायिक मेळा ज्यावेळीं तीर्थयात्रा करित नागनाथाच्या मंदिरांत आला व प्रभूपुढें आनंदानें भजनानंदांत दंग होऊन नाचूं उडूं लागला, त्यावेळीं त्या कैलासनाथाचें हृदयही आनंदानें कसें तांडव करित असेल—कसें हर्षानें डोलत असेल—याची वाचकांनींच कल्पना करावी ! पण वर्णाश्रमधर्माच्या फाजील अभिमानानें भरारलेल्या व शैववैष्णवांच्या झगड्याची बाधा होऊन त्या सुतानें झपाटलेल्या कर्मठ ब्रह्मणांना त्याचें काय ! त्यांना काय त्याची कल्पना येणार अथवा असणार ? “मर्कटा नारिकेल जैसें” तशाच त्यांची स्थिती ! “साधुसंत येती घरा । तोचि दिवाळी दसरा ॥” किंवा “भाग्ये

आले संतजन । झाले देवाचें दर्शन ॥” ह्याप्रमाणें आनंद मानून त्या ब्रह्मवृंदांनीं खरोखर आनंदाचा दिवाळीदसरा साजरा करायला हवा. पण तसें केल्यावर त्यांचा वर्णाश्रमाचा अभिमान व शैवभक्तिती कसली ? त्यांनीं दसऱ्याच्या ऐवजी शिमगा व दिवाळीऐवजी धुळवडच साजरी केली, व “शूद्रांची सावली आणि श्रीनागनाथाच्या देवळांत ! शांतं पापम् ! शांतं पापम् !” असें म्हणून त्या कर्मठ ब्राह्मणांनीं नामदेवादि गरीब बिचाऱ्या वारकऱ्यांना धक्के मारून देवळाच्या बाहेर घालविले—देवाल्याच्या प्रांगणांतून हाकलून दिले ! व आज आपण एक मोठें शतकृत्य केले, ह्या आनंदांनै तें तेथेंच पुष्करिणीवर संध्यावंदन करीत देवासंमुख बसले. पण इकडे काय चमत्कार झाला ? वाचक ! विसाव्या शतकातील वाचक ! असल्या चमत्कारावर तुमचा विश्वासही कदाचित् बसणार नाही. पण असें वावरून नका, व केवळ ‘निसर्गधर्म’ म्हणून कांहींतरी वेड्यासारखे बरळत सुटून नका. कारण भूकंपाच्या धक्क्यानें पृथ्वीची कपाटे खालींवर सारणारी कोणी तरी दिव्य शक्ति त्या “भूतळीं रिगाली” असल्यावांचून कां ह्या गोष्टी शक्य आहेत ? केवळ मृत व चैतन्यहीन अशा मृत्तिकेला—matter ला—ही हालचाल करतां येणें शक्य आहे काय ? मुळांचि नाही हें जर खरें, तर त्याची हालचाल करायला लावणारी—सर्व विश्वाला हालवून सोडणारी—दिव्यशक्ति त्यांत असलीच पाहिजे हें पांच वर्षांचें एकादें पोरही सांगूं शकेल. म्हणूनच, त्याच शक्तीला उद्देशून “अशक्य तो तुम्हां नाही नारायणा । निर्जिवा चेतना आणावया ॥” असें तुकोबा म्हणाले आहेत. असो. तर ती दिव्यशक्ति, ती आदिशक्ति, तो प्रभु, तो नारायण, तो विश्वभर, तो कैलासनाथ, तो नागनाथ हृदयी गहिंवरला, आपल्या भक्तांचा झालेला हा छळ पाहून त्याचें हृदय भरून आलें. अंबरिपाच्या छळामुळें दुर्वासांच्या मागें सुदर्शनचक्र लावणाऱ्या त्या विश्वमंगल प्रभूला प्रेमाचा गहिंवर आला व ब्राह्मणांची आज्ञा शिरसावंद्य मानून देवळामागें जाऊन—सगळीकडे देव पाहणाऱ्या त्या वारकऱ्यांनीं त्यातच आनंद मानून—प्रेमळ भजनाचा गजर चालविलेला पाहून, नागनाथाचें हृदय कळवळलें—भोळा भक्तवत्सल शंकर आपल्या भक्तांच्या भजनानें संतुष्ट होऊन त्यांच्या रक्षणास धावला. त्याला त्या कर्मठ ब्राह्मणांचा संताप आला व त्याचाच उद्रेक कडकड वाजणाऱ्या देवळाच्या भित्तीत होऊन देऊळ फिरलें, व रागावलेल्या देवांनीं—महादेवांनीं

ब्राह्मणांकडून तोंड फिरवून त्यांनी तें आपल्या भक्तांकडे—नामदेवादि वारकऱ्यांकडे केलें ! अहाहा ! प्रभूच्या ह्या भक्तवत्सलतेला सीमा नाही हेंच खरें ! असो. तर ह्या गोष्टीनें भगवंतांनी त्या कर्मठ ब्राह्मणांचा फाजिल वर्णाश्रमधर्माभिमानच केवळ मारला नाही, तर विडलाचे वारकरी व विष्णूचे सेवकदास शंकरासही कसें तितकेच प्रिय आहेत, किंबहुना, शिव आणि विष्णू ही एकाच देवाचीं दोन रूपें असून त्यांत भेदभाव कसा नाही व “मृत्योःसमृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” ह्याप्रमाणें भेदभाव मानून, ‘नानामतांचा गलबला’ करणाऱ्यांचा आपणास कसा राग येतो व “सर्वत्र समदर्शिनः” अशा भक्तांचे आपण कसे भुकेले आहोंत, हेंच देवांना इथें दाखवावयाचें होतें. असो.

याप्रमाणें शैववैष्णवांचा झगडा मिटविण्याचा जो चौथा मुद्दा, त्यांतही आमच्या महाराष्ट्रीय संतांना यश आलें, कारण “सत्यसंकल्पाचा दाता भगवान्” त्यांच्या पाठीशी उभा होता. येणेंप्रमाणें भक्ति, भाषा, भेदभाव, इत्यादि सर्व ‘भ’काराच्या भेगा त्यांनीं बुजवून टाकून व भुतें गाडून टाकून, महाराष्ट्रीय जनतेच्या छातीचा विशाल कोट महंमदीधर्माविरुद्ध तयार केला. त्यावर घडका घेऊन महंमदीधर्मानें आपला कपाळमोक्ष कसा करून घेतला, हेंच आतां पाहणें आहे. तें आपण आतां पुढील भागांत पाहूंच. पण तत्पूर्वी आपणांस भागवतसांप्रदायी महाराष्ट्रीयसंतांच्या वरील एकंदर उदात्त कामगिरीवरून एकदां शेवटची विहंगम दृष्टी फिरवून, त्यांतून कोणकोणचीं तत्त्वे बाहेर पडतात—निघतात तें पाहिलें पाहिजे.

भाग ११ वा

याप्रमाणें पहातां पाहिल्या घडाक्याला आपणाला ही गोष्ट उघड उघड दिसून येते कीं, वरील संतांची अलौकिक व तडफीची कामगिरी म्हणजे स्वदेश, स्वभाषा, व स्वधर्म यावर कोसळूं पहाणाऱ्या एका जबरदस्त संकटास—यावनीधर्माच्या प्रचंड लाटेस—परतवून लावण्यासाठीं चिकाटीचा व

शिकस्तीचा केलेला प्रयत्न होय. अर्थात् तो राजस नसून सात्विक होता, प्रत्यक्ष नसून अप्रत्यक्ष होता, चढाईचा नसून स्वसंरक्षणाच्या पद्धतीचा होता. पण विस्कळित झालेल्या तत्कालीन समाजाची प्रथम सावरासावर करून, त्यांच्या मनोभूमिकेतील देश-धर्म-भाषा-विघातक असे कांटेकुटे साफ करून, ती मनोभूमिका चांगली नांगरून मशागत करून ठेवून, सर्व समाजाची अंतःकरणे एकाच भावेनेनी भरून टाकायची, स्वधर्म-स्वभाषा-व स्वराष्ट्र यांच्या अभिमानाच्या रज्जूने ती सर्व हृदये एकत्र सांधायची, तीं इतकी कीं, त्यांचा अच्छेय व अभेद्य असा एक गट बनावा, हीच कामगिरी प्रथम संतांना साहजीकच करावी लागली. कारण सात्विकाच्या पायावरच राजस गुणांची इमारत भव्य व दिव्य अशी उठत व झळकत असते ! कारण कोणच्याही चळवळीला प्रथम भगवंताचें सात्विक अधिष्ठान लागत असते तरच ती चळवळ यशस्वी होते, ही गोष्ट विसाव्या शतकांतले-नास्तिकवाद प्रबळ झालेल्या विसाव्या शतकांतले-सुद्धा ह्यमसाहेबासारखे पांडित सांगतात असें जर आपण वृद्ध पुढाऱ्यांच्या तोंडून आजही ऐकतो, तर त्यावेळीं-महाराष्ट्रसंतमंडळाच्या व समर्थांच्यावेळीं-तर काय विचारायलाच नको. समर्थांनी चक्र सांगितलेंच आहे कीं:—

“ सामर्थ्य आहे चळवळीचें । जो जो करील त्याचें ।

परंतु आर्षी भगवंताचें । अधिष्ठान पाहिजे ! ॥ ”

अर्थात् या “ भगवंताच्या अधिष्ठाना ” च्या बळावरच संतांनी आपल्या सामर्थ्याचें भगवें निशाण कसें फडकविलें, त्याचा दिव्य व उज्वळ इतिहास आम्ही वर दिलाच आहे. भक्तिगुणांच्या प्रसाराचें कार्मी त्यांनी भगवंताचें अधिष्ठान राखलें हें सांगणें, म्हणजे काळोख्या पंथरवड्यांत अंधार असतो असें सांगण्यासारखेंच आहे. पण इतर ज्या तीन गोष्टी त्यांनी केल्या, महाराष्ट्रभाषाभिमान जाज्वल्य रितीनें प्रखलित केला, भेदभावाच्या व उंचनीच ह्या कल्पनेच्या भुताला पंढरीच्या वाळवंटावर जी समार्धी दिली, व शैववैष्णवांच्या झगड्यानें “ स्मार्ती आणि वैष्णवी । उरलीं सुरली नेलीं आघवीं । ऐसी पाहतां गाथागोंवी । उदंड जाहली ! ॥ ” असें जें उदंड देवाचें व ‘भूतादेवताचें थोटांड ’ माजलें होतें तें मोडून ‘देव तेथून एक’ असा जो हरिनामाचा गजर चारी दिशांना दुमदुमविला, त्या सर्व बाबतींत संतांनी घेतलेल्या

“ भगवंतांच्या अधिष्ठाना ” च्या दृढ बैठकीचें कोणासही खरोखर कौतुकच वाटणार आहे. किंबहुना, खुद्द भक्तिगुणाचा नटनाच शिकविताना सुद्धा हेंच अधिष्ठान शुद्ध व सात्विक स्वरूपांत कसें हवें—ढोंगी व दांभिकपणाचें असून कसें चालणार नाहीं—तैही पण त्यांनीं आपल्या प्रभूविषयींच्या सत्य प्रेमाच्या प्रत्यक्ष आचरणानें व दांभिकावर व ढोंगी भोंदूवर जागोजाग कोरडे ओढून दाखवून दिलें आहे. असो.

तसेंच ह्या कार्मा “ भगवंतांचें अधिष्ठान ” घ्यायचें म्हणजे नुसते टाळ कुटायचे नसून, अंगीकृत कार्यासाठीं सर्वस्वार्पणार्चा दिव्य विरक्ती—‘देही उदारत्व’ राखण्याची तयारी पाहिजे, हेंच त्यांच्या भगव्या निशाणावरून सूचित होत आहे ! “ देवाच्या सख्यत्वासाठीं । पडाव्या जिवलगंतीं तुटी । सर्व अपावें शेवटीं । प्राण तोही वंचावा ॥ ” या दासांच्या किंवा “ तुका म्हणे व्हावें देहासी उदार । रखुमादेवीवर जोडावया ॥ ” ह्या तुकोबांच्या उक्तीप्रमाणें “ आम्ही हरीचे भुषावया ” म्हणून स्वताच्या प्राणधनावरसुद्धां स्वऱ्या कार्यकर्त्यांनै कशी सदैव तिलाजुलि देऊन छातीठोक उभे असले पाहिजे, हाही गोड घडा संतांनीं येथें शिकविला आहे.

वर सांगितलेंच आहे कीं, महाराष्ट्रीय संतांची कामगिरी स्वदेश, स्वधर्म, व स्वभाषा ह्यांच्यापार्थी आर्धांच तंटे लागलेल्या समाजांतल्या व्यक्तींना उचलून नेण्यासाठीं—आपल्या प्रचंड ओवांत वाहून नेण्यासाठीं—म्हणून जो यावनीधर्माच्या जबरदस्त लोंढ्याचा पूर उसळून या हिंदभूत, ह्या आर्यदेशांत, ह्या भारतवर्षांत वाहूं लागला होता, त्यास थोपवून धरण्याची होती. महंमदांधर्माचें तें एकेश्वरी मत व “ अल्लाही अकबर ” अशी गर्जना, त्यांच्यातील जातीभेदाच्या कैचीच अभाव, जयिष्णु, अर्धिष्णु आणि प्रभुविष्णु असून धर्मांतराबरोबर सुखसर्व-स्वाच्या शीतल चंद्रप्रकाशाचा आस्वाद कसा मिळतो तें दाखवण्यासाठीं जागोजाग मशिदीवरून, राजवाड्यावरून, सैनिकांच्या उत्तंग तंबूवरून वाऱ्याशीं विहरणारें हिरव्या चांदाचें तें महंमदी निशाण, हें पाहून कोणाचा बरें जिव भुलणार नाहीं ? त्यांतच स्वधर्म, स्वभाषा, व स्वदेश, या बाकीत स्वतःच्याच समाजाकडून होणारी छळणा, अवहेलना, अपमान

आणि उपहास हें पाहून, ह्याची कल्पना मनांत आल्याबरोबर, ह्याचें दृश्य डोळ्यापुढें उभे राहिल्यावर तर कोणाचें बरें हृदय अधिकच वेगानें त्या महंमदीधर्मास कवटाळण्यास धांवणार नाहीं ? कारण वाचक, लक्षांत ठेवा कीं, मुसलमानांनीं जबरदस्तीनें जरी हजारों जीवांना बाटवून महंमदीधर्माची दीक्षा दिली असली, तरी आपखुशीनेंही त्या धर्मांत जाऊन धर्मांतर करणारेही त्यावेळीं कित्येक लोक निघाले. समर्थ म्हणतातः—

“ कित्येक दावलमलकास जाती । कित्येक पिरासीच भजती । कित्येक तुरुक होती । आपले इच्छेनें ॥ ” अर्थात् असें कां व्हावें याचा विचार करणें साहजीकच समाजाच्या धार्मिक पुढाऱ्यांकडे—महाराष्ट्रीय संतांकडे—आलें—त्यांना त्याचा विचार करणें भागच होतें. त्यांनीं चौफेर दृष्टी फिरविली, तेव्हां त्यांना—

“ पृथ्वीमध्ये नाना शरीरें । उदंड दाटलीं लहानथोरें । पालटतीं मनो-विकारें । क्षणक्षणां ॥ १ ॥ जितुक्या मूर्ति तितुक्या प्रकृति । सारिख्याच नसती आदिअंती । नेमचि नाहीं पहावें किती । काय म्हणोनि ॥ २ ॥ कित्येक म्लेंच्छ होऊन गेले । कित्येक फिरंगणांत आटले । देशभाषेनें राधिले ॥ कितीएक ॥ ३ ॥ ”

असाच देखावा दृष्टीस पडला. अर्थात् असें कां व्हावें, समाजाला अशी ही गळती कां लागावी, क्षणाक्षणाला बुद्धीचे रंग व आचाराचें दंग पालटणारी जनता कां निर्माण व्हावी, त्यांच्या छातीटोक हृदयाचा बांध ‘आदिअंती सारिखाच’ कां नसावा, ह्याचा विचार करून पाहणें संतांना सहजिक प्राप्तच होतें. कोणत्याहि पदार्थाविषयीं मन विटण्यास व अन्य वस्तूचा स्वीकार होण्यास दोन कारणें होत असतात. एक, त्या वस्तूंत कांहीं दोष असणें, व दुसरें, त्या वस्तूहून अधिक सुंदर व आकर्षक अशी वस्तु दृष्टीस पडणें. पैकीं एकाच्या अभावीं दुसरें तितकें लंगडें पडतें, हें उघड आहे. पण दोहोंचाही जोर जर एकाच वेळीं किंवा एकापाठो-पाठ एक झाला, तर मागून पुढून लावलेल्या एंजिनानें आगगाडीचे मधले डबे जसे भराभर खेचले व टकलले जातात, तशीच स्थिति समाजांतल्यः सामान्य लोकांचीच नव्हे, तर कित्येकदां मोठमोठ्या शहाण्या व बुद्धिवंत पांडितांचीहि होते. इयेंहि तेंच झालें. महंमदीधर्माचें वर वर्णिलेलें आकर्षण एकीकडे समाजाला खेंचीत असतां, खुद्द त्या समाजाला लागलेल्या चार

प्रकारच्या किडीने, त्रस्त झालेल्या मनाला आलेला परिस्थितीचा वाट त्यास तिकडेच ढकलीत होता. अर्थात् ह्या मागील इंजिनची गति प्रथम मारून काढल्याशिवाय एकदम पुढल्या इंजिनला कर्घीच हात घालतां यायचा नाही असा विचार करून, प्रथम त्या कार्यास संत कसे लागले व केवळ मागील इंजिनच मारून न राहतां पुढल्या इंजिनची ओढही कर्मा करून लटक्री पाडण्यासाठी, महंमदी एकेश्वरीमताप्रमाणें, इकडे पंढरिचा विठ्ठल हें एकच सर्वांचें आराध्यदैवत कसे आहे, व अन्य देव मानले तरी त्या सर्वांत भेदभाव कसा नाही, हें त्यांनीं दाखवून देऊन, “ मक्कामदिनेचें साहात्म्य पंढरीपैठणास आणून, ” तसेंच जातीभेदाचे कर्कश पाश सैल करून, भेदभावाच्या भुताला भगवंताच्या भक्तीत तर अजिबात समाध देऊन, त्यांनीं—त्या महाराष्ट्रीय संतांनीं—महमदीधर्माच्या तोडीस तोड कशी केलेली आहे हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे. नुकताच ठाण्याच्या रा. भाव्यांचा “ शिवकाल व सद्यःकाल ” हा लेख केसरीत येऊन गेला. त्यांतही हीच गोष्ट सांगितलेली वाचकांना स्मरत असेलच. असो.

तर याप्रमाणें समाजाला लागलेली गळती कां लागावी याचा विचार करून्तां संतांना असें दिसून आलें कीं, यावनीधर्मसत्तेचा पूर ज्यावेळीं घो घो करून या देशांत वाहूं लागला, त्यावेळीं राजकीय बाबींप्रमाणेंच ह्या धार्मिक व सामाजिक बाबतींत, हिंदुस्थानांतील जनसमाजाच्या हृदय-तटाला मोठ्ठमोठीं खिंडारें आणि भगदाडें पडलीं असून, त्यांतून तो पूर मारे वेगानें वहात आहे, व आपल्याबरोबर हिंदुधर्मांतले कित्येक जीव वाहून नेत आहे. राजकीय सत्तेच्या काय किंवा धार्मिक सत्तेच्या काय महामुखाचा एकदां बेफाम प्रवाह सुरू झाला, म्हणजे त्यास निसर्गाचे कृत्रिम अडथळे—नैसर्गिक पर्वतांच्या रांगांचे तट—कितीवेळ अटकाव करू शकणार ? त्या महापुराला जागव्याजागी थोपवून धरून परतवून लावण्यास जनसमाजाच्या मानसिक वृत्तीचाच खंबीर तट लागत असतो. पण तो तसा मुळींच नसून, आपापसांतल लाथाळ्यांनीं तो अगदीं खिळखिळ झाला होता, इतकेंच नव्हे, तर त्यास जागोजाग खिंडारें आणि भगदाडें पडलीं होती, हें वर सांगितलेंच आहे. अर्थात् हीं खिंडारें व भगदाडें प्रथम बुजवून टाकल्याशिवाय व तटाची नीट डागडुजी केल्याशिवाय तो भक्कम होणार नाही, व यावनीधर्माशी अटीतटीची

कर खेळण्याचें सामर्थ्य त्या तटाचें ठायीं येणार नाहीं, हें पाहून, महा-
श्ट्रीय संतांनीं प्रथम तेंच काम हातीं घेतलें व तें कसें चिकाटीनें, तड-
तीनें व शिस्तीनें शेवटास नेलें हें पाहणें मोठें मनोरंजक व बोधप्रद आहे.
अर्थात्, हें पाहून कोणास बरें त्या संतांच्या स्वधर्म—स्वभाषेवरिल नितांत
मेमाचें कौतुक वाडणार नाहीं ? कारण, ह्याच प्रेमानें वेडे होऊन त्यांस
विरोधकांशीं जागोजाग झगडा करावा लागला आहे. अर्थात् आर्षीच
यांचा 'सत्यसंकल्प' व त्यांतच त्यांस 'भगवंतांचें अधिष्ठान' मिळा-
यावर त्यांस पूर्ण 'सामर्थ्य' येऊन तो त्यांचा संकल्प कां बरें पार
डणार नाहीं—कां बरें पुरा होणार नाहीं ? किंबहुना, तसा तो न होईल
तर जगांत जगदीशच नाहीं, असें म्हणावें लागेल. अर्थात् तो जगदीश
आहे, व त्यानें अर्थातच त्यांचें 'सर्व मनोरथ पूर्ण' केलें, हें उघड आहे !

पण असें करायचें—महाराष्ट्रभाषा व महाराष्ट्रधर्म यांच्या प्रेमानें वेडे
होऊन विरोधकांशीं जागोजाग झगडा करायचा—म्हणजे महाराष्ट्रीय संतांना
पूर्वींच्या आचारविचारांत व वागण्यासवरण्यांत केवटी प्रचंड सुधारणा
करावी लागली आहे, याची कल्पनाही कदाचित् कित्येकांस आज येणार
नाहीं. पण त्या कामीं आम्ही इतकेंच सांगतो कीं, धार्मिक व सामाजिक
बाबतींत त्यांनीं पेटविलेली सुधारणेची मशाल अद्यापही विझली नसून
आर्यसमाजिस्ट, प्रार्थनासमाजिस्ट, इत्यादि सर्व नवीन धर्म-
रंथ व कै. न्या. रानडे, विद्वद्वर्य रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर
प्रासारखीं सर्व नररत्नें—समाजाची धार्मिक व सामाजिक उन्नति व्हावी
यांसाठीं तळमळणारे सर्व जीव—अजूनही ती मशाल डोक्यावर घेऊन आनं-
दानें नाचत आहेत व तिच्या प्रकाशांत आपला व आपल्या अनुयायांचा
मार्ग चोखाळीत आहेत ! आणि असें असूनही, आश्चर्याची गोष्ट ही कीं,
मोल्सवर्थ साहेबासारखे एरवीं कुशलबुद्धीचे लेखक आपल्या "मराठी
कोशा"च्या "प्रस्तावनेंत" म्हणतात कीं— "कांहीं लोक म्हणतात कीं,
तुकारामानें हिंदुधर्माची सुधारणा केली. परंतु त्याच्या अभंगावरून तसें
म्हणण्याला कांहीं आधार सांपडत नाहीं ! " असें म्हणून उपरिनिर्दिष्ट
साहेबांनीं आपल्या ह्या विधानाच्या पुष्टिसाठीं कांहीं तरीच खुळचटासारखीं
कारणें जोडलीं आहेत ! पण त्यानें पुष्टी न येतां सृजच आलेली दिसत
आहे ! व तो संबंध उतारा देऊन श्री. फडक्यांनींही पण आपलेंहि मत

तसेंच—त्या साहेबासारखेंच—असल्याचें ध्वनित केलें आहे, हीहि इतिवक्याच आश्चर्याची गोष्ट होय. (वे. नि. पा. ७२—७३ पहा). उद्यां हे विद्वान् “ तुकारामांनींच काय, पण कोणीच महाराष्ट्रीय संतांनीं हिंदुधर्माची सुधारणा केली नाहीं. ” असेंही प्रतिपादूं लागतील. किंबहुना, त्या संत मंडळांतल्या म्होरक्यांपैकीं एकासंबंधीं तें विधान करून, तसें त्यांनीं आजही प्रतिपादन केलें आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. परंतु, ज्ञानेश्वरापासून सुरू झालेल्या भागवतसंप्रदायी संतमंडळांनींच केवळ नव्हे, तर समर्थ रामदासस्वामीप्रणीत अशा महाराष्ट्रधर्मी कार्यकर्त्यां विरक्तांनीं व मोरोपंतादि कविमंडळानेंही, स्वधर्म—स्वभाषेचा जाज्वल्य अभिमान घरून, केवढी तडफाची व शिकस्तीची सुधारणा ह्या धार्मिक व सामाजिक बाबतींत घडवून आणलेली आहे, त्याचा समग्र व सुंदर इतिहास—विशेषतः महाराष्ट्रीय संतांची दिव्य कामगिरी—आम्ही मार्गें सविस्तर रीतीनें कथन केलीच आहे. त्याची एथें पुनरुक्ति करण्याचें कारण नाहीं. पण आम्ही एवढेंच विचारतो कीं, केवळ वरच्या जातींनाच मोक्षाचा अधिकार आहे अशा तऱ्हेची असलेली अहंमन्य पंडितांची घमेंड उतरून, “ चहू वर्णांसि नामाधिकार । नामीं नाहीं लहान थोर । ” अशातऱ्हेचा छातीठोक दंडक त्याविरुद्ध उघड उघड प्रतिपादणें, इतकेंच नव्हे, तर अठरापगड जाती प्रभूस सारख्याच प्रिय असून, उच्चनीच मेदार्ची भुतें त्या विडलाच्या वाळवंटांत चाललेल्या भक्तिगुणाच्या नटनाचांत सारखीच विरून जातात हें प्रत्यक्ष सोदाहरण सर्व जगास पटवून देऊन, परधर्मांत जाऊं पहाणारा शूद्रवर्ण आपल्या उदारमतवादित्वानें व प्रेमळ वागणुकीनें मार्गें खेंचून धरणें, ही कांहींच सुधारणा नव्हे काय ? तसेंच, दैवीवाणीच्या भलत्याच भुताची भुररी ज्या अहंमन्य पंडितांच्या अंर्गी भरून राहिली होती, त्यांचा तो गर्व उतरून, संस्कृताच्या तोडीला प्राकृत भाषा नेऊन बसवून, मुक्तिचें मंदिर सर्वास सारखेंच व सर्वास खुलें करणें व भक्तिमुक्तीची मिरास एका विशिष्टवर्गाची नसून आचांडाळ जनता तिची अधिकारी आहे असें छातीठोक प्रतिपादन करणें, ह्याला सुधारणेवांचून आपण दुसरें काय नांव देणार ? आणि ही जर सुधारणा नसेल, तर उपनिषदांच्या, भगवद्गीतेच्या, गौतमबुद्धाच्या—कोणाच्याच कामगिरीला तुम्हाला सुधारणा म्हणता देणार नाहीं. आणि ती जर सुधारणा असेल, तर आमच्या महाराष्ट्रीय संतांची

कामगिरीही तितक्याच तोडीची हिंदुधर्मसुधारणा आहे ह्यांत तिळप्राय शंका नाही. दुसरें असें पहा कीं, महाराष्ट्रीयसंतांची ही कामगिरी म्हणजे जर हिंदुधर्मसुधारणा नसती—अगदी सरळ सुतासारखा जर त्यांचा मार्ग व उपदेश जुन्या तत्कालीन मतास धरून असता—तर ती कामगिरी बजावणाऱ्या व तो मार्ग अनुसरणाऱ्या बिचाऱ्या संतांचा छळ असा जागोजाग कां झाला असता ? अर्थात् ती सुधारणाच होती. कारण सुधारकांचाच छळ होत असतो—मग ती सुधारणा कितहि हितपरिणामी कां असेना. अशाच सुधारणेच्या व सत्यप्रतिपादनाच्या पार्यां ख्रिस्त, ग्यालिलियो, सॅक्रेटीस, तुकाराम, इत्यादि महात्म्यांना अनन्वित छळ भोगावा लागला आहे, व कित्येकांस तर आत्मबलिदानसुद्धां त्यापार्यां करावें लागलें आहे व तें त्या महाभागांनीं आनंदानें केलेंहि पण आहे. तर सांगण्याचा भाग इतकाच कीं, अशा सुधारकांचाच छळ होत असतो व महाराष्ट्रीय संतांचा झालेला छळ—किंबहुना, ' एकनाथी ब्राह्मण ' म्हणून आजहि दाखविली जाणारी वेगळी ब्राह्मणाची जात—सर्व जगाला हेंच दाखवीत व सांगत आहे कीं, छळाचे वार अंगावर श्लेीत कार्य करणारे नाथादि महाराष्ट्रीय व अन्यदेशीय संत, हे छातींचे सुधारक वीर होते व त्यांची कामगिरी म्हणजे हिंदुधर्मांत सुधारणा घडवून आणणारी अशी क्रांतिकारक कामगिरी होती. अर्थात् अशातऱ्हेची कामगिरी बजावीत असतां ज्ञानेश्वर, नामदेव, चोखामेळा, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, मोरोपंत, इत्यादि महाराष्ट्रीय संतमंडळाना व कविमंडळाला किती छळ, किती अपमान, किती उपहास व किती निंदा सहन करावी लागली आहे, तें प्रसंगोपात्त आम्ही मागें सांगितलेंच आहे. असो.

स्वधर्म, स्वभाषा, व स्वदेश यांच्या उन्नतीप्रीत्यर्थ महाराष्ट्रीय संतांनीं बजावलेल्या कामगिरीसंबंधीं, उपरिनिर्दिष्ट चुकींचें विधान सोडून दिल्यास, आमच्याप्रमाणेंच श्री. फडके व मोल्सवर्थसाहेब यांचें मत आहे, हें त्यांच्या खालील उद्गारांवरून दिसून येईल. पैकीं श्री. फडके म्हणतातः—“ ह्या (मुसलमानी) दांडग्या, जोरदार, जनप्रिय, धर्माचा तडाखा हिंदुधर्माला बसला, त्यानें आणखी सुधारणा झाली. (यावरून 'तुकारामादिकांनीं हिंदुधर्मांत सुधारणा केली नाही' हा उपरिनिर्दिष्ट आक्षेप उघडच खोटा ठरतो व तोही श्री. फडके यांच्या तोंडून परस्परच ठरतो हें लक्षांत ठेवण्यासारखें

आहे). आजपर्यंत वेदांतमते संस्कृतांत होती....रामानुज, मध्व, यांनी ग्रंथ केले ते सारे त्याच भाषेत. कोणी त्याचा अर्थ करून लोकांना सांगेल तेव्हां समजणार. ही अडचण आतां फार भासू लागली. तेव्हां तें ज्ञान सर्व चालू भाषेत, मराठीत वगैरे आणण्याचा तडाखा सुरू झाला. बाराव्या शतकांत योगीराज ज्ञानेश्वर, नामदेव; चौदाव्या आणि पंधराव्या शतकांत उद्धवचिद्धन, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, रंगनाथ, मुक्तेश्वर, वामन; आणि सतराव्या शतकांत श्रीघर, महिपति, मोरोपंत, अमृतराय वगैरे कवी, योगी, ज्ञानी उत्पन्न झाले; त्यांनीं सारें संस्कृतवाङ्मय मराठी भाषेत आणलें. भाषांतरे करून वेदांतज्ञान सर्व लोकांना सुलभ केलें. महाभारतांतल्या कथा ऐकून व समर्थरामदासांच्या प्रत्यक्ष उपदेशाच्या जोरावर शिवरायांनीं महाराष्ट्रांत मराठी राज्य स्थापिलें, आणि गोब्राह्मणप्रतिपाल करून हिंदुधर्माचें पुनरुज्जीवन केलें. तोच कित्ता पहिले रावबाजी यांनीं ब्रह्मेश्र्वामी धावडशीकर ह्यांच्या सहवासानें गिरविला आणि हिंदुराज्याचे झेंडे अटकेपर्यंत नाचविले. मराठी भाषा वाढली, ती सर्व वैराग्य, ज्ञान, भाक्ति, वेदांत यांच्या सावलींत. मराठी कवींचा सर्वांचा हेतू धर्मजागृति, धर्मबुद्धि, परोपकार. ज्ञानोबाच्या मठांत, तुकारामाच्या टेंकडीवर, समर्थांच्या सज्जनगडावर, वामनाच्या गंगाकाठच्या शोंपडींत, मराठी भाषेचें पोषण झालें.....संस्कृतविद्यागंगेच्या ओघांत स्नान करण्याचें काम फार श्रमाचें होऊं लागलें, तें थोडक्यांनाच साधे; ह्यासाठीं त्या प्रवाहाला बांध घालून मराठी काव्यरूप कालवे बांधून स्त्रीशूद्र वगैरे लोकांच्या, ज्ञानापासून लांब, दूर असलेल्या, अंतःकरणरूपी शेताना पाणी देऊन ती सर्व बागाईत करण्याचा उन्नत उपक्रम ह्या संतांचा होता. ह्याचें रूपक तुकारामानीं केलें आहे तें पहा. “ ह्या वेदांतसंग्रहरूप मराठीभाषेच्या देवळाचा पाया योगीराज ज्ञानेश्वरांनीं घातला. नामदेवभक्तानें सर्व आवार बांधिलें, जनार्दनस्वामींचा शिष्य एकनाथ या भगवद्भक्तानें त्या देवळावर निशाण लाविलें, आणि माझ्यासारख्यांनं कळस चढवून देवळाला शोभा आणली.”* ह्यांत सर्व कवी, संत आणले नाहींत म्हणून त्याशिवाय दुसरे कोणी नव्हते

*टीप:—(हें वर्णन किती तंतोतंत लागू पडतें हें आम्हीं महाराष्ट्रीय-संतांच्या मार्गे वर्णिलेल्या कामगिरीवरून लक्षात येईलच !—लेखक)

असा अर्थ ध्यावयाचा नाही. सारांश मराठी भाषेची वाढ, मराठी राज्याची वाढ, आणि त्यांचा परिणाम—हिंदु धर्माचे पुनरुज्जीवन ह्या गोष्टी एकाच कार्त्ती झाल्या. मोल्सवर्थसाहेब काय म्हणतात पहा:—
 “ माझा असा पक्का समज झाला आहे की, अगदीं आद्य मराठी ग्रंथकार घेतले, तर त्यावेळीं हिंदुस्थानांत धर्मसंबंधानें जी लळबळ उडाली होती तिच्याशीं या ग्रंथकारांचा संबंध लागतो. ” इ. (वे. नि. पा. ६८।७०).
 श्री. फडके पुढें म्हणतात:—

“ पेशवाईत सुद्धां अनंतपंढी, माणकेश्वर वगैरे कवी झाले आणि ह्या काव्यभाषांतराचा अखेर झेंडा मोरोपंतानें व रामजोशानीं लावला. “ रामजोशी यांनीं सर्व सामान्य जनांस अत्यंत प्रिय जो लावणी छंद त्यास तमासगिराच्या डपावरून काढून हरदासाच्या मृदंगावर आणून बीभत्सशृंगारास जो उद्दीपक व्हावयाचा, त्यासच आपल्या काव्यप्रभावानें श्रोतृजनांच्या हृदयांत वैराग्यवृत्ति बळकट बाणविण्यास साधनीभूत केला.* ” (निबंधमाला-वक्तृत्व) तुकारामानें आपल्या साध्या प्रेमळ वाणीनें भक्तीचें वेड लोकांस लावलें, पंढरीक्षेत्राचें महात्म्य वाढाविले आणि शूद्रादिक जातींना मार्गें खेंचून घेऊन हिंदुधर्मांत राखलें. “ असल्या तुकोबारायांचे अभंग उटतां बसतां म्हणणाऱ्या लोकांच्या मनावर, ख्रिस्तीधर्मांतल तत्वज्ञानाचा नैतिक-भाग उच्चतर आहे, ही गोष्ट ठसविणें बहुतेक अशक्य आहे. ” (अले-कक्षांडर ग्रँट). यज्ञयागाचा काळ निदान पूर्वकाळीं होता तसा पुन्हां येणें शक्य दिसत नाही. त्या कर्मठपणाला डावेपणा आला होता. तो ह्या मराठी कवींनीं बहुतेक संपुष्टांत आणला आणि त्याची डाळ पुन्हां केव्हांही शिजूं नये अशी तजवीज केली ! ” (वे. नि. पा. ७३।७४). असो.

वरील उतारा आम्ही मुद्दामच सविस्तर दिला आहे. त्यावरून महा-राष्ट्रीय संतांची कामगिरी किती विविधतेची, किती धडाडीची आणि किती व्यापक होती, हें वाचकांच्या तेव्हांच लक्षांत येणार आहे. असो.

* टीप:—हे रामजोशाचें परिवर्तन मोरोपंतांच्या उपदेशानें कसें झालें तें श्री. पांगारकरांनीं आपल्या ‘ मोरोपंतांच्या चरित्रांत ’ चांगलें सांगितलें असून जिज्ञासु वाचकांस तें आमच्या ‘ कविसंसार ’ नाटकांतहि पहावयास मिळेल.

वरील सर्व कामगिरींत महाराष्ट्रभाषेचा जाज्वल्य अभिमान धरून संस्कृतांतलें परमार्थज्ञानभांडार सर्व संतांनीं सामान्य जनतेला खुलें करून दिल्याची कामगिरी खरोखरच चित्तास डोलविणारी व चिरस्वरूपाची आहे. त्या मराठी भाषेच्या अभिमानाच्या भरांत, “ ये मराठीचिये नगरी । ब्रह्मविद्येचा सुकाळ करी । ” किंवा “ माझा मराठाचि बोल निकें । परी अमृतातेंहि पैजा जिंके । ” अशा तऱ्हेची छातीठोक वाणी मराठी भाषेच्या आद्य अभिमानी कवीच्या—ज्ञानेश्वरांच्या—तोंडून कशी बाहेर पडली तें आम्ही मागें सांगितलेंच आहे. तसेंच त्यांच्या खालील ओव्याहि या-कामी वाचण्यासारख्या आहेत. आपल्या ‘ज्ञानेश्वरी’ ग्रंथाच्या शेवटी ते म्हणतात:—

“व्यासादिकांचे उन्मेख । रहाटती जेथ साशंक । तेथ मीही रंक एक । चावळी करी ॥ ९ ॥ परी गीता ईश्वर भोळा । ले व्यासोक्तिकुसुम-माळा । तरी माझिया दुर्वादळा । ना न म्हणे कीं ॥ १० ॥ आणि क्षीरसिंधूचिया तटा । पाणिया येति गजघटा । तेथ काय मुरकुटा । चारिजत असे ? ॥ ११ ॥ पांखफुटे पाखिरूं । नुडे तरी नर्भीच थिरूं । गगन आक्रमी सत्वरूं । तो गरुडही तेथ ॥ १२ ॥ राजहंसाचें चालणें । भूतळीं जालिया शहाणें । आणिकें काय कोणें । चालावेंच ना ? ॥ १३ ॥ जी आपुलेनि अवकाशें । अगाध जळ घे पै कलशें । चुळीं चूळपणा ऐसे । भरुनि न निषे ? ॥ १४ ॥ दिवटीच्या आंगी थोरी । तरी ते बहु तेज धरी । वाती आपुलिया परी । आणीच कीं ना ? ॥ १५ ॥ तोंवि व्यासादिक महामती । वावरो ये इथे ग्रंथी । मा आम्ही ठाकी हे युक्ती । न मीळे कीर ॥ १६ ॥ अरुण आंगा जवळिके । म्हणोनि सूर्यातें देखें । मा भूतळींची न देखे । मुंगी काई ? ॥ १७ ॥ यालार्गी आम्हां प्राकृता । देशिकारें बंधें गीता । म्हणणें हें अनुचिता । कारण नोहे ॥ १८ ॥ ”

ज्ञानेश्वरमहाराजांचा स्वभाव एकनाथादि सर्वच साधूप्रमाणें अत्यंत विनयशील व नम्र होता. पण त्याचबरोबर त्यांना मराठी भाषेची तरफ-दारीही पण तितक्याच उर्ज्वलतेनें करायची होती. अर्थात् आपणांकडे कमीपणा घेऊन, नम्रपणेंच कां होईना, पण आपला—म्हणजेच—मराठी भाषेचा—त्या कामी असलेला हक्क त्यांनीं किती तेजस्वी वाणार्ति सांगितला

आहे, हे त्यांच्या वरील ओव्याच सांगत आहेत ! अशाप्रकारचा तेजस्वी व तडफीचा, पण तितकाच नम्र, असा मराठी भाषेचा खंदा गडी तिचा पुढारी म्हणून मिरविण्यास किती बरे शोभत आहे ! असी.

अशाप्रकारची दिव्य कामगिरी बजावणाऱ्या महाराष्ट्रीय संतासंबंधी व पंढरीसंबंधी गुणग्राहक अशा पंतांनी 'सन्मणिमाला'दि काव्यांतून फारच सुंदर विवेचन केले आहे. त्यापैकी प्रत्येकासंबंधी विशेष महत्त्वाची अशी एकाएक तरी आर्या शेवटी दिल्यावाचून आमच्याने राहवत नाही. त्यावरून संतांच्या कामगिरीची उदात्तता व स्वरूप ध्यानी येऊन त्यावर प्रकाशही चांगला पडणार आहे ! एका तर पंत काय म्हणतात ते:—

“ पंढरि ! तुजमाजि सदा भगवत्कीर्तन महोत्सव व्यक्त ।

भक्त स्त्रीशूद्रजनहि बहु अंत्यज यवनही तदासक्त ॥

वीणा ताल मृदंगध्वनि विठ्ठल रामकृष्ण हा घोष ।

तोष श्रवणीं देशी श्रीपंढरि ! हरिसि सर्वही दोष ॥

पुंडलिकानें केला ऐसा कोणीही धर्मनय नाही ।

की दीनबंधु घेती भेटुनि पाहोनि शर्म नयनाही ॥

नमनें स्मरणें स्वयशःश्रवणें निःशेष दोष वारावे ।

हा पांडुरंगदंडक ! जीव जड प्राज्ञ सर्व तारावे !! ॥

सत्संगर्मींच नाना दुःखार्त तथापि चित्त रंगतसे ।

जलनिधितरंग वार्ते, सत्संगें उठति चित्तरंग तसे ॥

पुण्यश्लोकशिखामाणि विठ्ठलपदभक्त बोधला गावा ।

ऐशा प्रेमळ साधुस्मरणें निजवस्तु शोध लागावा ॥

जो भक्तिसरित्पूरीं षडरींची सर्व बाहवी सेना ॥

रुचला मनास बहुताचि तो भगवद्भक्त नाहवी सेना ॥

लाजविलेंचि निजयशें दुग्धाब्धितरंग रंगनाथानें ।

भक्तिज्ञानें ज्याची मति पोशी जेविं अंगनाथानें ॥

हरिविजयग्रंथातें मग आधीं श्रीघरासि वंदीन ।

शिववंदनकामांहीं लंघावा प्रथम देववंदी न ॥

भक्तिप्रताप लोकीं अत्यद्भुत याचि नामदेवाचा ।
 परमप्रिय भक्तसखा कीं आत्मा आप्तकाम देवाचा ॥
 ग्रंथ श्री भागवत श्री रामायण करी सुविस्तर ते ।
 जरि न राचिता दयानिधि * केवळ जडजीव तरि कसें तरते ! ॥
 ज्याचे अभंग लागति खळहृदया जेंवि बाण रामाचे ।
 ज्या परवाद न मोहिति शर जैसे ईश्वरास कामाचे ॥
 श्री नामदेवतुकया तदभंग प्रभुसि गोड घांस तसे ।
 गहिंवरतसे परिसता नाचतसे, पांडुरंग हांसतसे ! ॥
 भगवद्भक्ति कराया बहु जडजीवांसि जो तुका शिकवी ।
 त्याच्या दुसरा धरणीवरि येईल कोण हो तुकासि कवी ? ॥
 द्विज ' सावधान ' ऐसें सर्वत्र विवाहमंगली म्हणती ।
 तें एक रामदासें आयकिलें त्या असो सदा प्रणती ॥
 सर्वत्र रामनवमीपरमोत्सव परमधर्म चालविला ।
 द्विजतर्पण—संकीर्तनयोगें कलिकाल दूर घालविला ॥
 शिवराजास ज्ञानद जो जैसा याज्ञवल्क्य जनकास ।
 तरले भवार्णवीं बहु दृढतर ज्याची धरुनि जन कांस ॥
 साधूंचे यश गाया, प्रेमें देवूनिया सुभाकेला ।
 निःसंशय ताराया जड, महिपति विट्टलें उभा केला ॥
 काम न वामनचिर्ती मोक्षाचा कृष्णभक्तिवांचून ।
 भगवद्भजनचि केलें अनुदिन, किमपि न तदन्य वाचून ॥
 केली श्रीगीतेची व्याख्या बहु भक्ति जांत गाजविली ।
 साजविली साधुसभा, भाषाकविकवनशक्ति लाजविली ! ॥
 वाटे सूक्तिश्रवणें मस्तक वात्मीकिनेहिं डोलविला ।
 प्रभुनें, भुलवाया मन, वामन हा वेणुसाचि बोलविला ! ॥

श्रीमुक्तेश्वर काविवर, यातें कोण न शुभेच्छु वंदील ? ।
 बंदी लक्ष जयाचें ज्याचें यश भव्य जेंवि मंदील ॥ ”

असो. ह्या पंतांच्या आर्या देतां देतां फार लांबल्या.पण तरीही पंतांच्या कामगिरीकडे पाहून, थोर पुरुषांस सहज अशा विनयानें पंतांनीं जरी स्वतांस वरील माणिमालेंत गोविलें नाहीं तरी, त्यांचे स्थान निस्संशय त्यांतच आहे हें कोणाही रसिक कबूल करील. आणि म्हणूनच परशुरामपंत. तात्याप्रमाणेंच आम्हीही म्हणतो कां:—

“ घाली प्रभुच्या कंठीं सन्मणिमाला रचोनि जो भावें ।
 तेणेंही त्या सत्तममालेंताचि तत्समान शोभावें ! ॥ १ ॥ ”

असो.

सरतेशेवटीं आम्हांस इतकेंच सांगायचें कां, ही महाराष्ट्रीयसंतांची भागवतधर्मीय कामगिरी म्हणजे इमारतीचा पाया रुढ करण्याची, शेत-जमनि नांगरून मशागत करण्याची, समाजवृक्षास लागलेल्या किडीचें निर्मूलन करण्याची, समाजतटाला पडलेलीं खिंडारें बुजविण्याची—अशी कामगिरी असून, तिचा उपयोग पुढें येणाऱ्या महाराष्ट्रधर्मास अतीशयच झाला आहे—किंबहुना, याकामगिरीच्या भक्कम पायावरच पुढली प्रचंड व टोलेजंग इमारत आपल्या संपूर्ण वैभवानें उभी राहिली आहे ! अर्थात् तिच्या दिमाखाला भुलून मूळ पायाला विसरून कसें चालेल ? किंबहुना, त्या पायावांचून पुढील इमारत उभीच राहणें शक्य नव्हतें हें लक्षांत घेऊन, हा अच्छेद्य व अभेद्य संबंध ध्यानीं आणूनच, (रा. राजवाड्यांसारख्या आंधळ्या इतिहाससंशोधकांनीं ‘ ज्या शिडीच्या साह्यानें चढून वर आलों तिलाच लाथ मारण्यासारखे ’ वृत्तपणणाचे कितीही उद्गार काढले असले तरी), मोल्सवर्थ साहेबांनीं—“ शिवाजीराजाच्या पूर्वी २०० वर्षांत मराठी भाषेमध्ये ह्या देशांत जे ग्रंथ झाले त्यांच्यायोगानें शिवरायाच्या व त्याच्या समकालीन लोकांच्या मनांत हिंदुधर्माचें पोषण झालें; आणि मुसलमानाविषयी द्वेष उत्पन्न होऊन शिवाजीचें बंड जे यशस्वी झालें, त्याच्या कारणपैकी एक मुख्य कारण हे ग्रंथ आहेत, याविषयी मुळीच शंका नाहीं ”—असे जे उद्गार आपल्या “ मराठी कौशाच्या प्रस्तावनें ”त पान २७ वर काढले

आहेत ही खरोखर संतांच्या कामगिरीच्या वर्णनाची हद्द झाली! तेव्हां आता पुढील भागांत आपण ह्या भागवतसंप्रदायी संतांच्या भरभक्कम कामगिरीच्या पायावर उठलेली रामदासांच्या महाराष्ट्रधर्माची भव्य व टोलेजंग इमारत पाहू या.

॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥

‘माले’चें पुढील—

गोड जोडपुष्प—

श्री. गं. रा. सानेकृत—

यसुना ! — पावित्र्यप्रभाव !

जून १९३१च्या पहिल्या पंधरवड्यांत प्रसिद्ध होईल.

पोटदुखी

कितीही जुनी अगर नवी असो,
' विकरच्या वड्यांनी ' कायमची
व हटकून बरी होते—व तब्येत

साफ होते, याचा अनुभव पुष्कळांनी घेतला आहे. याशिवाय आम्ल-
पित्त-अपचन-बद्धकोष्ठ वगैरे विकारही " विकरच्या वड्या " पूर्ण बरे
करितात. २५ वड्यास १। रु. ५० वड्यांस २ रु. ट. ख. माफ.

पसार फार्मसी—सदाशिव—पुणे नं. २

॥ श्रीरामसमर्थ ॥

गुंडी ब्रदर्स यांचे

श्रीनिवास विश्रांतिगृह

या ठिकाणी उत्तम चहा, कॉफी, कोको व इतर फराळाचे जिनस
ताजे, स्वच्छ व उत्तम मिळतात.

मिळण्याचे ठिकाण एकच—

श्रीनिवास विश्रांतिगृह, जोगेश्वरीसमोर,

६४२ बुधवार, पुणे शहर,

क्षयरोगांतून जलद सुटका.

तसेच याशिवाय बाळंतरोग, नळसंग्रहणी, अति-
सार, धातुक्षय वगैरे सर्व प्रकारचे क्षय, ज्वर,
यांवर हातखंडा औषध मिळेल.

ताबडतोब भेटा.

भे. वेळः—सकाळीं ८ ते ११; दुपारीं ५ ते ८

पत्ताः—

विश्रामबागेसमोर, क्षयरोगचिकित्सालय, पुणे.

वैद्य—वासुदेवशास्त्री.

खास स्वदेशी ! उत्कृष्ट ! स्वस्त असून शिवाय पवित्र !

आपले महात्मा गांधीसारखे पुढारी विदेशी वस्तु वापरून नका असा टाहो फोडीत असता आपण विदेशी वस्तु वापरणे शक्य नाही. अशा वेळी आपली गरज पुरविली जाऊन शिवाय साबण स्वदेशी मिळण्याचें ठिकाण एकच आहे. तें कोणतें म्हणाल तर—

धी लक्ष्मी सोप फॅक्टरी, अहमदाबाद यांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह—

रामकृष्ण आणि सन्स

७८७ सदाशिव पेठ, पुणे शहर.

हेंच होय. यांचें साबण इतर कोणत्याही दुकानदाराकडे आपणांस मिळेल.

काकासाहेबः—नमस्कार, कुठें चालला हो नानासाहेब ?

नानासाहेबः—व्हिनोलिया सोप आणण्याकरितां जात आहे.

काकासाहेबः—अहो, त्यामध्ये गाईसारख्या कसाईखान्यांत कापलेल्या जनावराची चरबी व इतर धर्मभ्रष्ट वस्तु उपयोगांत आणल्या जातात.

नानासाहेबः—आपण म्हणतां त्यासंबंधी आपल्यापाशीं कांहीं पुरावा आहे काय ?

काकासाहेबः—ह्याला पुरावा भरपूर आहे. सायंटिफिक अमेरिकन सप्टेंबर १९१५ वगैरे अनेक पुस्तकांतून त्याविषयी लिहिलें आहे. अहो, चरबी व धर्मभ्रष्ट वस्तु नसलेला असा एकच साबण आहे व तो म्हणजे ' लक्ष्मी सोप अहमदाबाद ' हाच होय.

नानासाहेबः—असें असेल तर मी तो ' लक्ष्मी सोप अहमदाबाद ' च विकत घेईन.

काकासाहेबः—हा पहा स्वदेशी वनस्पतीचें तेल व स्वदेशी खुषबोदार सुगंधी घालून तयार केलेला ' लक्ष्मी सोप अहमदाबाद. ' हा शुद्ध असून शिवाय स्वदेशी आहे. ह्याशिवाय हा एकदोन प्रकारचा नसून कस्तुरी, चंदन, लक्ष्मीव्हेजिटेबल नं. १-२-३, लव्हेंडर, लक्ष्मी सुपीरिअर नं. १-२, टर्किशबाथ वगैरे बरेच निरनिराळे प्रकार ह्या साबणांत आहेत. शिवाय किंमतीत हे साबण कोणत्याही साबणांहून स्वस्त आहेत.

नानासाहेबः—असें कां ? तर मग हा साबण कोठें मिळतो तें दुकान मला दाखवा.

(काकासाहेब नानासाहेबास वरील पर्यावर घेऊन जातात.)

आमचेकडे मिळतील !]

[आमचेकडे मिळतील !

सर्वप्रकारचे

धार्मिक ग्रंथ व पुस्तकें

त्याचप्रमाणें शाळा व कॉलेजें यांना लागणारी इंग्रजी व मराठी पुस्तकें व
र्व प्रकारची खातीची 'स्वदेशी स्टेशनरी' आमचेकडे मिळते.

पत्ता:—महादेव रंगनाथ नेलेंकर, बुकसेलर, बुधवार चौक, पुणें.

इकडे लक्ष द्या !

आपल्याला सर्व प्रकारच्या पुस्तकांची जल्द नेहमीच लागणार व आपण तीं
गेटून तरी विकत घेणारच. तर मग—

भागवत यांचा बुकडेपो

यांच्या विविधप्रकारच्या पुस्तकांचा भरपूर सांठा असलेल्या दुकानाकडेच आप-
याला वाटेल तेव्हां मागणी करायला काय हरकत आहे ?

पत्ता:—बुधवार पेठ, बालाजी मंदिरासमोर, पुणें शहर.

स्थापना—)

॥ श्रीराम ॥

(—सन १९१४

गो. ग. जोगळेकर यांचें

विश्रांतिगृह

आमचे येथें फराळाचें सामान स्वच्छ व ताजें मिळतें.

पत्ता:—किलोस्कर थिएटर, पुणें.

॥ श्रीराम ॥

भागवत यांची श्रीराम मोटार सर्व्हिस

पुणें ते सांतारा सकाळीं ७।।, दुपारी २।।.

आमचेकडे वार्ड, पांचगणी, महाबळेश्वर, पंढरपूर, नाशीक
गैरे ठिकाणीं जाणाऱ्या मोटारी मिळतील.

तिकिटें मिळण्याचा पत्ता:—

दी युनियन मोटार सर्व्हिस, बुधवार चौक, पुणें.

धी बाँबे वॉशिंग अँड डाइंग कं.

सदाशिव पेठ, घ. नं. ९८९ पुणे.

येथें उत्तम तऱ्हेनें रेशमी व जरीचे कपडे धुवून, रंगवून व
ड्रायक्लीन करून मिळतील.

पत्ता:—गोविंदराव जकाते यांच्या हॉटेलसमोर, पुणे.

सुंदर डिझाइनच्या, निरनिराळ्या नक्षीच्या

फोटोफ्रेम्स

या फोटोफ्रेममध्ये वाटेल त्याचा फोटो आपणांस घरच्याघरीच बसविता
येतो. प्रत्येक फ्रेमला कांच असते. कॅबिनेट साईझ, कार्ड व क्वार्टर
साईझचे फोटो बसतील अशा प्रत्येकीं

४ आण्यांपासून २ रुपयांपर्यंत

या फ्रेमीचे दर, कांतीव कामाच्या मेहनतीचे मानानें कमीजास्त असतात. माग-
वितांना फोटोची साईझ व अंदाजे किंमत लिहावी म्हणजे पाठविण्यास ठीक पडेल.

पत्ता:—

दि जनरल ट्रेडिंग कंपनी,

९९१ सदाशिव पेठ, पुणे.

पेनरनर—घरचा डॉक्टर. किंमत रु. १ (रजिस्टर्ड), ट. ख. नि.
सर्व रोगांवर एकच इलाज. कॉलरा, इन्फ्लुएंझा वगैरे सांघांत
व सर्वकाळ उपयोगी. प्रत्येकानें संप्रही ठेवावें.

बिकॉल—झिंयासाठी संतति-नियमनाचा बिनधोक, खात्रीचा उपाय. बाळंत-
पणास कंटाळलेल्या झिया सुखी होतात. किं. १। रु. सर्व प्रसिद्ध
दुकानां मिळेल किंवा आम्रांस लिहा.

पत्ता:—गोड एरंडेल डेपो, पुणे २.

॥ महाराष्ट्रसाहित्यसेवक ग्रंथमाला ॥

नियमः—(१) १ रु. प्रवेश फी भरून कोणासही 'माले'चे कायम वर्गणीदार होता येतं.

(२) कायम वर्गणीदार होणारास 'माले' चा सर्व नवीं जुनीं पुस्तकें ३ किं. स मिळतात. (ट. ख. निराळा.)

आजवरचीं नऊ पुस्तकें !

१ कमला ! (स्वतंत्र सामाजिक कादंबरी)	...	०१०
२ भगवान् श्रीकृष्ण ! (सचित्र २ री आवृत्ति)	...	१०४
३ अलौकिक आत्मयज्ञ ! व कविसंसार ! (द्विर्तायावृत्ति छापत आहे)		
४ लीला ! (स्वतंत्र सामाजिक कादंबरी)	...	१
५ भारताय संग्राम ! (सचित्र २ री आवृत्ति)	...	१०४
६ हिरकणी ! (सचित्र व स्वतंत्र सा. कादं.)	...	१
७ सायुज्यसोपान ! (पारमार्थिक चटकदार ग्रंथ)	...	२
८ मुरारि ! (शिवकालान ऐति. कादंबरी)	...	२
९ भारत वर्षांचा धार्मिक इतिहास (पूर्वाध)	...	२
याशिवाय (१) "मुलांचा मार्गदर्शक "	...	०१०
(२) " बालवीर अर्थात् धाडसी यशवंत "	...	०४
(३) " बायकांचीं नवीं गाणां " (भाग १ ला)	...	०८

ही पुस्तकेंही आमचेकडे मिळतील. 'माले' चे पुढील गोड जोड-

पुष्प—"यमुना-पावित्र्य प्रभाव" जून १९३१ च्या प्रारंभी प्रसिद्ध होईल.

मालेच्या २, ३, ५, ७ ह्या पुष्पांना व ' मुलांचा मार्गदर्शक ' ह्या

पुस्तकास ' डे. व्हा. ट्रा. सोसायटी, ' पुणे, व ' मराठी ग्रंथोत्तेजक-

मंडळ, ' इंदूर, या संस्थांकडून बक्षिसें मिळाली आहेत व सर्वच पुस्तकांस

महाराष्ट्रातील विद्वानांचे व वृत्तपत्रांचे उत्तमोत्तम अभिप्राय मिळाले

आहेत. तरी १ रु. प्रवेश फी भरून आजच 'माले' चे कायम वर्गणी-

दार व्हा व उच्च वाङ्मयाचें सेवन करा.

"महाराष्ट्रसाहित्यसेवक ग्रंथमाला"— } गं. रा साने, संपादक,

ऑफिस, ५३९ सदाशिव, पुणे शहर. } महाराष्ट्रसा.सेवक ग्रंथमाला.

महाराष्ट्र साहित्यसेवक ग्रंथमाला

पुष्प ११ वें.

भारतवर्षाचा धार्मिक इतिहास !

(उत्तरार्ध).

लेखक

गंगाधर रामचंद्र साने, बी. ए., बी. टी.

[सर्व हक्क लेखकाचे स्वाधीन].

प्रथमावृत्ति]

किंमत २ रूपये.

[सन १९३३

प्रकाशक—

गं. रा. साने, बी. ए. बी. टी.
संपादक, महाराष्ट्र साहित्यसेवक ग्रंथमाला,
साठे यांचा वाडा, जुन्नर.

मुद्रक—

शंकर नरहर जोशी,
चित्रशाळा प्रेस, १०२६
सदाशिव पेठ, पुणे.

अर्पणपत्रिका.

भारतवर्षाच्या धार्मिक इतिहासाची उज्ज्वल
परंपरा आजतागायत कायम ठेवण्यासाठी
झटणाऱ्या आणि झगडणाऱ्या सर्व
साधुसंतांना, वीरांना, आणि
हुतात्म्यांना हा
उत्तरार्ध
अत्यंत प्रेमानें व भक्तिभावानें
सादर समर्पित आहे.

लेखक.

अभिप्राय.

धुळ्याचे समर्थभक्त श्री. शंकर श्रीकृष्ण देव आपल्या अभिप्रायांत
म्हणतात:— श्रीराम

आपल्या भारतवर्षाच्या धार्मिक इतिहासाचे भाग १२ ते २०
आपण पाठविले ते मी साद्यन्त मननपूर्वक वाचले. आपल्या विचा-
रांशीं माझ्या विचारांचें बरेंच सादृश्य असल्यामुळें मला आपलें
विवेचन एकंदरींत आवडलें. क्वचित् मतभेदाला जागा असेल, कोठें
वर्णन समर्पक असेल, तर कोठें जास्त रंग भरलासा वाटेल, पण पुस्तक
संपवून खालीं ठेवतांना जो समाधानाचा शेवटचा उद्गार मुखावाटे
निघाला, तोच अखेरीस खरा म्हटला पाहिजे. श्रीसमर्थांच्या शिकव-
णीचें आपण जें विस्तृत विवेचन केलें आहे, तें मार्मिक असून त्या-
योगें श्रीसमर्थांच्या अंतरंगाची वाचकांस ओळख होण्यास विशेष
साहाय्य होईल, असें मला वाटतें... शेवटच्या चार भागांत विद्यमान
समाजाचें आपण जें शब्दाचित्र काढलें आहे, तें बरेंचसें यथार्थ आहे.
ग्रंथाचा आपण केलेला उपसंहार योग्य आहे. तो शब्दशः खरा
आहे, खरा ठरणारा आहे. श्रीसमर्थांची कृपादृष्टि पुनरपि महाराष्ट्रा-
कडे घळत्यावांचून राहणार नाही. त्यांना गत्यंतरच कोठें आहे?
पण हें सर्व, आपण म्हणता त्याप्रमाणें, आपणा सर्वांवर अवलंबून
आहे. आपला ग्रंथ महाराष्ट्रांतील जातिवंत तरुणांना विचार करा-
वयास लावील, याबद्दल मला शंका नाही. कळावें,

धुळें.
१८५५ आश्विन शु॥ १

शंकर श्रीकृष्ण देव.

॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः ॥

लेखकाचे हृदय.

प्रिय वाचक, प्रस्तुत ग्रंथ (पूर्वार्ध व उत्तरार्ध) १९२५ च्या ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस अखेरीस मुंबापुरीस लिहून समाप्त झाला. त्यानंतर त्याचा पूर्वार्ध ५ वर्षांनी म्हणजे १९३० च्या डिसेंबरमध्ये प्रसिद्ध झाला, व उत्तरार्ध मूळ लिहित्यापामून ८ वर्षांनी आज जसाच्या तसा आपल्या हातीं देत आहे. गेल्या आठ वर्षांत धार्मिक वांतांटासाचे दृष्टीने कांहीं कमजास्त गोष्टी झाल्या आहेत-व त्या सर्वांस माहीतच आहेत;-तथापि स्थूल मानानें प्रस्तुत ग्रंथातील विवेचन आजही लागू पडण्यासारखें आहे. असे म्हणण्यास हरकत नाही.

प्रस्तुत उत्तरार्ध काम काय झाला आहे हें पाहणें अर्थात सहृदय रसिकाचें काम आहे. त्यांना तो पसंत पडल्यास मी आपणांस धन्य समजेन. कारण, “रसजडों काय तुम्हावेना मी । कसं जमीं घेउन काव्य नामीं ” असें कविवर्य टिळक म्हणतातच. असा.

माझ्या विनंतिवरून, वेळांत वेळ काढून, पुढ्याचे समर्थभक्त श्रीयुक्त शंकर श्रीकृष्ण देव यांनी देवाप्रमाणेंच सहृदयतेनें प्रेमळ व मार्मिक अभिप्राय प्रस्तुत उत्तरार्धास धाडून दिला, याबद्दल मी त्याचा अत्यंत आभारी आहे. त्यांच्या “दासवोध्याच्या प्रस्तावनेचा ” मला फार उपयोग झाला, तसेंच कै. सीतारामपंत फडके यांच्या “वेदांत निदर्शना”चाही पूर्वार्धाप्रमाणेंच या उत्तरार्धातही फार उपयोग झाला, हें येथें कृतज्ञपणें नमूद केलें पाहिजे. तुम्हें समर्थमाउलीच्या व त्यांच्या “दासवोधा”च्या व इतर संतवाङ्मयाच्या उपकाराला तर सीमाच नाही ! पण त्या गोड उपकाराखालीं असेंच नेहेमीं राहावे असें वाटतें ! यापेक्षा अधिक काय सांगूं ?

सरते शेवटीं—

“ एथ न्यून ते पुरते । अधिक ते सरते ।

करूनि घ्या हें तुमते । विनवीतसे ॥ ”—

या ज्ञानोवांच्या शब्दांत सर्व रमिक वाचकांना विनंति करून हें अल्प निवेदन पुरें करतो.

माटे यांचा वाडा, जुन्नर.

१८५५, कार्तिक शुद्ध ?

ता. २०-१०-३३.

सर्वांचा नम्र,
गं. रा. साने.

प्रस्तुत पुस्तकाच्या पूर्वार्धावरील वेंचक अभिप्राय.

(१) ता. ३०-१२-३० चा 'केसरी' म्हणतो:—

“ या पुस्तकांत वैदिक कालापासून महाराष्ट्रांत संत मंडळींनी जी कामगिरी केली तेथपर्यंतचे वर्णन देण्यांत आले आहे. भारत-वर्षांत धर्ममते कोणती होती व त्यांची उत्क्रांति कशी होत गेली याचा ठोकळ इतिहास सामान्य मतांच्या वाचकांला या पुस्तकांत खात्रीने सांपडेल. इतिहासाबरोबरच त्यांतील मतांच्या ग्राह्याग्राह्यते-बद्दलहि लेखकांनी चर्चा केली आहे, ती मार्मिक आहे. पुस्तकांत दिलेले वेंचे निवडक, व त्या वेंच्यांस बनविलेलीं कौटुंबी सुंदर साधलीं असल्यानें लेखकाच्या भाषेबद्दल वाचकांचा चांगला ग्रह होतो. वेदकाळ, उपनिषदे, गीता, महाभारत, जैनधर्म, शंकराचार्य, यवनधर्मप्रसार, शीखधर्म, संतांची कामगिरी पवड्या विस्तृत इतिहास क्षेत्राचे सिंहावलोकन लेखकांने मोठ्या कुशलतेनें घडवून आणले आहे. पुस्तक आश्रयार्ह आहे. ”

(२) 'आनंदा'चा फेब्रुवारी १९३१ चा 'आपटे अंक' म्हणतो:—

“वेदकाळापासून तहत महाराष्ट्रांतील भागवतधर्माच्या युगापर्यंत तत्त्वज्ञानविषयक जी दर्शनें झालीं त्यांचा संक्षिप्त पण सुस्पष्ट इतिहास ह्या पुस्तकांत दिला आहे. भाषा आवेशयुक्त असून ठायीं ठायीं उत्कृष्ट अवतरणे दिल्यानें ग्रंथ वाचनीय झाला आहे. ”

(३) मार्च १९३१ चे “व-हाडशाळापत्रक” म्हणते:—

“प्रस्तुत पुस्तकांत श्री. साने यांनीं भारतवर्षांतील धर्मविषयक कल्पनांचा संगतवार इतिहास दिलेला असून त्यावरून भारतवर्षांच्या धार्मिक विचारांचे कसे विकसन होत गेले याची यथायोग्य कल्पना घेऊं शकते. प्रस्तुत रुक्ष विषयहि त्यांनीं अत्यंत मनोरंजक व सुलभ पद्धतीनें विवाद केला असल्यानें पुस्तक शेवटपर्यंत वाचा-वेसे वाटते. पुस्तकाचा उत्तरार्धही असाच मार्मिक व उद्बोधक होईल अशी आशा वाळगण्यास कोणतीच हरकत नाहीं. ”

(४) फेब्रुवारी १९३१ चा “भारतमित्र” म्हणतो:—

“श्री. साने यांनीं आजपर्यंत जीं निरनिरालीं उपयुक्त पुस्तकें लिहून महाराष्ट्रसारस्वताच्या सेवेस सादर केलीं आहेत, त्या सर्वांत या पुस्तकाचा नंबर बराच वर लागेल. प्रस्तुत पुस्तकांत वैदिक कालापासून १७ व्या शतकापर्यंत भारतवर्षांत धार्मिक हालचाली कसकशा झाल्या व धार्मिक कल्पनांचा उदय व विकास कसकसा होत गेला याचा सुसंगत इतिहास उत्तम रीतीनें संकलित केला आहे. भाषा सुरेख असून कागद छपाई वगैरे चांगली आहे. एकंदरीत प्रस्तुत पुस्तक संग्राह्य आहे. उत्तरार्ध लवकरच प्रसिद्ध होवो. ”

(५) ता. २७-१-३३ चा “वैनतेय” म्हणतो:—

ज्याला आज आपण हिंदुधर्म म्हणतो तो आजही एकरूप नाही, पण तो ज्या अनेक स्थित्यंतरांतून उत्क्रांत होत आला ती त्याची वेगवेगळीं रूपेही आजच्या त्याच्या कोणत्याही विशिष्ट स्वरूपापासून भिन्न होती, ही गोष्ट प्रस्तुत ग्रंथाच्या वाचनानें कोणाच्याही लक्षांत येण्यासारखी आहे...भारतधर्माच्या दीर्घ इतिहासापैकी ज्ञातकाळांतील या धर्माच्या परिवर्तनांची सटीक नोंद हाच प्रस्तुत ग्रंथाचा विषय होय. त्याची संपूर्ण व सोपपत्तिक चर्चा अर्थातच या २२० पृष्ठांच्या पुस्तकांत होणें शक्य नाही. तथापि सामान्य वाचकांना नजरेसमोर धार्मिक स्थित्यंतरांची रूपरेषा उभी करण्यास ते पुरेसे आहे. धर्मांत कानामात्रेचा फरक ज्यांना खपत नाही त्यांनीं हीं स्थित्यंतरे पाहून विचार केला तर धर्माच्या अपरिवर्तनशीलते-विषयीं त्यांच्या दृढ समजुतीतही परिवर्तन झाल्याशिवाय राहणार नाही. ”

फक्त पांच रुपयांत

तुमच्या लहान फोटोवरून १२"X१५" इंचांचा मोठा फोटो हुबेहुब व सुबक तयार करून देऊं.

शिवाय ऑइल पेंटिंग, वॉटर पेंटिंग, वगैरे सर्व तऱ्हेचीं चित्रकलेचीं कामेही आमचेकडे कसोशीनें केलीं जातात.

शंकर दत्तात्रय देवधर, चित्रकार

६२५ शनिवार, देवधर चित्रशाळा, पुणे.

या जगांत स्वतःचे प्रतिमंइतकी प्रिय वस्तु नाहीं म्हणून, जर सर्वांगसुंदर, नयनमनोहर, टिकाऊ आणि सुबक प्रतिमा बनविण्याची असेल तर त्वरा करून आमचेकडे एकदर भेट द्याच.

आर्टिस्ट व फोटोग्राफर्स

हौशी लोकांचीं प्रिटिंग व डेव्हलपिंगचीं कामे केलीं जातात.

पिकचर अँडव्हर्टायझिंग ब्युरो

नागनाथपार, पुणे शहर.

मोरेश्वर बळवंत भिडे

फक्त देशी कापडाचे व्यापारी

आमचेकडे लुगडी, खण, पातळें वगैरे सर्व पेठांचा

साधा व जरीचा माल

खात्रीचा भिळेल.

पत्ता—तुळशीवाग, पुणे.

पेशवाजी वस्त्रभांडार.

आमचे दुकानांनीं खादीचे, खडीचे, व साधे खण, सांगलीचीं लहान मोठीं पातळें, ब्लाऊज पीसेस, मदुरेचे खण व पक्क्या रंगाचीं पातळें व किरकोळ लुगडी व्यापारा व किरकोळ भावांत मिळतात. अक वेळ अनुभव घ्या.

वैद्य खडीवाले, ७४ बुधवार, पुणे.

श्री. आर. एन्. पराडकर [लंडन डिप्लोमा होल्डर] कृत
भाग १, २, ३) शिवणकला-शिक्षक ! (किं. ६ रु.
एकत्र ट. ख. ८८

वरील पुस्तकांत सर्व तऱ्हेच्या कपड्यांचें वेतकाम व शिवणकाम ५००
आकृत्या व चित्रें यांनीं मुलासेवार दिलें आहे ! प्रुष्ठें एकूण ५५० वर !
किरकोळ भाग १ किं. ३ रु. व भाग २ व ३ किं. प्रत्येकीं २ रु. प्रत्येक
भागास ट. ख. ८५. याशिवाय ' वस्त्रमापन ' किं. ८१० व ' शिव-
णकलाप्रवेश ' किं. ८८ ट. ख. प्र. ८३, हीं पुस्तकेंही आमचेकडे
मिळतील.

पत्ता:—पराडकर टेलर्स, सिटिपोस्टासमोर, पुणें.

दांत आणि कंपनी.

मंडप व फर्निचर काँट्रॅक्टर.

आमचेकडे मंडपाची व डेकोरेशनचीं कामें उत्तम व वक्तशीर केलीं
जातात, व फर्निचर भाड्यानें व विकत मिळतें.

५७८ शनिवार, पुणें.

बर्वे यांचें टेलरिंग फर्म

मध्येच

आपण आपल्या कुटुंबांतलें मंडळांचे कपडे शिवून घेतल्यास

आपणांस खात्रीनें फायदाच होईल.

एकवेळ अनुभव घ्याच !

पत्ता—बर्वे यांचें टेलरिंग फर्म, हजुरपागेसमोर, बुधवार ९, पुणें नं. २.

फाऊन्टन पेन्स,

जुनीं दुरुस्त करणार

व

सर्व तऱ्हेचीं नवीं विकणार

पुण्यांत फक्त

पी. डी. ब्रदर्स, बुधवार चौक.

केमिस्ट घेसास.

‘हुपी’ डांग्या खोकल्यावर व दग्यावर रामबाण किं. १० आणे.

‘विकॅल’ संतर्तानियमनाचा उत्तम उपाय. किं. ११ रु. ‘क्लिनोडेंट’
दूधपेस्ट ८ आणे. दूधपावडर ४ आणे.

जुनें, पहिलें व लोकप्रिय सॅकलॅक्स गोड एरंडेल ४ आणे, प्रसिद्ध
दुकानीं मागा.

केमिस्ट घेसास.

पुणें ... व ... मुंबई २.

धी बाँबे वॉशिंग अँड डाइंग कं.

सदाशिव पेठ, घ. नं. ९८९, पुणें.

येथें उत्तम तन्हेनें रेशमी व जरीचे कपडे धुवून, रंगवून व डाय-
क्लीन करून मिळतील.

पत्ता:—गोविंदराव जकाते यांच्या हॉटेलसमोर, पुणें.

श्रीगजानन सायकल अँड

फोनो वर्क्स

लक्ष्मीरांड, पुणें २.

ओडीयन व कोलंबिया इलेक्ट्रिक रेकॉर्ड्स कं. चे एजंटस्. ग्रामोफोन
दुरुस्तीचें काम आमचे तज्ज्ञ माणसाकडून करून घेणें. दुरुस्तीचें काम
तज्ज्ञ माणसाशिवाय करून घेणें नुकसानकारक आहे.

विश्रामबाग स्टोअर्स

स्टेशनर्स, जनरल मर्चंट्स अँड ग्राऊ डीलर्स,
विश्रामबागसमोर, ८९९ सदाशिव पेठ, पुणे २
यांजकडे मिळणारा माल.

१ सर्व प्रकारच्या कॉटम्, पलंग, खुर्च्या, पंप, नांगर व त्यास लागणारे सर्व सुटे भाग. २ सावंतबाडी येथील बुद्धिवळे, गंजिफा, सोंगश्या, खेळ, इ. माल. ३ पाणी तापविण्याचें यंत्र व गरम इरे. ४ औद्योगिक मंडळाची सर्वप्रकारची सर्वोत्कृष्ट शार्ई. ५ कपड्यास देण्याचे जर्मन रंग. ६ साठेवंधुंची विस्कटें व पेपरमिंट. ७ चहा, कॉफी आणि पेटंट औषधे. ८ भारत निटिंग वकर्स यांचे फ्राँक्स, सॉक्स, व स्वेटर्स, ९ कोर्टास लागणारे फॉर्म व स्वदेशी स्टेशनरी. १० सर्व प्रकारची उदबत्ती, कपड्याला व आंगाला लावण्याचे सावण. ११ पूर्ण स्वदेशी पाकिटें.

अनेक संस्था व सदगृहस्थांकडून सर्टिफिकेटस् मिळालेले व
सतत १३ वर्षे लांकादरास पात्र झालेले मराठी वळणाचे
स्पेशॅलिस्ट

पेन्टर बेडेकर ए. जी.

बुधवार चौक पुणे २ (टांगा स्टँड समोर)

आमचेकडे सर्व साईजचें लाकडी व पत्र्याचे तसेच एन्प्रोव्हड व बुडन एंवासड गोल्डन लेटर्सचे साईन बोर्डस् गिन्हाइकांचे मर्जीप्रमाणें व कामाच्या मानानें २ महिने ते ५ व १० वर्षांचे लेखी गॅरंटीसह तयार करून मिळतील. तसेच छत्र्या, ट्रंका, सूट केसिस, सायकल्स वगैरेवर फॅन्सी नांवे लिहून मिळतात. कॅरमबोर्डस् पालिश व पेन्टिंग करून मिळतात. सतत चालणारी पत्र्याची कॅलेंडर्स फारच स्वस्त दरानें मिळतील.

बाहेरगांवची कामें रेल्वे अगर मोटारचे साह्यानें पाठविली जातील.

दंतधावन काळी दूध पावडर

सतत वापरून आपलें दांत स्वच्छ ठेवा. गांवोगांव एजंट पाहिजेत.
पत्ता—दंतधावन डेपो, पुणे. २

पुण्यांत

आद्य महौषधि दिव्य तांबूल

सुप्रसिद्ध १८ मसालेदार

गोविंदविडा

कामोत्तेजक स्पेशल पानपट्टी.

सर्व प्रकारचे महौषधि व वातविध्वंसक विडे मिळण्याचें एकच ठिकाण.

पत्ता—

मेसर्स व्ही. जी. बोटेकर, जनरल मर्चेट, पेटंट मेडिसिन्स व
निवडक किराणा मालाचे व्यापारी. ७८७ गंगानिवास, सदाशिवपेठ
सेवासदन चौक, पुणे सिटी.

पोटदुखी

कितीही जुनी अगर नवी असो, ' विकरच्या
वड्यांनी ' कायमची व हटकून बरी होते—
व तब्येत साफ होते. याचा अनुभव पुष्क-
ळांनी घेतला आहे. याशिवाय आम्लीपत्त—अपचन—वद्वकोष्ठ वगैरे विकार
रही " विकरच्या वड्या " पूर्ण बरे करितात. २५ वड्यांस १। रु.
५० वड्यांस २ रु. ट. स्व. माफ.

पसार फार्मसी—सदाशिव—पुणे नं. २

श्री

“ महाराष्ट्रसाहित्यसेवक ग्रंथमाले ” ची माहिती, पुस्तकें व नियम.

प्रारंभः—‘माले’ चा प्रारंभ सन १९२२ च्या जून महिन्यांत झाला.

उद्देशः—(१) पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, पार-
मार्थिक, चरित्रात्मक वगैरे विषयांवर ललित (काव्य, कादंबरी व
नाटक), तसेंच निबंधात्मक उच्च व चटकदार वाङ्मय निर्माण करणे.

(२) व तेही होताहोईतों अज्ञात पण गुणवान् अशा लेखकांच्या-
कडून करणे.

विकासः—आतांपर्यंत ‘माले’त ११ पुष्पे गुंफिल्लीं गेलीं आहेत,
ती अर्शाः—

(१) कमला ! श्री. गं. रा. सानेकृत स्वतंत्र सामाजिक कादंबरी.
प्रो. ल. ग. लेलेशास्त्री यांची मार्मिक प्रस्तावना; ‘ मुकुंदराय ’ कवि,
‘ ज्ञानप्रकाश,’ व ‘ स्वराज्य ’ यांचा उत्तम अभिप्राय. किं. ४१०.

(२) भगवान् श्रीकृष्ण !—तूर्त शिल्पक नाही.

(३) अलौकिक आत्मयज्ञ व कविमंसार—तूर्त शिल्पक नाहीत.

(४) लीला ! श्री. गं. रा. सानेकृत स्वतंत्र सामाजिक कादंबरी.
‘ केसरी ’ म्हणतो “ पुस्तकाची भाषा गोड व आकर्षक असल्यामुळे
वाचतांना कंटाळा येत नाही. ” किं. १ रु. (प्रती फारच थोड्या शिल्पक.)

(५) भारतीय संग्राम !—श्री. गं. रा. सानेकृत कौरवपांडवांची
समग्र हकीकत. प्रो. ल. ग. लेलेशास्त्री, श्री. ल. व. भोपटकर, प्रो. श्री.
नी. चापेकर, व ‘ केसरी ’ इ. चे उत्तम अभिप्राय. ‘ डे. व्ह. ट्रा.
सोसायटी ’ व इंदूरच्या ‘ म. ग्रं. मंडळा ’ कडून बक्षीस. सचित्र द्वितीया-
वृत्ति ! किं. १८४ रु.

(६) हिरकणी !—श्री. य. गो. जोशीकृत स्वतंत्र सामाजिक कादंबरी.
दोन चित्वांसह २०० पृष्ठे. ‘ मुकुंदराय ’ कवि, मनोरंजन, ’ इ. चे
उत्तम अभिप्राय. किं. १ रु. (प्रती फारच थोड्या शिल्पक).

(७) सायुज्यसोपान ! श्री. गं. रा. सानेकृत पारमार्थिक चटक-
दार ग्रंथ, इ. भ. प. साखरेबुवांची गोड प्रस्तावना, प्रो. शं. वा.
दांडेकर, ‘ केसरी, ’ ‘ नवाकाळ, ’ ‘ बलवंत, ’ ‘ माला ’ चित्रमय-

जगत ' ' प्रजापक्ष ' यांचे उत्तमोत्तम अभिप्राय, इंदूरच्या ' म. प्र. मंडळा ' कडून वधीस. किं. २ रु.

(८) सुरारी !—श्री. वि. वा. भिडेकृत शिवकालीन ऐतिहासिक कादंबरी. ' केसरी, ' ' ऐक्य ' यांचे उत्तम अभिप्राय किं. २ रु.

(९) भारतवर्षाचा धार्मिक इतिहास ! (पूर्वार्ध)—श्री. गं. रा. सानेकृत वेदकाल ते भागवतसंप्रदायापर्यंत सचित्र चटकदार विवेचन. प्रो. चापेकर, प्रो. लेलेशास्त्री, व श्री. माटे यांचेकडून प्रशंसन. शिवाय, केसरी, आनंद, वैनतेय, वऱ्हाडशालापत्रक, भारतमित्र, इ. कांचे उत्तम अभिप्राय. किं. २ रु.

(१०) प्रपितामहाच्या पदावर ! श्री. वि. वा. भिडेकृत शिवकालीन, उद्बोधक, रहस्यमय, चटकदार व स्फूर्तिप्रद कादंबरी. किं. २८८ रु.

(११) भारतवर्षाचा धार्मिक इतिहास.—(उत्तरार्ध) किं. २ रु. श्री. गं. रा. साने कृत ' भा. व. धा. इतिहासाचे ' समर्थान्या महाराष्ट्र धर्मापासून आज तागायतचे सचित्र, चटकदार व उद्बोधक विवेचन ! धुळ्याचे समर्थभक्त श्री. देब यांचा धार्मिक अभिप्राय ! किं. २ रु.

पुढील कार्य—' यमुना ' ' पावित्र्यप्रभाव ' ' मानवी हृदय ' ' दिव्य आत्मार्पण ' रम्यरामायण ' इ. चटकदार पुष्पे यापुढे प्रसिद्ध होतील.

ग्राहकांसाठी—(१) १ रु. प्र. फी. मरून कोणासही ' माले ' चे मॅबर होता येते. (२) ' माले ' चे मॅबर हीणारास सर्व नवी जुनी पुस्तके ३ किं. स मिळतात. (ट. ख. नि.) इतरांस भर आकार. (३) ' माले ' चे कोणतेही पुष्प खलास झाल्यास त्याबद्दल आम्ही जबाबदार नाही. पुष्पां ते छापल्यावर पाहिजे त्यास मिळेल. (४) ' माले ' ची पुष्पे साधारणपणे वर्षातून दोन (जानेवारी व जुलैमध्ये) प्रसिद्ध होतात.

लेखकांसाठी—(१) लेख सुवाच्य, शाईने, कागदाच्या एकाच अंगास लिहिलेला असावा. (२) ' माले ' च्या उद्देशास धरून लेख असावा. (३) पसंत, लेखास सवडीप्रमाणे स्थळ व पारिस्थितीप्रमाणे मंदत मिळेल.

जाहिरातीसाठी—(१) जाहिरातीचे दर साधारणतः पुढीलप्रमाणे

आहितः—(अ) एकवेळचें—पूर्ण पान १० रु. अर्धें पान ६ रु. पाव पान ३ रु. (ब) कायम (निदान दोन खेपेस) देणें असल्यास पूर्ण पान ८ रु. अर्धें पान ४ रु. पाव पान २ रु. (२) परगांवच्या जाहिरातदारांनीं जाहिरातीसोबत निदान निम्मी रक्कम आगाऊ पाठविली पाहिजे. (३) बाकीच्या रकमेवद्दल व्ही. पी. केली जाईल. (४) जाहिरात सुवाच्य व स्पष्ट असावी, (५) ती किती पानांत घायची ते स्पष्ट कळवावे. (६) मालेचीं पुष्पे जानेवारी व जूनमध्ये साधारणतः निघत असल्यामुळे त्याचे आधीं १ महिना आम्हांस जाहिरात मिळेल अशा वेतानें तीं पाठवावी.

(१) बुकसेलर्ससाठीं—परगांवीं सर्व माल रोखीनें अगर व्ही. पी. नें पाठविला जातो. (२) साधारणतः कोणत्याही पुस्तकावर कर्मातकमी २५ टक्के कमिशन दिलें जातें.

एजन्सीसाठीं—(१) मालेचा प्रसार करण्यास एजंट्स पाहिजेत. (२) जाहिराती, कायम वर्गणीदार, व किरकोळ ब्राह्मक मिळवून देणें अशीं एजन्सीचीं त्रिविध अंगें आहेत. (३) प्रत्येक अंगास कर्मातकमी २५ टक्के कमिशन मिळेल. (४) परगांवचा सर्व व्यवहार रोखीनें अगर व्ही. पी. नें एजंटाचें नांवें केला जाईल.

सूचनाः—कोणत्याही बाबतींत अधिक खुळाशासाठीं जोडकार्ड पाठवावे, अगर उत्तरास तिकिटें धाडावी.

पत्ता—गं. रा. सामे, संपादक, साठेवाडा, जुन्नर.

‘ माले’चें पुढील

—गोड जोडपुष्प—

यमुना !—मानवी हृदय !

जुलै १९३४ च्या पहिल्या पंधरवड्यांत प्रसिद्ध होईल.

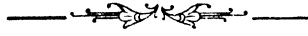
अनुक्रमणिका.

भाग

पृष्ठे

- १२ वाः—महाराष्ट्रधर्माची भागवतधर्माशीं तुलना
व सामान्य स्वरूप, समर्थांचें पलायन,
पुरश्चरण व पर्यटन. - - - २२१-२४२
- १३ वाः—महाराष्ट्रधर्म (विशेष विचार) - - २४२-२७१
- १४ वाः—महाराष्ट्रधर्म (विशेष विचार) पुढें चालूं-
(महंत व रामदास पदवीचे गुण) - २७१-२९६
- १५ वाः—महंताचे व रामदास पदवीचे गुण (पुढें चालूं) २९६-३१८
- १६ वाः—महाराष्ट्रधर्मावरील दोन रूपकें; त्या
धर्माच्या प्रकाशांत राजकीय इतिहा-
साचें आलोचन, व समारोप - - ३१८-३४४
- १७ वाः—पेशवाई अखेर ते चालूं घटकेपर्यंत
(ख्रिस्तीधर्म व हिंदुधर्म यांची तुलना;
मूर्तिपूजा विचार) - - - ३४५-३७१
- १८ वाः—पेशवाई अखेर ते चालूं घटकेपर्यंत (पुढें चालूं)
(अस्पृश्योद्धार, जातिभेद, शुद्धि, संघटन) ३७२-४०६
- १९ वाः—धार्मिकदृष्ट्या समाजाचा अधःपात,
चतुराश्रमांचा चुथडा; पशु व मनुष्य
यांतील भेद व त्या दृष्टीनें समाजनिरी-
क्षण; गतानुगतिकत्व व विचारशीलत्व;
धर्माचें दिलेपण—बौद्धिक गुलामगिरी. ४०७-४३२
- २० वाः—इंद्रियाधीन समाज; 'पार्यांची वहाण
पार्यां बरी'; चातुर्वर्ण्याची कर्तव्यभ्रष्टता
व चैन; स्त्रीजातीचा अधःपात-'नव-
दलशृंगार'; संसाराची 'मोहमयी';
उद्धाराचा मार्ग-महाराष्ट्र धर्म व तेजस्वी
स्वावलंबन। - - - ४३३-४६०

भारतवर्षाचा धार्मिक इतिहास.

भाग १२ वा.

मागील तीन भागांतून आपण मराठी संतांच्या भागवत सांप्रदायाची विनमोल कामगिरी पाहिली. अर्थात् ती प्रत्यक्षतः—उघड अशी फारशी दिसणारी नव्हती. दारू ठासण्याचें काम तितकेंसे दिमत नाहीं, पण त्याच दारूला तोडा लावून त्याचा 'घडाडधुम' असा आवाज झाला कीं, रस्त्यानें वेफिकीरीनें चाललेला मनुष्यमुद्रां दचकून आणि थक्कन आश्चर्यानें 'आ' वामून पाहूं लागतो; इमारतीचा पाया भरला जात असतां त्याचें विशेष महत्त्व न वाटतां त्याकडे दुर्लक्ष करणारा मनुष्यच त्या पायावर ताजमहालासारखी भव्य प्रासादतुल्य उत्तुंग इमारत उभी राहिली, व तिचे गगनचुंबी मनोरे आकाशाला भिडायला जाऊं लागले, कीं साहजीकच त्या इमारतीपार्शी क्षणैक थांबून तिचें कौतुक केल्याशिवाय राहत नाहीं; काळ्या जमिनीवरून उन्हातानांतून खांद्यावर आमूड टाकून त्या जमिनीची मशागत करणाऱ्या नांगऱ्याकडे उपेक्षेनें प्रेक्षण करणाऱ्या मनुष्याची नजर ज्यावेळीं त्याच शेतावर हिरवी पिवळी धान्याची कणसें चमकू लागून त्यावर स्थिर होते त्यावेळीं त्याची दृष्टि आनंदानें नाचूं लागायी यांत आश्चर्य कसचें ? हाच भेद आणि हाच फरक भागवत सांप्रदायी संतांच्या कामगिरीत व महाराष्ट्रधर्म सांप्रदायी रामदासांच्या कामगिरीत आहे. पण त्यानें वर सांगितलेल्या उदाहरणांतल्या पहिल्या प्रतीचें काम करणाराचें म्हणजे दारू ठासणाराचें, पाया भरणाऱ्याचें, अथवा शेत नांगरणाराचें कामाचें महत्त्व त्यानें तिळमात्रही कमी होत नसून उलट त्यांच्यावांचून पुढील देखावा दृष्टीस पडणेंही दुरापास्त होते हेंही आम्ही मागें सांगितलेंच आहे. मुसलमानी सत्तासागरावर महंमदी धर्माचे विचारवारें जेव्हां घोंघावूं लागले व त्यामुळें महंमदी सत्तासागर खवळून जाऊन आपल्या प्रचंड व पर्वतप्राय लाटांच्या तडाक्यांत हिंदुधर्माची तरती नौका पार बुडवून टाकतो कीं काय असा जेव्हां प्रसंग येऊन ठेपला, त्यावेळेस आपल्या विचारांची वल्ही मारून आणि विवेकाचे सुकाणूं संभाळून त्या प्रचंड झंझावातांतून हिंदुधर्माचें रक्षण समर्थ अशा समर्थीनीं केलें आहे.

पण त्याच्याही आधी त्या हिंदुधर्माच्या नौकेला आपसांतल्या यादवांची व बेकांची पडलेली भोके बुजवून टाकून ती नाव प्रथम तरती ठेवण्याचें अत्यंत महत्वाचें, जोखमीचें व जबाबदारीचें कार्य महाराष्ट्रीय संतांनीं— भागवतसंप्रदायी साधूंनीं केलें आहे, हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे. ते जर तें कार्य न करतें तर त्या हिंदुधर्म—नौकेत यावर्नाधर्माचें पाणी शिरून ती नौका आपल्या मरणानें मेली असती हें नक्की समजावें. अर्थात् अशा तऱ्हेचा दुर्धर व दुःखद प्रसंग ज्यांनीं टाळला त्यांच्या महत्तम कामगिरीचें कौतुक कोण करणार नाही व त्याचें महत्त्व कोण जाणणार नाही ?

पण इतकें असलें तरी, वर सांगित-याप्रमाणें समर्थांच्या आर्धांच्या संतांची कामगिरी उघडपणें दिसून अगदी सहजगत्या डोळ्यांत ठसण्या-इतकी उघड नव्हती. ती अप्रत्यक्ष व सात्विक स्वरूपाची होती. एका हातीं कुराण व एका हातीं तरवार धेऊन हिंदुस्थानभर नेगा नाच घालणाऱ्या रंगेल यवनांच्या तरवारीस तरवार अजून भिडायची होती !

“ हुंब्यासि हुंबा लावून घावा । टोणप्यास टोणपा आणावा ।

लौंदापुढें उभा करावा । दुसरा लौंद ॥

घटास आणावा घट । उद्धटास पाहिजे उद्धट ॥

खटनटासी खटनट । अगत्य करूनी ॥

जैशास तैसा जेव्हां भेटे । तेव्हां मजालसी वरी थाटे ”—

अशा प्रकारचा ‘ मजालसी ’ चा थाट अद्याप दृष्टीस पडायचा होता ! राजकारणानें रंगलेलें वाङ्मय व राजकारणाची उलाढाल प्रत्यक्षतः करणारे राष्ट्रीय संत अद्याप निर्माण व्हावयाचें होतें. पण त्यांतही समर्थ-समकालिन जे तुकोबा त्यांच्या वाणीवर समर्थसमकालीनत्वाचा परिणाम होऊन समार्थांच्या वरील उद्गाराप्रमाणेंच—

“ विंचू देव्हान्याशीं आला । देवपुजा नावडे त्याला ॥

एथ पैजराचें काम । अधमासी तो अधम ॥ ”

किंवा:—“दया तिचें नांव भूतांचें पाळण । आणिक निर्दळण कंटकांचें ॥

धर्मनीतीचा हा एक व्यवहार । सांगतसे सार निवडोनी ॥ ”

“ मऊ मेणाहूनी आम्ही विष्णुदास । कठिण वजास भेदूं ऐसे ॥

भले तरी देऊ गांडीची लंगोटी । नाठाळांचे पाठी हाणूं सोटा ॥ ”

अशा तऱ्हेचे जाण्वल्य उद्गार व—

“ वेढावेढारे पंढरी । मोर्चे लावा भीमातिरीं ॥ ”

अशा प्रकारची धार्मिक स्वरूपानें कां होईना पण लढाईची भाषा त्यांच्या वाणीत मधून मधून दृग्गोचर होते; असो. तथापि एकंदरीत भागवतसंप्रदायी अशा वारकरी पंथाच्या साधूंच्या वाङ्मयांत, आचारांत, व उपदेशांत समर्थाप्रमाणें उघड व प्रकट असें राजकारण खेळतांना दिसत नाही आणि म्हणूनच कांहीं तरळत्या कल्पनेच्या व वरवर पाहणाऱ्या विद्वान् मानवांना समर्थ हे एकटेच देशोद्धारक व राष्ट्रोद्धारक असे संत वाटतात. पण ही कशी चूक आहे व समर्थपूर्वसंतांच्या कामगिरीचें महत्त्व किती आहे तें आम्ही वर सांगितलेंच आहे. कारण यावनी समशेरीशीं समशेर भिडवणाऱ्या हाताला स्फुरण चढेल असे बोल व तो हात बळकट बनवण्याचा उपदेश जरी त्यांनीं केला नाही, तरी ती तळपती तरवार धरणारा हात ज्या देहाचा त्या देहाविषयी वेगुमान वृत्ति वाणविण्याचें अलौकिक कार्य पूर्वींचे संत करून गेले. देहाच्या काय किंवा समाजाच्या काय बाह्य शत्रूंपेक्षा अंतःशत्रूंशीं झगडा करणेंच मोठें कठीण व जिकीरीचें काम असतें. वरच्या इमारतीपेक्षा पाया भरण्याचें, पीक कापणीपेक्षा जमीन नांगरण्याचेंच काम कष्टाचें, कालावधीचें व जिकीरीचें असतें. अर्थात् अशा प्रकारचें अलौकिक कार्य करून, आडरांनीं भरलेल्या जगाला मार्गाला लावून, पुढें येणाऱ्या समर्थासारख्या ‘ संतांचे मार्ग झाडून ’ त्यावरील काटेकुटे दूर करून—भागवतसंप्रदायी वारकरी संतानीं फारच दिव्य कामगिरी करून ठेवली, व त्या मागून येणाऱ्या महाराष्ट्रधर्मी समर्थाना त्याचा फार उपयोग झाला. अर्थात् ज्या चार प्रकारची कामगिरी दासपूर्वसंतांनीं केली म्हणून मागें आम्ही वर्णन केले आहे त्या चार प्रकारच्या कामगिरीनंतर येणारा ‘महाराष्ट्र—धर्म’ म्हणजे त्या चार कामांच्या चौकोनी व शोभिवंत मखरांत बसवलेली मंगलमय गणराजाची मूर्ति असून महंमदी धर्म व महंमदी सत्ता यांनीं धुंदकारलेल्या व त्या रूपानें अवतरलेल्या सिंदुरासुराचा नाश करण्यासाठींच जणूकाय तिच्या हातांत त्रिशूल विराजमान झाला आहे ! गणराजाचे ते हजारों गण, त्यांची ती शरीराची पिळदार गोटी व त्यावर ओस-

डणारें तें दिव्यतेज, पीतांबराची जणो कुस्तीसाठीच मारलेली ती कांस, व हातामध्ये तळपणाऱ्या त्रिशूळाची ती फेंक, व काहीं वेळ झालेल्या झटापटी-नंतर लवकरच त्या मंगलमयप्रभूर्नी सिंदुरासुराचा लोळवलेला मुडदा, ह्याचें चित्र डोळ्यापुढें उभें राहिलें म्हणजे त्यांत महाराष्ट्रधर्माची प्राण-प्रतिष्ठा करणाऱ्या समर्थीच्या कामगिरीचें प्रतिबिंब फार उत्कृष्टपणें पहाव-यास सांपडतें. तें कसें तें वाचकांना लवकरच कळेल. पण तोंवर त्यांनीं वरील रूप डोळ्यांत सांठवून ठेवावें ! अशातःहेनें चार प्रकारच्या कामगिरीच्या चौकटींत बसवलेली ही महाराष्ट्रधर्माची मंगलमूर्ति आहे. अथवा, भागवतधर्मीय वारकरी संतांच्या चार प्रकारच्या कामगिरीची चार चाकें असलेल्या बळकट रथांत महाराष्ट्रधर्माची दीक्षा घेतलेले शिवबा अर्जुनाच्या जागी शोभत असून महाराष्ट्रधर्माचे द्रष्टे, प्रणेते व उपदेष्टे समर्थ रामदास त्या रथाच्या अग्रभागी बसलेल्या भगवान् श्रीकृष्णासारखे शोभत होते असेंहि म्हणतां येईल ! आपण मागें राहून, सर्व सूत्रें हलवणाऱ्या पण प्रत्यक्ष शस्त्र हातीं क्वचितच घेणाऱ्या भगवंता-प्रमाणेंच समर्थींनींहि केवळ बुद्धिकौशल्याच्या जोरावर, क्वचित् विर-क्तीचा संन्यास आठवलेल्या शिवबाला, त्या त्या प्रसंगीं महाराष्ट्र-धर्माच्या भगवद्गीतेचें उपदेशामृत पाजून, त्याच्या हातूनच हा डाव जिंकला आहे. समर्थीचें हें सूत्रचालकत्व, त्यांनीं केलेली जागृति व त्यांचा उपदेश यांचें स्पष्टतर चित्र आम्हीं लवकरच रेखाटणार आहोंत ! तत्पूर्वीं वरील उपमाही वाचकांनीं ध्यानीं ठेवावी एवढीच आमची विनंति आहे ! तर अशाप्रकारें भागवतधर्मीय कामगिरीच्या चार प्रकारच्या चाकांवर उभ्या राहिलेल्या बळकट रथांत, जागृत झालेल्या जनतेचें राजकीय पुढारी शिवबा व धार्मिक उपदेष्टे समर्थ रामदास यांची—या गुरुशिर्यांची जोडी नरनारायणांप्रमाणें शोभत होती. त्या दिव्य रथाची—हिंदुधर्माच्या त्या दिव्य रथाचीं चाकें आपसांतल्या दुहीनें व अज्ञानी जुलमानें कशी मोडून पडलीं होती व भागवतधर्मीय संतांनीं तीं पुन्हां बळकट व दुरुस्त करून कशी बसवलीं त्याचाही वृत्तांत लक्षांत ठेवण्यासारखा असून तो आम्हीं मागें सविस्तर सांगितलाच आहे, व त्यावरून त्याचें महत्त्व वाचकांस समजून घेणार आहे. असो. पण अशा या रथांवर पुनः पुन्हा होणाऱ्या यावनी रस्तेच्या व यावनी धर्माच्या हल्ल्यांना वेळींच

तोंड देण्यास धनुर्धारी पार्थाप्रमाणें शिवचा व त्या रथाचा सुरक्षितपणें हाकणारे भगवंताप्रमाणें समर्थ मिळाले नसते तर त्या रथाची धडगत नव्हती. किंबहुना, त्याच्याही आधीं त्या रथाच्या मोडलेल्या चाकांना वेळींच सावरून धरून, त्यांना दुरुस्त व बळकट करून, तो रथ जर धार्मिक एकीप्यानें हालता चालता असा भागवतधर्मीय संतांनीं ठेवला नसता तर त्या रथाचा तावा केव्हांच परक्या यवनांच्याकडे जाऊन त्या रथांत पुढें शिवचासारख्या वीराची मंगलमय मूर्ति विराजमान होण्या-ऐवजीं एखाद्या अवरांजेत्राची दाढी हालतांना दिसली असती ! अर्थात् ही दोन्ही संकटें दूर करणाऱ्या वारकऱ्यांची व धारकऱ्यांची कामगिरी ही परस्परपूरक व एकमेकांना सहाय्यकच कशी झाली आहे हें आतां वाचकांच्या लक्षांत आलें असेलच. असो, तर अशाप्रकारें भागवतधर्म व महाराष्ट्रधर्म यांची तुलना करतां पहिल्याची कर्तवगारी सात्विक, निवृत्तिपर, व आंतल्या तयारीची-अंतस्थ मुधारणेची होती, तर दुसऱ्याची कर्तवगारी सात्विकाच्या-निवृत्तिच्या-व अंतनिष्ठतेच्या पायावर उभारलेली राजस वैभवाची, प्रवृत्तिपर शोभेची व बाह्यशोभेच्या डौलाची होती; खुद्द त्या त्या धर्माच्या पूजिल्या जाणाऱ्या देवांकडे जरी आपण अणैक नजर फिरविली, तरी पंढरीच्या वाळवंटावर कटिवर कर ठेवून विटेवर उभा राहिलेला विठोबा व रावणाच्या बंदीशाळेंत पडलेल्या 'देवाचें बंध तोडण्या'साठीं धनुऱ्याबाण सरसावून सज्ज झालेले रामराय हाच फरक-हाच दोन्ही धर्मांतला फरक-आपणांस दाखवीत आहेत, असेंहि एखाद्यास विनोदानें म्हणतां येईल ! पण हा फरक कालमहात्म्याचा व केवळ वरवरचा हाता हें उघड आहे. कारण पंढरीस विठोबाच्या दर्शनास गेलेल्या समर्थानीं जेव्हां " येथें कारे उभा श्रीरामा ? " या आपल्या प्रसिद्ध अभंगांत त्या त्रितूला पृच्छा केली व आपलें धनुर्धारी रूप दाखविण्याची प्रार्थना केली. त्यावेळीं भगवंतांनीं तेंही आपलें रूप समर्थाना तत्काळ दाखविलेलें आहे ! अर्थात् देशकालपरिस्थितीप्रमाणें प्रभू आपलें रूप धारण करीत असून, त्यास भजणारे दोन्ही धर्म व त्या धर्मांचा पाठपुरावा करणारा प्रभू कसा एकच आहे हें त्यांनीं येथें उत्कृष्ट दाखवून दिलें आहे. भागवतसंप्रदायी प्रभूच्या हातीं शस्त्र नसण्याचें कारण त्या संप्रदायाच्या संतांना आपसांतला झगडा प्रथम जिंक्याचा होता व अशावेळीं

शास्त्राचा उपयोग क्वचित्च करावा लागतो; किंबहुना, तो टाळवेल तितका टाळावाच लागतो. कारण त्यानें आपसातच विनाकारण नाश होण्याचा, व त्यामुळे आपला पक्ष दुबळा पडण्याचा संभव असतो. पण तेंच परक्याशीं झगडतांना मात्र 'वयं पंचाधिकंशतं' हें न विसरतां आपल्या पक्षाच्या व आपल्या धर्माच्या रक्षणार्थ परक्याच्या तरवारीस तरवारच भिडवावी लागते आणि म्हणूनच महाराष्ट्रधर्मी प्रभू रामरायाच्या हातीं धनुर्बाण विराजत आहेत ! अशाच प्रकारचा फरक काल-महात्म्यानें उत्तरेकडील शिखपंथांत पडल्याचें आपणांस ठाऊकच आहे. कारण केवळ शांततेसाठीं व सद्धर्मप्रसारासाठीं विश्वप्रेमाच्या कल्पनेनीं हातांत प्रभूच्या नामाची स्मरणी घेतलेल्या आद्यगुरु नानकाच्या ह्या धर्मातील गुरु गोविंदसिंगास घटकाभर ती स्मरणी बाजूस ठेवून हातीं तरवार घ्यावी लागली व आपल्या शिष्यांच्या म्हणजे शिखांच्या लढाऊ जमाती बनवाव्या लागल्या त्या ह्यासाठींच. टाळमृदंगाचा ध्वनि सोडून समशेरीची खणाखणी समर्थीना करावी लागली तीही हेंच दाखवितें. हा कालमहात्म्याच्या परिणाम व परिस्थितीचा फरक आहे. पण दोहों-तही एकच तत्त्व आपणांस दिसतें व तें म्हणजे जुलमाचा अतिरेक फार दिवस टिकाव धरून राहत नाही व सहनशीलतेलाही कांहीं मर्यादा आहे. निदान ती समाजाच्या बाबतींत तरी हमखास आहेच आहे. अर्थात् तिचें आतिक्रमण झाल्याबरोबर शिखाप्रमाणेंच महाराष्ट्रीय जनता वारकऱ्याची धारकरी कशी बनली, जुलमाचा कळस त्या काळीं कसा झाला होता हें आम्ही लवकरच समर्थींच्याच शब्दांत सांगणार आहोंत. पण तत्पूर्वीं सार्वत्रिक मुद्यांच्या उद्घाटनांत आम्हांस हाही एक शेवटचा पण पाहिल्या प्रतीचा मुद्दा सांगावसा वाटतो कीं, हातीं माळ घेतलेल्या गुरुनानका-इतकें व त्यांच्या शिष्याइतकेंच हातांत कृपाण घेतलेल्या गुरुगोविंदसिंगाच्या व त्यांच्या लढाऊ शीखजमार्तींच्या हृदयांत 'सत्श्री अकाल' ह्या मंत्राचें प्रेम दुमदुमत होतें; व पंढरीच्या वाळवंटावर टाळमृदंगाच्या ध्वनीच्या ठेक्यावर नाचणारे वारकरी हातांतली टाळ टाकून देऊन, पायांत रणदेवतेचे चाळ बांधून, वीरश्रीची बागेश्री गात रणक्षेत्राच्या धारातीर्थावर समशेरीच्या तालावर नाचले, तरी दोषांच्याही हृदयांत त्याच प्रभूची मंगलमय मूर्ति विराजमान झालेली होती.

कारण धर्म, पंथ, किंवा चळवळ कोणचीही असो तिला ' भगवंताचें अधिष्ठान ' आर्धी असलें पाहिजे. किंबहुना, त्या सात्विक पायावरच कोणचीही इमारत उभी राहिली पाहिजे हें वारकरी संप्रदायाचे भागवत संत तर विसरले नव्हतेच, पण महाराष्ट्र धर्माच्या राजस वैभवाची मिरास लुटणारे समर्थही विसरले नव्हतें आणि म्हणूनच त्यांची चळवळ एवढी समर्थ होऊन यशस्वी झाली हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे. आजच्या विसाव्या शतकांतही हथूमसाहेबांनी हाच इशारा दिलेला आहे; पण त्याचा विचार चाळू काळचा विचार करतांना आपण पुढें करूं. असो. येणेंप्रमाणें महाराष्ट्र धर्माचें साधारण स्वरूप रेखाटल्यावर त्याच्या विशेष स्वरूपाकडे वळावयाचें आर्धी, त्या दोन्हीला जोडणारा व दोन्हीवरही सारखाच प्रकाश पाडणारा असा मधला विश्रंतीचा दिव्य दुवा म्हणजे त्या महाराष्ट्रधर्माचे द्रष्टे, प्रणते व उपदेष्टे जे समर्थ रामदासस्वामी महाराज त्यांचें चरित्र होय. ह्या उज्वल चरित्रावर आपण विहंगम नजर फिरवून त्यांतील ठळक ठळक प्रसंग प्रथम पाहूया. कारण तेच आपणास उपयोगी आहेत. असो.

पैकी पहिला प्रसंग म्हणजे ' सावधान ' होण्याचा घ्या. मोरोपंत म्हणतात:—

“ द्विज ' सावधान ' ऐसें सर्वत्र विवाह-मंगलीं म्हणती ।
तें एक रामदासें आयकिलें त्या असो सदा प्रणती ॥ ”—

श्रीसमर्थाची १२ वर्षांची ती बालमूर्ति बोहोल्यावर—लग्न्याच्या बोहोल्यावर उभी होती. समोर ५।७ वर्षांची एक पोर अंतरपटाच्या पलिकडे हातांत वरमाला घेऊन उभी होती; ब्राह्मणांनीं मध्यें अंतरपाट धरला अमून त्यांचीं मंगलाष्टकें मारे धूमधडाक सुरू होती. दोन्हीही मुलें अल्पवयस्कच. पण समर्थाची ती बालमूर्ति तेजस्वी होती ! लहानपणापामून विरक्तिकी वृत्ति बाणून हरिभक्तीचा खेळ खेळणाऱ्या ह्या नारायणाला त्याच्या वृद्ध मातेनीं कसाबसा बोहोल्यावर उभा केला होता. पण समर्थासारखे अवतारी पुरुष वयाची वाट पहात बसणारे नसतात ! “तैसी दशेची वाट न पहातां । वयसेचिया गांवा न येतां । बालपर्णीच सर्वज्ञता । वरी तयातें ॥ ” असें ज्ञानेश्वरांनीं अशा विभूतिबद्दल योग्यच म्हटलें आहे. साहजीकच

‘सावधान’ असे शब्द ऐकल्याबरोबर, ती तेजस्वी बालमूर्ति खरोखरच खडबडून सावध झाली व आपल्या भावी कार्यांचें दर्शन जणां आतांच होऊन समर्थानीं लग्नमंडपांतून जी धूम ठोकली ते परत तेथें आलेच नाहींत ! ज्या वयांत खरोखर बालक्रीडेचा काळ त्या वयांत समर्थ ‘सावध’ झाले ! कां बरे ? इतक्या अल्पवयांत समर्थ कां बरे सावध झाले ! कारण ते सर्वजन्म संसार करून आणि पोरवाळांचें लेंढार वाढवून म्हातारपणीं मरतांमरतां सावध होणाऱ्यांपैकीं नव्हतं. संबंध महाराष्ट्र ज्यांनीं आपल्या ओजस्वी आणि तेजस्वी वाणीनें गद्गदून हालवून सोडला व त्यास ‘सावध’ केलें, त्यांनीं बालवयांतच ‘सावध’ व्हावें हेंच उचित नव्हे काय ? समर्थ त्या वेळीं दिसण्यांत पोर होते पण ते थोरान्ही थोर होते. ‘लहान मूर्ति पण थोर कीर्ति’ अशा अधिकाराची ती बालमूर्ति होती ! स्वतः बेसावध असून दुसऱ्याला ‘सावधान’तेचा उपदेश करणाऱ्या ब्राह्मणांनीं—केवळ यंत्राप्रमाणें मंगलाष्टकें म्हणणाऱ्या त्या भूदेवांना त्या बालमूर्तींनीं सावध होऊन ‘सावध’ केलें व प्रत्यक्ष उदाहरणानें त्यास किता धाडून दिला !

समर्थ खरोखरीच अवतारी पुरुष. नाहींतरी अवतारी पुरुषाची व्याख्या हीच कीं, अशा पुरुषाच्या क्रिया अगदीं वात्यावस्थेंतसुद्धां सामान्य बालकाहून भिन्न दिसून उच्च, उदात्त, अशा आयुष्याचा पाया त्यांच्या अल्पवयांतच घातला जातो, व वाढत्या वयाबरोबर ज्यांच्या कर्तव्यगारीची कमान शुकृपक्षांतल्या चंद्रकलेप्रमाणें कलेकलेनें वाढत जाते व आयुष्याच्या अस्ताचे वेळीं अस्तगिरीवर विराजणाऱ्या पौर्णिमेच्या पूर्णचंद्राची प्रभा त्यांच्या कार्यक्षेत्रांवर पसरलेली असते ! अर्थात् अशा पुरुषांची चरित्नें नेहेमीच आदरणीय व अनुकरणीय असतात. कारण केवळ अवतारी पुरुष एवढ्याच शब्दसमुच्चयानें दबकून जाण्याचें कारण नाहीं. कारण,

“ यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं ममतेजोशसंभवम् ॥ ”

असें भगवंतांचें स्पष्ट ज्ञांगणेंच आहे. अर्थात् अशा प्रकारची स्थिति ही एकदम कुणासच प्राप्त होत नाहीं—ती ‘अनेकजन्मसंसिद्ध’ असते. व “ जें एकास करतां आलें तें दुसऱ्यास आलेंच पाहिजे, जें एकास

होतां आले ते दुसराही होईलच.” या रामतीर्थीच्या—‘राम बादशाहा’च्या वचनावर विसंबण्यास मुळीच हरकत नाही. प्रत्येकास परमेश्वर होता येईल—किंबहुना प्रत्येकजण केव्हांना केव्हां परमेश्वरस्वरूप होणारच आहे हें लक्षांत ठेवून व “पशुका होत पन्हय्या नरका कुळ नहि होत । नर करनी करेसो नरका नारायण होत !” ह्या प्रसिद्ध वचनास न विसरतां प्रत्येकानें आपणांकडून होईल तितका धडाक्यानें प्रयत्न करण्यास मुळीच हरकत नाही. हेंच थोरांची चरित्रें आपणांस सांगत आहेत. लॉगफेलो नांवाचा आंग्लकवीही आपणांस हेंच सांगतो कीः—

“ Lives of great men all remind us

We can make our lives sublime. ” असो.

गर्वाच्या धुंदीनें धुंदकारलेल्या मुसलमानी सत्तेचे जे बार त्याकाळीं उडत होते त्यांपुढें हिंदुधर्माचें व हिंदूंच्या देशाचे बारा वाजण्याची वेळ आली होती. “ देश हिंदुचा, हाय ! तयाचा मालक मलेंच्छ ठरे ” याप्रमाणें खरोखरच त्यावेळीं स्थिति झाली होती. अर्थात् महाराष्ट्राची ती बारा वाजण्याची वेळ टाळण्यासाठी, वयाच्या बाराव्या वर्षीच, लग्नाचा बार उडत होता तो उडवून देऊन, समर्थींनीं लग्नभंडपांतून पोवारा केला ! समर्थ जे तेथून निघाले ते प्रथम नाशिकपंचवटीस येऊन त्यांनीं बारा वर्षे पुरश्चरण केलें ! व भावी कार्यास प्रभू रामरायाचा आदेश घेतला ! कारण भावी आयुष्यांत जी प्रचंड खळबळीची चळवळ, जो उत्साह, जी जनता—जागृति त्यांस करावयाची होती त्यास “ सामर्थ्य आहे चळवळीचें । जो जो करील तयाचें । परंतु आर्धी भगवंताचें । अधिष्ठान पाहिजे ॥ ” ह्या त्यांच्याच भावी उक्तीप्रमाणें ते भगवंताचें अधिष्ठान आर्धी मिळविल्यावांचून कसे बरे राहतील ! कारण “ आर्धी केले मग सांगितले ” अशा तोडीचे ते संत होते ! नित्य नदीजलाचें शीतल स्नान करून, नमस्कारानें गुटगुटीत गोटी वनलेल्या ज्यांच्या पिळदार शरीरावर ब्रह्मचर्याचें व रामभक्तीचें तेज ओसंडत आहे अशी ती चोवीस वर्षे वयाची तेजस्वी मूर्ति—समर्थाची ती तेजस्वी मूर्ति, वाचक, तुमच्या डोळ्यांपुढें उभी राहत नाही काय ! ह्या वेळीं आग्नि पुढेंही तीर्थयात्रेच्या काळांत समर्थींनीं आपली उपजीविका कशी बरें केली असेल ! कां बरें ! त्यांत एवढा संकोच कशाचा ! “ ब्राह्मणाची मुख्य दीक्षा । मागितली

पाहिजे भिक्षा । ‘ ओंभवति ’ या पक्षा । रक्षिलें पाहिजे ॥ ” असें त्यांनीच सांगितलेले आपणांस ठाऊक असता ही शंकाच नको. “ अस-
तांना भिक मागु नको । नसल्यावर सांगणें कशाला । गाव तुझा भिड
धरूं नको । ” अशा तऱ्हेचा उपदेश दुसराहि एक संतकवी करीत आहे
तो या सार्ठांच. “ भिक्षा पात्र अवलंबणें । जळो जिणें लाजिरवाणें ॥ ”
हैं खरें, पण अशा लाजिरवाण्या जिण्याची स्थिति समर्थांची होती काय ?
त्यांना तर प्रत्यक्ष लग्नमंडपांत उभे करून त्यांच्या दोन हाताचे चार हात
करण्यास त्यांची मातोश्री उत्सुक होती. पण समर्थ तेथून पळाले होते.
कारण यवनांच्या दास्यांत—बंदिखान्यांत लोळणाऱ्या महाराष्ट्राला त्या यवन-
दास्यशृंखलेतून मुक्त करण्यासाठी ज्यांचा अवतार ते स्वताच ‘चतुर्भुज’
होऊन पायात लग्नशृंखला कशी बरे अडकवून घेतिल ? अर्थात् स्वतः ज्यानें
बेडी तोडली तोच दुसऱ्याच्या बेड्या तोडणार हैं उघड नाही काय ? अशा
तऱ्हेच्या समर्थाना खरोखर घरी काय कमी होते ! पण त्यांनीं घरोघर भीक
मागण्याच्या लजेस जी मुळीच भीक घातली नाही त्याचें कारण भिकेस लाग-
लेल्या महाराष्ट्राला भाग्याचा भगवंत बनविण्याचें कंकण त्यांनीं आपल्या
हातांत—लग्नाचें कंकण तोडून निघालेल्या हातांत—बांधलें होतें ! मग त्यांना
कशाची गुमान असणार ? अशाच तऱ्हेचे दिव्य भिकारी देशासाठी फाकिरी
पत्करून त्याला स्वातंत्र्याचे अधिकारी बनवीत असतात. पण ‘ओंभवति’
श्चा पक्षाचे रक्षण करून समर्थानीं जी घरोघर झोळी फिरवली त्यांत
त्यांचा सर्व तऱ्हेचे लोक परीक्षून सोडण्याचाही एक गुप्त हेतू होता हेंही
लक्षांत ठेवलें पाहिजे. आणि याच तऱ्हावर त्यांनीं आपल्या शिष्यांच्या
बाबर्तांतही पुढे भिक्षेचा पुरस्कार केलेला असून त्यांस त्यांनीं मोठा टज्वल
उपदेश केला आहे. त्यांतील काहीं वचनें आम्ही लवकरच सांगणार
आहोंत. तर सांगण्याचा भाग इतकाच कीं, समर्थाना कंदमुळावर आपली
उपजीविका करतां आली नसती असें नाही. पण वरील कारणास्तव त्यांनीं
‘ मधुकरा ’ वृत्ति स्वीकारली व खरोखरीच ‘ मधुकर ’ वृत्ति स्वीकारून
मधुकराप्रमाणें ठार्याठार्या असणाऱ्या लोकसमुदायांची वृत्ति परीक्षून
सोडली ! अर्थात् अशा तऱ्हेने मधुकराच्या चार तुकड्यांच्या मोबदल्यांत
ज्यानें महाराष्ट्राच्या पदरांत स्वराज्याची भिक्षा घातली त्या भिक्षेकऱ्याचें,
त्या गोसाव्याचें, त्या मधुकऱ्याचें कोणास बरे कौतुक वाटणार नाही ?

कारण तो खरोखरीच 'मधुकरा' असून त्यानें स्वराज्य मधूनें महाराष्ट्राचें तोंड अखेर गोड केलें आहे! अशाचे कोण बरे कोड करणार नाही ? असो.

याप्रमाणें १२ वर्षे नाशिकपंचवटीस पुरश्चरण करून समर्थान्नी स्वारी तीर्थयात्रेस व तीर्थयात्रामिपानें देशपरिभ्रमणास निघाली. बारा वर्षे पार्या तीर्थयात्रा करून समर्थान्नी सर्व देश पालथा घातला. पण तो उघड्या डोळ्यांनी व उघड्या कानांनी घातला ! बारा ज्योतिर्लिंगे, चार धाम, व टार्योठार्योर्ची तीर्थक्षेत्रे पहात ते हिंडले. त्यांत त्यांना काय दिसून आलें ? मूझम व अंतभेदी अशा त्यांच्या अवलोकनशक्तीच्या उज्वळ दृष्टीला काय दिसलें ? यावनी सत्तेनी धुंद झालेल्या महंमदी धर्मानुयायांनी जागोजाग घातलेला नेंगानाच त्यांच्या दृष्टीस पडला. " तीर्थक्षेत्रे ती मोडिली । ब्राह्मणस्थाने भ्रष्ट केली । सकळ पृथ्वी आंदोळली । धर्म गेला ॥ " या एकाच ओवींत तत्कालीन मुसलमानांच्या अत्याचाराचा हाःहाकार समर्थान्नी किती हृदयस्पर्शी वाणीत रेखाटला आहे.

“ म्लेंच्छ दुर्जन उदंड । बहुता दिवसांचें माजलें बंड ॥ ” आणि या बंडाचा अतिरेक समर्थान्नी काळी झालेला पाहून त्या तेजस्वी देशभक्तास किती संताप आला असेल व त्या संतापाच्या भरांतच “ धर्मासाठी मरावें । मरोनि अवध्यास मारावें । मारतां मारतां ध्यावें । राज्य आपुलें ॥ ” अशातःहेचा उज्वळ उपदेश अगदी सहज स्फूर्तीनें त्यांच्या मुखावाटे कसा बोहेर पडला असेल याचा वाचकांनीच विचार करावा. कारण ते मेल्या आईचें दूध प्यायलेले नव्हतें. शरीरसामर्थ्याचें, ब्रह्मचर्याचें, रामभक्तीचें, बुद्धिकौशल्याचें, व उदंड कष्ट करण्याचें तेज त्यांच्या नसांनसांतून भिन्न राहिलें होते ! अर्थात् “ उदंड खस्तीचीं कामें । मर्द मारोनि जातसे ॥ ” ह्या त्यांच्याच वचनाप्रमाणें ते खरोखरीच एखाद्या मर्दाप्रमाणें मोटमोटी खस्तीची कामें करून गेले आहेत. इतकेंच नव्हे, तर आपल्या जीवाची शर्थ करून त्यांनी स्वधर्म व स्वराष्ट्र यांचा उद्धारही केलेला पुढें आपणांस दिसणार आहे. पण अशा तःहेच्या तेजस्वी तडफीचे हिरे त्यावेळीं किती होते ? समर्थान्नी पर्यटणांत वरील प्रकारच्या विचारांनीं मुसमुसलेलें व भरारलेले तरुण त्यांना किती दिसले ?

याचें उत्तर फार खेददायक आहे. आणि मुसलमानांच्या अत्याचारांपेक्षाहि समाजाच्या ह्या शारीरिक व मानसिक अंतर्गत नामर्दपणाकडे पाहून समर्थांचें हृदय फाटून गेलें ! समाजांत जो एकप्रकारचा भ्याडपणा, दुबळेपणा, व आत्माविश्वासाचा अभाव जागोजाग प्रगट होत होता तो पाहून त्यांना खरोखरच चेव आला व निराळ्या कारणानें कां होईना पण “ गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते । नच शक्नोम्यवस्थातुं, भ्रमतीव च मे मनः ॥ ” अशा प्रकारची अर्जुनाप्रमाणें महाराष्ट्रजनतेची किंवाहुना, सर्व आर्यावर्ताची जी भ्याड भागुवाईसारखी स्थिति झाली होती, ती पाहून खरोखरच त्यांना सात्विक संतापाची चीड आली व त्या भरांतच “ क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ” अशातऱ्हेची भगवंता-प्रमाणेंच खणखणीत वाणीची सिंहागर्जना त्यांच्या मुखांतून बाहेर पडली. सिंहाचे छावे असून, कोंकरांसारखे दीन झालेल्या लोकांची स्थिति त्यांना पाहवेंना व “ मुहूर्ते ज्वलितं श्रेयो नच धूमायितं चिरं ” ह्या न्यायानें “ वेहेत्तर आहे ह्या स्वधर्म-स्वराष्ट्रकार्यांत मेलतं तरी, पण कुत्र्याच्या मोतीनें मरूं नका ! ” अशातऱ्हेचा तडफीचा उपदेश—मेलेल्या हाडानाहीं जिवंत करणारा उपदेश त्यांनीं जागोजाग केलेला असून, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून त्यांनीं सबंध महाराष्ट्रदेश आपल्या तेजस्वी वाणीनें हलवून सोडला, खडबडून जागा केला, त्याला लागलेल्या आलस्य, मोह, भीरुता इत्यादिकांच्या मोहनिद्रेंतून गदगदून हलवून उठवला व त्याच्या करवीं स्वधर्मस्वराष्ट्र-प्रतिष्ठापनेचें दिव्य व अलौकिक कार्य करविलें. तें करण्यासाठीं त्यांनीं ज्या महाराष्ट्रधर्माची व रामदासी-सांप्रदायाची स्थापना केली त्याचा वृत्तांत आम्ही पुढें देणारच आहोंत. त्या आधीं आपण त्यांचें देशपरिभ्रमण व तीर्थयात्रा पाहून संपवू या. असो.

तर याप्रमाणें ठायीठायींची तीर्थक्षेत्रें व पावनभूमींचें दर्शन घेत हिंडणाऱ्या व आपल्या अंतर्भेदी दृष्टीची फेक चौफेर फेकणाऱ्या समर्थाना एकंदर दोन प्रकारचीं संकडें, दोन प्रकारच्या अनिष्ट गोष्टी, समग्र हिंदु-स्थानभर दिसून आल्या. एक मुसलमानांचा धार्मिक, राजकीय, व नैतिक अत्याचार; व दुसरें त्याहूनही वाईट गोष्ट म्हणजे एकंदर हिंदु समाजांत.

शिरलेला ग्याडपणा आणि कमकुवतपणा. त्यांपैकीं मुसलमानांनीं माज-
विलेल्या अत्याचाराचें वर्णन खुद्द दासबोध्यांत सुद्धां मधूनमधून साहर्जाकच
दृग्गोचर होत आहे. पाहिलेल्या अनन्वित प्रकारांचा उल्लेख त्यांनीं स्वह-
स्तानें लिहिलेल्या स्फूर्तिप्रद लिखाणांत आल्यावांचून कसा गहील ?
“तिसऱ्या दशकांत संसाराचें जें चित्र काढण्यांत आलें आहे त्याचा शेवट
परचक्र येऊन कांता धरून नेऊन भ्रष्टविषयांत केला आहे. ” (“ दास-
बोध्याची प्रस्तावना ” पा. ४९). कै. हरीभाऊंनीं तोताराम गोंध-
ळ्याच्या तोंडीं घातलेल्या पोवाड्यांत सुद्धां खुद्द पार्वती शंकरास हेंच
म्हणते कीं “ देति पतिव्रता प्राण । कां हो श्वाकितां हे नयन ? ॥ ”
देवी पार्वती आपल्या पतीस म्हणते “ महाराज, आतां किती अंत पहा-
णार ? अजून कुठवर डोळेझांक करणार ? पतिव्रतांचे पाटिराखे परमेश्वर,
आपणांस हा छळ उघड्या डोळ्यांनीं पाहवतोना ? महाराज, पहा, ह्या
हिमालयाच्या शिखरावरून—ह्या कैलासपर्वतावरून खालीं आपल्या आर्य-
भूमीकडे नजर फेका, म्हणजे तुम्हाला काय दिसतें ? पापाणाचेंहि हृदय
द्रवेल अशा प्रकारच्या ह्या दीन पतिव्रतांच्या किंकाळ्या तुम्हाला ऐकूं
येत नाहींत काय ? खाटकांच्या सुऱ्यांला पटापट बाळि पडणाऱ्या ह्या
गोमातांचे करुण विलाप आणि दीन हंवारव, अंवारमणा, तुमच्या कर्ण-
संपुटांत शिरत नाहींत काय ? ब्राह्मणांचा आणि साधुसंतांचा हा जागो-
जाग होणारा छळ तुम्हाला दिसत नाहीं काय ? जागोजागचीं मंदिरे
उध्वस्त होऊन त्या जागीं मशिदी उभारल्या जात आहेत तें, देवा,
आपणांला दिसत नाहीं काय ? यवनांच्या धर्मच्छलानें गांजलेल्या व
असहाय झालेल्या दीन प्रजेनीं फोडलेला टाहो, प्रभो, तुम्हाला ऐकूं येत
नाहीं काय ? मग महाराज, आतां किती अंत पहाणार ? त्या पतिव्रतांचे
त्या दीन गार्यांचे, त्या साधुसंतांचे, त्या गोंब्राह्मणांचे, व समग्र प्रजेचे
डोळे, महाराज, आतां केवळ तुमच्याकडे लागून राहिले आहेत, तें तुम्हाला
दिसत नाहीं काय ? पहा, महाराज, त्या दीन डोळ्यांकडे पहा, करुण
रसानें डबडबलेल्या त्या दीन डोळ्यांकडे पहा व अशी डोळेझांक करूं
नका ! “ येऊंघ्या तुम्हाला हो करुण नका खाकुं आपुलं नयन ॥ ”
अहाहा ! वाचक ! किती हृदयस्पर्शी ही प्रार्थना ! ती ऐकून कोणाचें
बरें हृदय द्रवणार नाहीं ? “अपि प्रात्रा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयं ”

ह्या भवभूर्तांच्या उक्तीप्रमाणें तत्कालीन जनतेची ती केविलवाणी स्थिती पाहून दगड सुद्धां रडायला लागतील आणि कठोर वज्राचें हृदयसुद्धां पिळवटून निघेल. मग आमचा महेश्वर, आमचा गिरिजारमण तर काय, कोंवळ्या अंतःकरणाचा भोळा महादेव होता ! साहजीकच “ऐकुनिया मातेच्या बोला । भोळा शंकर जागा झाला ॥.” समग्र देशाच्या-हिंददेवीच्या तर्फें खुद्द आपल्या प्रियपत्नीनें काढलेले तें हृदयस्पर्शी चित्र पाहून शंकर खडबडून सावध झाले, त्यांचें हृदय भरून आलें, व “सांग कुठें घेऊं अवतार । करितो दुष्टांचा संहार ॥ ” अशी सहजस्फूर्तीची वाणी त्यांच्या मुखांतून बाहेर पडली ! त्यावर गिरिजेच्या सांगण्यावरून तो गिरिजारमण आपल्या अनुयायांसह निघाला व शिवनेरी किल्यावर शिवाची स्वारी शिवत्राच्या रूपानें अवतरली. ही कल्पना किती गोड, किती हृदयस्पर्शी, किती भावनोद्दीपक व किती हृदयाला उदात्तपणा देणारी आहे बरें ! कारण खरोखरचः—

“ कलियुगिं हे मोंगल राक्षस । केला गाईब्राह्मणांचा नाश ॥

गोरगरीबांचा छळ करिती । पतिवर्तांच्या इज्जती धेती ॥

अहो घरची बाइल ओढून नेती । आम्हां टकटका बघाया लाविती ॥

चरचरा गाई धरून कापिती । अन् घटघटा आइच रगात पिती ॥”

अशाप्रकारची त्यावेळीं स्थिती झाली होती—मुसलमानांचे अत्याचार अगदीं कळसाला जाऊन पोचले होते !

“ येक देव दुराचारी । फोडिला बळें ॥ ६-६-३४

येक देव जापाणिला । येक देव उदकां टाकिला ।

येक देव नेऊन घातला । पायातळीं ॥ ६-६-३५

काय सांगो तीर्थमहिमा । मोडोनि गेला दुरात्मा ॥ ६-६-३६’

अशा तऱ्हेचे खेदाचे व संतापाचे उद्गार समर्थ दासबोधांत काढीत आहेत. पण त्यांच्या सारखा सात्विक संताप कितीकांचा त्या काळीं होत होता ? आपल्या पवित्र मंदिराच्या व देवांच्या रक्षणा-साठी प्रत्यक्ष आपल्या पंचप्राणावर उदक सोडण्यास त्याकाळीं छातीचे आणि तडफाचे वीर किती होते ? किंबहुना, ‘ घरची बाईल ’ सुद्धा

‘ ओढून नेली ’ जात असतांना केवळ हातपाय जोडून त्या देखाव्या-
कडे ‘ टकटका बघणाऱ्या ’ शेंदाड शिपायांचा, भ्याड भागुबाईचा,
नामर्द नरपुंगवांचा, आणि दुवळ्या दुनियेचा त्याकाळीं सुळसुळाट झाला
होता. तो पाहून कोणासही सात्विक संतापाची चीड येऊन त्याच्या
तोंडून त्रिवार धिःकाराची वाणी बाहेर पडावी अशाच शरमेची आणि
खाली पहावयास लावणारी ती गोष्ट होती ! अर्थात् त्यामुळे मद्दद मेंदू
झालेल्या माणसांना विजेच्या झटक्याप्रमाणे तीव्र आणि जळजळीत
उपदेशाचे झटकेच दसावयाला पाहिजे होते ! आणि तोतारामासारख्यांनीं
तेही झटके देऊन जनंतला जागृत करून त्याच्या ‘ जिनगानीवर थू ’
करण्यास कमी केलें नार्ही ! “ अरे आपल्या आयाबहिणी तरी सांभाळा ।
कां त्या बी देता मोंगलाला ॥ गेली लाज तुमची कार । थूः तुमच्या
जिनगीवर ! ” अशा तऱ्हेचे उद्गार ‘ इरेसरीने ’ म्हटलेल्या पोवाड्यांत
तोतारामाच्या तोंडून अगदी सहज असे बाहेर पडले आहेत ! असो.

पण याहूनही एक जबरदस्त व्यामोहाच्या अडचणीची धोंड समर्थीच्या
आणि समर्थीसारख्या देशकार्यकरत्या जिन्या जिवांच्या मार्गांत-शिवाजीच्या
मार्गांत-पडलेली होती आणि ती म्हणजे यवनदास्य शृंखलाबद्ध अशा मोठ-
मोठ्या मराठ्या सरदारांचीर्ही व त्यापार्थी नादानवनलेल्या सामान्य जनांची!
पण “ अर्थस्य पुरुषो दासः ” म्हणून भीष्माचार्यासारख्या ज्ञानी पंडितास
सुद्धां जेथें महाभारतकालीं भूल पडली होती तेथें घाटगे, निंबाळकर, या
सारख्या मराठा सरदारांची दिशाभूल व्हावी ह्यांत काय आश्चर्य आहे !
अर्थात् “ आम्हीं काय कुणाचे खातो रे । तो राम आम्हांला देतो ॥ ”
अशातऱ्हेच्या उपदेशांनीं समर्थीना त्यांना शुद्धीवर आणावें लागलें आहे.
पण याहूनही जोरदार व झणझणीत अंजन चाकणच्या फिरंगोजी नरसाळ्या-
सारख्या किल्लेदारांच्या डोंड्यांत घालून ‘ सरजा शिवाजी ’नें त्यांचीं मनै
कशी फिरवली व आपल्या कार्याला अनुकूल करून घेतली ते तोतारा-
मांनीं चांगलें सांगितलें आहे. तो म्हणतोः—

“ गड दुसरा तो चाकण । घ्येवा ऐसं झालं मन ॥

तिथं नरसाळा तो फिरंगोजी । गडकरी खरा सूर गाजी ॥

त्याला पाठविलं सांगून । काय एका हो शिवरायानं ॥

जे जे मोंगलांचे चाक्रूर । थूःरे थूः त्यंच्या जिनगानीवर ॥
 तुम्ही शूर मर्द फिरंगोजि । कुठं अभिमान तुमचा गेलाजी ।
 करितां कुणाची तुम्ही चाकरी । करा करा विचार थोडा तरी ।
 अर गाय आपली माता खरी । पर मोंगल तिची मान चर-
 चरा चिरी ॥

कुठं गेली तुमची इरेसरी । करितां त्या दुष्टाची चाकरी ॥
 गेली लाज तुमची कार ! । थूः तुमच्या जिनगानीवर ॥
 अर कोणी बुडविली आपुलीं घर । कोणी अणून बसविला मोंगल वर।
 गेला कार सारा विचार । थूः तुमच्या जिनगानीवर ॥ ” इ.-

अर्थात् जातीचे खरे शूर, जवानमर्द सरदार, पण यवनांच्या चाक्रूरीच्यापार्या कसे अगदी नादान आणि कुचक्रामाचें बनून गेले होते. त्यांचे तेज त्यापार्या विलीन आणि नष्ट झाले होते, त्यांचा स्वाभिमान टार झाला होता ! किंबहुना, आपण मराठे आहोंत, सिंहाचे छाव आहोंत, ह्याचाही त्यांस विसर पडला असून तोंडावर भाकरीचा तुकडा टाकणाऱ्या यवनांच्या आज्ञेनें एखाद्या कुऱ्याप्रमाणें वाटेल त्यांच्या अंगावर भुंकून तुटून पडण्यासही ते कमी करित नसत. स्वतःवाला विसरायला लावणारी आणि स्वताच्याच देशबंधुंची नरडी फोडणारी ही परवशतेची नादान परिस्थिती पाहून कोणाचें बरें हृदय फाटून जाणार नाही ? मग स्वराज्या-साठी—स्वधर्मासाठी—गोब्राह्मणप्रतिपालनासाठी—अहर्निश तळमळणाऱ्या शिवबासारख्या हिऱ्याला आणि समर्थासारख्या साधु पुरुषाला तें पाहून काय बरें वाटलें असेल ? वाचक ! त्यांच्या मनोवृत्तीशीं क्षणैक आपल्या वृत्तीचें तादात्म्य करा म्हणजे तुम्हाला त्यांचा प्रत्यय येईल. असो. पण अशाही संकटाला त्या नरनारायणानीं—त्या गुरुशिष्याच्या जोडीनें तोंड दिलें आणि तेंही संकट त्यांनीं उलथून पाडलें. असो.

तसेंच, समर्थाना आपल्या तीर्थयात्रेच्या परिभ्रमणांत अजून एक गोष्ट दिसून आली व ती म्हणजे लोकांचीं मनैच तेवढीं नादान आणि दुबळीं बनलीं नसून—त्यांचा परिणाम म्हणूनच कां काय—त्यांचीं शरीरेंही अगदीं दुर्बळ बनलेलीं होती—किंबहुना, बाह्यतः लड दिसणाऱ्या

शरीरावर सुद्धा खऱ्या शक्तीचें जें तेजस्वी तेज चमकायला पाहिजे व जी बेगुमान वृत्ति अशा शरीरावर खेळायला पाहिजे ती मुळीच दिसत नसून तिचा अत्यंताभावच जिकडे तिकडे दिसत होता. शेदोनशे लोकांच्या गांवकऱ्यांच्या जमावाला चारदोन मुसंडेही उधवून लावीत असत ! किती ही नादान परिस्थिति ! त्या मुसंड्यांच्या मुसंडीतलें तेज त्या जमावांपैकी एकाच्या तरी अंगी असेल तर शपथ ! सगळे लोक अगदी नादान आणि शेळपट बनून गेले होते. अर्थात् समर्थासारख्या तेजस्वी ब्रह्मचाऱ्यास ही स्थिती कशी बरें पाहिले ! कारण, अगदी धार्मिक-दृष्ट्या विचार केला तरी—“ नायमात्मा बलहीनिन लभ्यः ”—असें श्रुतिवचन आहे. ज्याचें ठिकाणी बळ नाही, तेज नाही, ओज नाही, स्वताच्या आत्म्याचे ठायी असलेली तेजस्विता आणि बेगुमान वृत्ति ज्याला क्षणाक्षणाला प्रतीत होत नाही, “ हा एक कक्षेत छावा गजाचा; दुजीमाजि तो सिंह केकावतो ” अशातऱ्हेच्या स्वताच्या बळाची जाणीव ज्यांच्या आत्म्याला होत नाही, “ घाटूनि अकलेचा पवाड । व्हांवें ब्रह्मांडाहूनि जाड । ” अशातऱ्हेची भगरी ज्यांच्या शक्तियुक्तीची जोड मारीत नाही, त्यांनी नेहमी “ करंटे ” च राहावें आणि “ करंटेपण ” भोगावें ह्यांत काय आश्चर्य ! “ Cowardice is sin म्हणजे “ भीरुता हें पाप आहे ” अशा अर्थाचे उद्गार महात्मा गांधींनी आपल्या “ यंग इंडिया ”त काढलेले आम्हांला पूर्ण स्मरतात, त्यांचा तरी अर्थ हाच आहे. आणि खरोखरच भीरुता म्हणजे पाप आहे, किंबहुना, भीरुतेसारखें दुसरें पाप नाही, ह्या भीरुत्याचा अंश जोवर यत्किंचित् तरी आपल्या ठायी आहे तोवर आपण आपल्या आत्म्याच्या शुद्ध स्वरूपापासून दूरच आहोंत, आपणांस त्याची प्राप्ति झाली नाही, असें बेशक समजावें. कारण खरा ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कशालाच भीत नसतो “ आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचन ” असें वचनच आहे; तो काळालासुद्धा डरत नाही—किंबहुना, काळच त्याला चळचळां कांपून त्यांच्या पायावर लोळण घेत असतो. “ वीर विडलाचे गाढे । कळिकाळ पायां पडे ” अशा तऱ्हेचे ते ‘ विडलाचे गाढे वीर ’ असतात. भगवत सांप्रदायांतील छातीठोक भक्तवीरांची हकीकत आम्ही मागें दिली आहे, त्यावरून हीच गोष्ट वाचकांस दिमून घेणार आहे. पण सत्वाची ओळख विसरलेल्या,

स्वार्थासाठी ह्यापून वाटेल तिथे तोंड घालणाऱ्या, किंबहुना, स्वताची बाईल सुद्धा ओढून नेली जात असता त्याकडे टकटकां बघत राहणाऱ्या—त्याचा कांहींच प्रतिकार न करणाऱ्या—नादान नरपुंगवानीं भरलेल्या तत्कालीन भारतवर्षाला त्याचें काय ? तो त्यापासून दूरदूरच पळत होता ! यावरून त्याचामानसिक व शारीरिक किती अधःपात झाला असेल याचा वाचकांनींच विचार करावा. पण हें समर्थासारख्या तेजस्वी देशभक्तांस कसे पाहवेळ ! ज्या धर्मकारणाचे आणि राजकारणाचे खेळ त्यांना पुढें खेळायचे होते त्याला असली शेळपट, व वाघाची डरकाळी ऐकल्या बरोबर शेषूट घालून पळणाऱ्या कोंकरासारखी जनता काय कामाची ? “ अरे हा धकाधकीचा मामला । कैसा सोसे अशक्ताला ! ” असें ते म्हणतात तें या साठीच. साहजीकच त्यांनीं जागोजाग तालीमखाने उघडून त्यांत बजरंगबलीची स्थापना केली व “ आर्धो शरीर कमवा ” असा तत्कालीन तरुणांना त्यांनीं उज्वल उपदेश केला. कारण दणदणीत, तेजस्वी, व पिळदार शरीरांत मनही तसेंच सुदृढ, गुटगुटीत, गोटीसारखें असतें व कमकुवत मनाचा कंगालखाना बनलेले शरीरही वाटेल त्याच्या ठोकरीनें उडवून लावण्यासारखें नादान बनतें, हें त्यांना पूर्ण ठाऊक होतें ! असो.

वरील सारख्या परिस्थितीच्या समाजांतच, तीर्थयात्रा व देशपरिभ्रमण करतां करतां, समर्थाना अजून एक वर्ग दिसून आला व तो म्हणजे हातानें काडीइतकीही कृति न करतां—किंबहुना, कधी कधी तर त्याच्या उलट कृती करून—स्वदेशप्रेमाच्या, स्वधर्मलालसेच्या आणि स्वार्थत्यागाच्या नुसत्या लंब्याचबड्या गप्पा मारणारांचा ! आपल्या वृष्टीनें भूमातेला आर्द्र करणारे जसे कांहीं मेघ असतात तसेंच ‘ गर्जेति केचित् वृथा ’ या मासल्याचेही कांहीं मेघ आकाशांतून फिरत असतात. अर्थात् अशांच्या नुसत्या गडगडाटानें संतप्त भूमीचा दाह कसा शांत होणार ? याच दुसऱ्या मासल्याचे मानवी मेघ, ज्यांच्यांत मुळींच ‘ पाणी ’ नाही व त्या सकस पाण्याच्या अभावीं ज्यांचा देह ‘ पांढरा फटक ’ पडला आहे, असे मानवी मेघ, आर्यावर्ताच्या आकाशप्रांगणांतून इतस्ततः मारे ऐटीनें हिंडत होते व आपल्या कोरड्या गर्जेनें दिक्प्रांत

दणाणून सोडीत होते ! पण त्यांचा काय उपयोग होता ? “ बोलाचीच कढी बोलाचाचि भात । जेवूनिया तृप्त कोण झाला ? ” असें तुकोबा उगीच कां विचारीत आहेत ! अशा पांढऱ्या पायांच्या व पिकुटलेल्या देहाच्या मानवी मेघांच्या शुष्क गर्जेनेतून एक तरी खऱ्या कर्तव्यगारीचा थेंब खाली भूदेवीच्या अंकावर पडेल तर शपथ ! मग यावनीछलानें संतप्त झालेल्या मायभूमीचा दाह त्यानें कसा शांत होणार ?—स्वातंत्र्य व स्वानंदसौख्याची तहान लागलेल्या तृषित जनताचातकाच्या तोंडांत त्यानें मयुरजलाचा अमृतवर्षाव कसा हांणार ? समर्थाना अशा लोकांचा साहजीकच कंटाळा आणि वेद वाटे, किंबहुना चीडसुद्धां येई ! ‘आर्धां केलें मग सांगितलें’ अशा समर्थाना ‘ नुसतेंच सांगणाऱ्या ’ या वाक्पंडितांची—या वाग्वीरांची कीव यावी हें किती साहजीक आहे बरें ! “प्रचीतीविण जें बालणें । तें अवघेंचि कंटाळवाणें । तोंड पसरोनि जैसें सुणें । रडोनि गेलें ॥ ” असें तें यासाठींच म्हणतात. जिकडे पहावें तिकडे “ सांगोचि जाणतीं सर्वें । कर्ता कोणी असेचि ना ” किंवा, “ करंट मिळाले सर्वें । जो तो बुद्धीच सांगतो ” असा देखावा पाहून समर्थाना काय वाटलें असेल—त्यांना किती उद्वेग आला असेल बरें ? म्हणूनच तें म्हणतात कीं— “ सांगावें तें आपणाला । आपणू करितां बरें ॥ ” बोलण्याप्रमाणें कृति करण्यांत किती अद्भुत सामर्थ्य आहे त्या विपर्याचे या कर्मयोग्याचें दिव्य बोल पुढें औघाओघानें वाचकांना वाचायला मिळणारच आहेत ! असां.

या शिवाय स्वतांच्या दीडदमडीच्या स्वार्थासाठीं देशावर अंगार ठेवणारे ‘ सूर्याजी पिसाळा ’ सारखे पिसाळलेले आग्यावेताळच नव्हेत, तर “ जे कां व्यर्थ परार्थहानि करिती ते कोण कीं दुर्मति ? ” अशा प्रकारचे दुर्मति लोकही प्रत्येक गांवास असलेल्या महारवाड्याप्रमाणें समर्थाना आपल्या तीर्थयात्रेंत व देशपरिभ्रमणांत मधूनमधून दिमून आले. पण अशा प्रकारच्या दुष्ट दुर्जनांना “ जाणजाणोनि धरावें । जवळीं दुरी ॥ ” असा जरी त्यांचा उपदेश आहे, तरी पण “हें छळोचि न द्यावें” इतकेंच नव्हे, तर खऱ्या लोकसंग्रहकर्त्यानें अशाही लोकांना ‘ ढका ’ न लावतां “ सज्जनापरीस आळवावें । महस्व देऊनि ॥ ” अशीच त्यांची सांगी

आहे. कारण, करणार काय ? आणि रागावणार तरी कुणावर ? “आप-
डेच दांत आणि आपलेच ओठ !” असो.

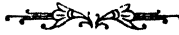
याप्रमाणें, आपल्या बारा वर्षांच्या तीर्थयात्रेत अत्यंत सूक्ष्मावलोकन
करणान्या समर्थाना विविध प्रकृतीचे व विविध रंगादंगांचे लोक, आणि
देशाची दैन्यावस्था आढळून आली ! देहानें आणि मनानें नामदें व घंढ
बनलेलीं, स्वार्थासाठीं ह्यापलेलीं, यदनदास्यशृंखलेंत सत्वाला मुकलेलीं,
देशभक्तीच्या व धर्मभावनेच्या कोरड्या गप्पा मारणारीं,—जिवंत मर्दी
आपणाभोवतीं यावरतांना पाहून, व त्यांतच देशाला आग लावणारे
आग्यावेताळ बघून समर्थींचें हृदय कसें फाटून गेलें असेल याची वाच-
कांनींच कल्पना करावी ! क्षणाक्षणाला देशासाठीं आणि धर्मासाठीं
तळमळणाऱ्या—जळणाऱ्या आत्म्याला हा देखावा पाहून हृदयाच्या
आंतरिक वेदना किती होत असतात, हें, वाचक ! तुम्हाआम्हासारख्या
गाद्यागिरद्यांवर लोळणाऱ्या सुखलोलुपांना कांठून कळणार ? “ जावे
त्याच्या वंशा तेव्हां कळे ” हेंच खरें. तशी तळमळ ज्यावेळीं हृदयास
लागेल त्यावेळेसच याची जाणीव होणार आहे ! आणि त्यांतूनही कल्पना
हवीच असेल तर चाळूं शतकांतल्या समर्थतुल्य लोकमान्यांचे अगदी
अंतकाळचे सुद्धां उद्गार—“ १८१८ ते १९१८ ! हाय ! १०० वर्षे !
कोण ही गुलामगिरी ! ”—हे उद्गार वाचा, म्हणजे तें कळून येईल ! असो.

याप्रमाणें आपला तीर्थयात्रेचा व देशपरिभ्रमणाचा १२ वर्षांचा
प्रवास संपवून समर्थींची स्वारी चाफळ खोऱ्यांत कृष्णाकाठी येऊन
राहिली ! त्यावेळीं एकंदर देखाव्यानें, पाहिलेल्या एकंदर प्रकारानें,
समर्थ एवढे तडफीचे आशावादी—यत्नवादी कर्मवीर खरे, पण
न्यानाही पाहिल्या सपाठ्याला निराशेनें, विषण्णतेनें आणि खेदानें घेरलें.
आणि त्यांत आश्चर्य तरी काय आहे ? वर वर्णिलेला, चाळूं प्रकरणांत
दिग्दर्शित केलेला देखावा पाहून कोणही दिड्मूढच होऊन जावा असाच
तो देखावा नव्हता काय ? साहजीकच “ उदास वाटतें जीवीं । आतां
जावें कुणीकडे । ” अशातऱ्हेचे उदासवाणें बोल समर्थींच्या मुखांतून
प्रथम बाहेर पडले ! “ कुठें जाऊं नये, कुठें येऊं नये, काय हा देखावा,
करूं तरां काय ! काय करावें, म्हणजे या लोकांची उन्नति होईल ! ”

हाच एक विचार त्यांना रात्रंदिवस अस्वस्थ करुं लागला ! कारण परिस्थिति तशीच भयाण होती ! पण “ एकांत मानला ज्याला । त्याला साधे हळूहळू ” ही त्यांचीच शिकवण त्यांना पूर्ण माहीत होती, रामोपासनेचें दिव्य तेज ही त्यांच्या आंतवाहेर भरून राहिलें होतें; यासाठी ‘रामवळी’च्या एकांताचा वास या साधुनें पसंत केला व तेथें ‘ अखंड त्रिचारांची चाळणा ’ मुलुं करून रामवळीच्या आश्रयानें राहिलेल्या या रामदासानें देशांत काहींच ‘ राम ’ राहिलेला नाहीं हें पाहून, त्यास रामभक्तीचें बाळकडू पाजून इतरही गोष्टी हळूहळू शिकवून त्यास कसा ताजातवाना केला, हें पाहणें मोठें बोधप्रद आहे ! कारण, “ ब्राह्मण बुद्धिरामूनि चवले । आचारापामूनि भ्रष्टले । गुरुत्व सांडोनि जाहले । दास दासांचे ॥ कित्येक दावलमलकांस जाती । कित्येक पिरासीच भजती । कित्येक तुरुक होती । आपुले इच्छेनें ॥ ऐसा कलियुगींचा आचार । कोठें राहिला विचार ? पुढें पुढें वर्णसंकर । होणार आहे ॥ हें ब्राह्मणासी कळेना । त्यांची वृत्ति वळेना । मिथ्या अभिमान गळेना । भूर्खपणाचा ॥ ” अशातऱ्हेनें “ राज्य नेलें म्लेंछक्षेत्री । गुरुत्व नेलें कुपारी । आपण अरत्री ना परत्री । काहींच नाहीं ॥ ” अशा तऱ्हेची वटवाघुळासारखी स्थिती सर्व समाजाचे जे मुख त्या खुद्द ब्राह्मणांची— ‘ वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः ’ म्हणवणाऱ्या व म्हणून मिरवणाऱ्या ब्राह्मणांचीं—त्याकाळीं झालेली होती. अर्थात् “मुख ऐसें कुश्रळ दिसे । पोटीं विद्या भरली असे।” हें वचन पिंडब्रह्मांडीं, व्यष्टिसमष्टीस, व्यक्तिस व समाजांस सारखेंच त्याकाळीं लागू होतें. याशिवाय “ नाना मतांचा गलबला । कौणी पुसेना कोणाला ” याप्रमाणें कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायांत राहिला नसून समाजाला शास्ता नाहींसा होऊन त्याची वाताहात झाली होती व यवनधर्माच्या व यावनी सत्तेच्या वैभवाच्या वावटळींत सांपडलेल्या जनतेचे पाय भूर्मापासून उचलले गेले होते व समाज त्यांत गिरक्या खात होता ! या विषण देखाव्याकडे पाहून समर्थ क्षणैक खिन्न झाले व त्यांच्या मुखांतून “ उदास वाटते जिवी । आतां जावें कुणीकडे । ” असे उद्गार वाहेर पडले हें साहजिकच आहे. पण तों निराशेचा आघात क्षणैकच होता. समर्थानीं शेवटीं एकांताचा आश्रय घेऊन, अशाही परिस्थितीला कसें सांवरून घेतलें व उचलून धरलें, व चोहोंकडून आकाश फाटलें होतें

तरी त्यांतूनच त्यांनी कसा मार्ग काढला, हें समजणें अत्यंत बोधप्रद असून तें आपण आतां पुढील भागांतच पाहूं. कारण समर्थाना विषण्णता आली आहे व बारा वर्षांच्या अवलोकनानें शिणलेले डोंळें विचारासाठी मिटून घेऊन ते चाफळखोऱ्यांत कृष्णाकांठी एकांतात रामघळीमध्ये चिंतन करीत बसले आहेत. यासाठी काहीं काळ आपण त्यांना देहानें तरी निदान विश्रांति देऊं—कारण स्वदेशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत ते मनानें विश्रांति घेणें केव्हांच शक्य नव्हतें !

भाग १३ वा.

निराशेच्या खोल दर्शित बुडून खेद, विषण्णता, इत्यादिकांचा अंधः-कार डोळ्यापुढें नाचत होता म्हणून विघ्नाविनाशक विचार-विनायकाचें वरदान मागण्यासाठी डोळें मिटून एकांतात बसलेल्या समर्थानी हळू-हळू आपले नेत्र उघडले. आजुबाजूस भीषण देखाव्याची अंधारी परिस्थिति नाचत असली, तरी त्यांतच त्या देखाव्याच्या दर्शितून त्यांनी वर पाहिलें तों स्वधर्माच्या स्वराज्यसूर्याच्या आशेची अरुण-रागरंजित सुवर्णकिरणें प्रयत्नाच्या पर्वतशिखरावर दूर आणि उंच अशी चमकतांना त्यांना दिसली; त्याबरोबर “ उदासीन हा काळ कोठें न कंठे ” ह्या विषण्ण विचारांचें धुकें पार वितळून जाऊन, आशेनें पल्लवित व प्रफुल्लित झालेल्या त्यांच्या मुखावर स्मित विलसूं लागलें व त्या सूर्याचे सुवर्णकिरण खुद्द निराशेच्या खोल दर्शित सुद्धां आशेच्या रूपानें आधूनमधून चमकतांना पाहून तर त्यांस विशेषच उल्लास वाटला व आधींच दुर्दम्य कर्तबगारीचें समर्थ चांगलेंच नेटानें कार्यास लागले व हां हां म्हणतां त्यांनी आपल्या कार्यक्षमतेचें ‘ विश्वरूपदर्शन ’ समग्र-महाराष्ट्राला करून स्वजनांना आनंदित व यवनांला थकित करून सोडलें; तें कसें, तें आपण आतां ओघाओघानें पाहूंच.

पण समर्थाना खुद्द निराशेच्या दर्शित कोणच्या आशेचें किरण चमकतांना दिसले ! कोणच्या एकाच धाग्याच्या आधारावर समर्थ आपले संबंध जाळें

विणण्यास तयार झाले!बारा वर्षांचा पुरश्चरणाचा व बारा वर्षांचा तीर्थयात्रेचा काळ समर्थानी उघड्या डोळ्यांनी व उघड्या कानांनी घालविला होता हे आम्ही मागे सांगितलेच आहे. “ नाना पुरश्चरणे करावी । नाना तीर्थाटणे फिरावी । ” एथवरचे समर्थांचे आयुष्यक्रमण आपण पाहिले. या पुढील “ नाना सामर्थ्यं वाढवावी । वैराग्यबळें ॥ ” ही समर्थांची कर्तबगारी आतां आपणांस पाहणे आहे. कारण धुळ्याचे रा. देव म्हणतात त्याप्रमाणे समर्थांच्या समग्र चरित्राचा समावेश ह्याच एका ओर्वीत होतो असे म्हणण्यास हरकत नाही. असो. समर्थांनी समग्र देशभर केलेल्या पर्यटनांत स्वदेशाची अवस्था पुरी जाणलेली होती. नादानपणा, पंगुपणा दुबळेपणा, स्वत्वहानी, सामर्थ्याहानी, स्वार्थलोलुपता, इत्यादि व्याधींनी व दोषांनी गष्टपुरुषाच्या देहाला ग्रासले होते, हे त्यांना पूर्ण ठाऊक होते. पण त्यांत आशेला एकच जागा होती; एकच आशेचा किरण त्यांत चमकत होता ! पाहिलेल्या भयाण परिस्थितीच्या भीषण अंधकारांत प्रथम जरी तो त्यांना दिसला नाही व उदासीन खेदाची झडप जरी त्यांच्यावर प्रथम अगदी साहाजिकपणे पडली तरी हळूहळू डोळे उघडून पाहिल्यावर त्यांत तो आशेचा किरण तळपतांना त्यांना दिसून आला ! व भावी कार्यसिद्धीच्या आनंदाने त्यांच्या मुखावर आनंद विलसू लागला!असा कोणचा तो आशाजनक आनंदाचा किरण ! अशी कोणची ती अनुकूल परिस्थिति ! मुमूर्षू राष्ट्रपुरुषाच्या देहांत असे कोणचे चैतन्याचे ठोके त्यांना ऐकू आले ! त्या राष्ट्रपुरुषाची नाडी समर्थांनी आपल्या विचाराच्या हातांत घेतली असताना ह्या आंगांतुक्त रोगांना उडवून लावणारे कोणचे चैतन्याचे ठोके समर्थाना ऐकू आले ! वाचक, ते ठोके महाराष्ट्रीय संतांच्या आजवरच्या कागगिरीने महाराष्ट्रजनतेत असलेल्या व खेळणाऱ्या स्वधर्मप्रमाचें-हरिभक्तीचें होत; कारण “दावलमलकाला जाऊन पीराची उपासना करणारे ” कांहीं “ वेडे पीर ” जरी महाराष्ट्रीय समाजांत दिसत असले तरी ते ‘ गांव आहे तेथे महारवाडा आहे ’ ह्या न्यायानेच केवळ दिसत होते. अर्थात, महारवाडा म्हणजे जसा गांव नव्हे, तसेच वरील वेडेपीर म्हणजे महाराष्ट्रीय जनता नव्हे, हे वाचकांनी विसरू नये. संबंध महाराष्ट्रीय जनतेचीं सर्व सामान्य अंतःकरणे

महाराष्ट्रीय भागवत सांप्रदायी संतांनी आपल्या दिव्य व अलौकिक कामगिरीनें भारून टाकलीं होतीं; इतकेंच नव्हे, तर शूद्रवर्णीतींल खालच्या लोकांस सुद्धां आपल्या प्रेमळ प्रभुभजनानें व प्रेमळ वागणुकीनें त्या संतांनीं परधर्मापामून मार्गें खेंचून धरलें होतें. अर्थात् समाजाच्या अंतरंगांतल्या ह्या विषारी आत्मघातक रोगाला मारून काढल्यानंतर यावनी धर्माच्या व यावनी सत्तेच्या बाह्य आघातानें शरीरावर व मनावर सुद्धा बसणारे घाव बुजवून टाकणें फारसें कठीण नव्हतें. ह्या बाह्य दोषांच्या व्याधी दूर करणें तितकेंसें अवघड नव्हतें; कारण प्रभुप्रेमाची, भगवद्भजनाची, व कथाकीर्तनांची गोडी अद्याप सामान्य समाजांत कायमच होती—त्या प्रेमाचे, त्या भक्तीचे शुद्ध रक्त समाजाच्या हृदयांत सारखें खेळत असून त्याच्या चैतन्याचे ठोके हातांत नाडी घेतलेल्या समर्थाना त्या राष्ट्र-पुरुषाच्या नाडींतून खणखणीत ऐकूं येत होते. साहजीकच, आशिला अजून जागा होती. व हीच आशा हाताशीं धरून, ह्याच शुद्ध रक्ताच्या जोरावर, प्रसंगीं परक्यांच्या दुष्ट रक्ताचा रक्तपात सुद्धां करण्यास न डगमगणाऱ्या बाणेदार “महाराष्ट्रधर्मा”ची प्रतिष्ठापना समर्थानीं केली. साहजीकच, हा महाराष्ट्रधर्म भागवत धर्माप्रमाणेंच हरिभक्तिच्या पायावरच उभा राहिला होता, हें त्याच्या दासप्रणीत खालील सूत्रांवरून कोणाच्याही लक्षांत येणार आहे. या धर्माच्या असलेल्या तीन अंगांची अथवा तीन मजल्यांची समर्थ खालील ओव्यांतून ओळख करून देत आहेत:—

“ मुख्य हरिकथानिरूपण । दुसरें तें राजकारण ।

तिसरें तें सावधपण । सर्व विषई ॥ १२-५-४.

हरिकथा निरूपण । नेमस्तपणें राजकारण ।

वर्तायाचें लक्षण । तेंही असावें ॥ ११-६-४.

हरिकथा निरूपण । बरेंपणें राजकारण ।

प्रसंग पाहिल्याविण । सकळ खोटें ॥ १२-२-२९ ”—

अर्थात्, समाजाच्या आत्म्याच्या अंतरंगांत ज्या शुद्ध विनिर्मल अशा प्रभुप्रेमाच्या भक्तीचा झरा वहात होता त्यालाच प्रथम समर्थानीं हात घालावा व त्या झऱ्याकाठीं समग्र समाजाला एकत्र करून, त्यास त्या

ज्ञान्याचें निर्मल उदक प्रथम पाजून, त्या जीवनानें जगणाऱ्या जीवांना ताजेतवाने करून, मगच राजकारणाचा व चतुरस्रतेचा तुराक समर्थानीं सर्वांना सारख्याच स्नेहानें व प्रेमानें खाऊं घालावा, हें किती साहजिक आहे बरें ? कारण, अध्यात्माच्या पायावरच व्याक्तिच्या काय किंवा समाजाच्या काय, कर्तबगारीची भव्य व दिव्य इमारत शोभिवंतपणें उठत असते. आणि म्हणूनच समर्थांचा दासबोध हा ग्रंथ म्हणजे प्रवृत्तिनिवृत्तीचें एक गोंड मिश्रण आहे ! आणि “ भक्ताचिया साभिमानें । कृपा केली दाशरथीनें । समर्थकृपेची वचनें । तो हा दासबोध ॥ ” अशा तऱ्हेच्या समर्थकृपेचें तेजस्वी व रसाळ वचनामृत समर्थानीं सर्व जीवांना वाढलेलें आहे—त्या अमृताचा झोत सुन्न झालेल्या राष्ट्रपुरुपाच्या देहांत सोडून देऊन त्याची प्रसुप्त अशी आंतरिक शक्ति व गुप्त चैतन्य जागृत केलें, त्या राष्ट्राला त्यांनीं खडबडून जागे केलें, व आपल्या प्रचीतीच्या बोलांनीं त्याचें ठायीं आत्मविश्वास उत्पन्न करून त्याच्याकडूनच या महाराष्ट्राचें ‘ आनंदवनभुवन ’ त्यांनीं बनविलें आहे ! अर्थात् अशा दिव्य व राष्ट्रीय ग्रंथाच्या आधारेच आपण त्यांच्या ‘ महाराष्ट्रधर्मा ’ची आतां अधिक सविस्तर ओळख करून घेऊं या.

कोणच्याही इमारतीचें आपण जसें प्रथम बाहेरून दर्शन घेऊन परीक्षण करतां व त्याला मजले किती आहेत, त्याची लांबी रुंदी काय, त्याचा पाया भक्कम आहे कीं नाहीं, त्याला वापरलेला मालमसाला कसा आहे, इत्यादि गोष्टी पाहून मग जसे आपण आंत प्रवेश करून आंतली रचना व सोयीगैरसोयी व व्यवस्था पाहती. तसेंच इथेंही करायला पाहिजे, असो. तर याप्रमाणें पहातां आपणांस पाहिल्या धडाक्याला कोणची गोष्ट आकर्षून घेत असेल तर ती त्याच्या—महाराष्ट्रधर्मप्रासादाच्या—मरभक्कम पायाची होय ! हा पाया अर्थात्च अध्यात्मिक होता, हें वर सांगितलेंच आहे—किंबहुना, समर्थांचा तसा ठाम विश्वास होता; त्यांना त्यांची दिव्य प्रतीति होती व दूरदृष्टीची जाणीवही होती, हें त्यांच्या खालील ओव्यांवरून कळून येणार आहे. ते म्हणतात:—

“ आमुचे कुळीं रघुनाथ । रघुनाथें आमुचा परमार्थ ।

जो समर्थांचाही समर्थ । देवा सोडविता २१ ॥

त्याचे आम्ही सेवकजन । सेवेकरितां झाले ज्ञान ।
 तेथें अभाव धरितां पतन । पाविजेल कीं ॥ २२ ॥
 करी दुर्जनाचा संहार । भक्तजनांसी आधार ।
 ऐसा हा तो चमत्कार । रोकडा चाले ॥ २९ ॥
 मनीं धरावें तें होतें । विघ्न अवघोंचि नासोन जातें ।
 कृपा केलिया रघुनाथें । प्रचीत येते ॥ ३० ॥
 रघुनाथभजनें ज्ञान झालें । रघुनाथभजनें महत्त्व वाढलें ।
 म्हणोनिया तुवां केलें । पाहिजे आधीं ॥ ३१ ॥
 हें तों आहे सप्रचीत । आणि तुज वाटेना प्रचीत ।
 साक्षात्कारें नेमस्त । प्रत्ययो करावा ॥ ३२ ॥ ”—

(दासबोध—दशक १ समास ७).

अर्थात् अफझलखानासारख्या ‘ दुष्टांचा संहार ’ प्रसंगी आपल्या
 ‘ भक्तजनांस आधार ’ देऊन, प्रभु रामराय करीत असतात, व हांहां
 म्हणतां वैभवाच्या शिखरावर आपल्या भक्ताला नेऊन बसवितात—त्या
 वैभवगिरीच्या पायऱ्या तो भक्त झटाझट व झपाझप चढत असतो—अशी ही
 ‘ रोकडी प्रचीत ’ असल्याचें रुमर्थ आपणांस सांगत आहेत तें अर्थात्
 तत्कालीन शिवबाच्या चढत्या वाढत्या भाग्योदयाला अनुलक्षूनच आहे
 हें उघड आहे ! तेव्हां साहजीकच “आधीं काय ? देश कीं आदेश ? ”
 असा प्रश्न केला असतां आधीं परमात्म्याचा आदेश ग्रहण करा व मग
 देशाकडे वळां म्हणजे तुम्हांस तुमच्या कार्यात यशच मिळेल व तुमचें
 तेज पडेल असें समर्थांचें निक्षून सांगणें आहे ! ‘ येथें अभाव धरिल्यास
 पतन पाविजेल ’ असेंही ते आपणांस बजावीत आहेत. कारण हे त्यांचे
 प्रचीतीचे बोल आहेत ! आंतबाहेर त्या प्रभुप्रेमाच्या भक्तीनें गुंगून
 जाऊन त्याचें तेज अंगीप्रत्यंगी ओसंडू लागल्यावर मग जगांत अशी
 कोणची मुर्दाड गोष्ट आहे कीं ती होणार नाही ? अशा पुरुषाला मग
 अशक्य काय आहे ? ज्या लक्ष्मीच्या वैभवानें सर्व जग धुंद झालें आहे,
 त्या ‘ लक्ष्मीचा पति ’—प्रत्यक्ष लक्ष्मीवल्लभ आपलासा केल्यावर—त्याची
 जोड आपणांस मिळाल्यावर मग विश्ववैभवाची वैजयंति आपल्या गळ्यांत

रुद्ध लागेल, व ' सकळ सुखें वोळंगू ' लागतील यांत काय आश्चर्य ? पण त्या रमावल्हभाला सोडून जर तुम्ही केवळ लक्ष्मीच्याच मार्गें लागाल, तर ती वैभवसुंदरी तुमच्या पासून दूरदूरच पळेल, हेंच समर्थाना येथें सांगावयाचें आहे. कारण " न मागे तयाची रमा होय दासी " असा त्या चंचल लक्ष्मीचा चमत्कारिक नियम आहे, हें सर्वांनी लक्षांत ठेवावें. यासाठी त्या प्रभूचीच कांस धरावी म्हणजे मग त्या लक्ष्मीच्या इंद्रादिक धरकुल्यांचा थाट इथेंच या भूलोकीं दिसून भूवरच स्वर्ग आणला गेल्यासारखें होणार आहे, असे समर्थ सांगतात. यासाठीच ते म्हणतात:—

“ तया नारायणाला मर्नी । अखंड आठवावें ध्यानीं ।

मग ते लक्ष्मी तया पासोनी । जाईल कोठें ? ॥ १५-१०-२४ ”
म्हणूनच ते पुढें म्हणतात:—

“ अंतरीं असतां नारायण । लक्ष्मीस काय उणें ।

ज्याची लक्ष्मी तो आपण । बळकट धरावा ॥ ३७-५-२४ ”
म्हणजे झालें. असो.

पण त्या नारायणाला अखंड ध्यानीं आठविण्याचें अजून एक कारण आहे. व तें म्हणजे ज्या विघ्नविनाशक विनायकाचें वरदान मागायचें तो विचार-विनायक तरी अखंड नारायणाच्या ध्यानानेंच साधक भक्तांवर प्रसन्न होत असतो. अर्थात् त्या हृदयस्थ आत्मारामाच्या कृपेवरच विचारांचें वरदान प्राप्त होतें. त्यावांचून सर्व धूळच धूळ ! समर्थही हीच गोष्ट आपणांस सांगतात:—

“ आत्माराम सकळां पाळी । अवघें त्रैलोक्य सांभाळी ।

तया एकेविण धुळी । होय सर्वत्रांची ॥ २४ ॥

जेथें आत्माराम नाहीं । तेथें उरों न शके कांहीं ।

त्रैलोक्याचें प्राणी सर्वही । प्रेतरूप ॥ २५ ॥

आत्मा नसतां येतीं मरणें । आत्म्याविण कैचें जिणें ।

वरा विवेक समजणें । अंतर्यामीं ॥ २६ ॥

समजणें जें विवेकाचें । तेंहि आत्मयाविण कैचें ? ”

म्हणून तें म्हणतात:—“कोणी एके जगदीशाचें । भजन करावें ॥२७॥”

(-दशक १६ समास १०)

अर्थात् “ उपासना प्रगट झाली । तरी हे विचारणा कळली । याकारणें पाहिजे केली । भक्ति देवाची ॥ ” असें दास त्याच्याच पुढें म्हणत आहेत ते योग्यच आहे.

पण समर्थ रामराय प्रभूची उपासना करण्याची एवढीच कारणें नसून अजूनही त्याला एकदोन कारणें आहेत. पैकीं एक म्हणजे जगदेकराय व त्रैलोक्यविजयी अशा धनुर्धारी रामरायाचा—त्या कोदंडपाणी प्रभूचा पाठिराखेपणा असल्यावर—आपल्या नितांत भक्तीनें तो आपणांस मिळाल्यावर मग—अहाहा ! त्या स्थितीची नुसती कल्पना मनांत आली, तरी सात्विक सामर्थ्याच्या त्या प्रतीतिनें अंग थरारून जातें—सात्विकाच्या रोमांचांनीं देह पुलकित होतो ! आपल्या नितांत भक्तीनें त्या प्रभूचा पाठिराखेपणा, त्या प्रभूच्या कृपेचें छत्र, त्या प्रभूचे अभयकर आपल्या मस्तकीं असल्यावर मग—मग काय कमी आहे ? “ मनीं धरावें तें होतें । विघ्न अवघेंचि नासोनि जातें । कृपा केलिया रघुनाथें । प्रचीत येते।” असा तर हातोहात प्रत्यय येतोच; पण रामरायाच्या बळकट कृपेच्या आश्रयावर स्वताही बलवान् व समर्थ झालेल्या त्या भक्ताचें ठायीं इतकें अलोट सामर्थ्य येतें कीं, त्याच्याकडे कालाची कराल दृष्टीही बळप्यास कचरते व वांकड्या नजरेनीं त्याकडे पाहण्याची प्राज्ञा सर्व त्रैलोक्यांत कोणाचीही नसते ! “समर्थाच्या सेवका वक्र पाहे । असा सर्व भूमंडळीं कोण आहे ।” असें समर्थ विचारतात तें यासाठीच; कारण, तें पुढें कारण सांगतात कीं, ‘जयाची लिळा वर्णिती लोक तींही । नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी ॥’—तो दासाभिमानी राम आपल्या दासाची, आपल्या नितांत भक्ताची व निस्सीम उपासकाची कर्षाच उपेक्षा करित नाही. “ सदा चक्रवाकासि मार्तंड जैसा । उडी घालितो संकटीं स्वामि तैसा ।” याप्रमाणें आपल्या भक्ताचा पाठिराखेपणा करण्यास प्रभु रामराय सदैव समर्थ व तत्पर असतात, किंबहुना त्या कामीं त्या रामरायाची भक्तवत्सलता व भक्तप्रेम किती अलौकिक आहे याची ओळख करून देतांना समर्थ म्हणतात कीं, एकवेळ मातेचें प्रेम कमी होईल पण भक्तवत्सल अभूच्या प्रेमाला अंतच नाही ! याप्रसंगींच्या कांहीं ओंव्या दिल्यावांचून

आमच्यानें पुढें जाववत नाही ! तर ऐका, समर्थांची या प्रसंगाची अमृत-
तुल्यवाणी ऐका:—

“ पाहतां देवाचे कृपेसी । मातेची कृपा कायसी ? ।

माता वधी वाळकासी । विपत्तिकळीं ॥

देवें भक्त कोण वधिला । कधी देखिला ना ऐकिला ।

शरणागतासि देव झाला । वरूपंजरू ॥

देव अनाथांचा कैपक्षी।नानासंकटापासून रक्षी ।

धांविन्नला अंतरसाक्षी । गर्जेद्राकारणें ॥

देव कृपेचा सागर । देव करुणेचा जलधर ।

देवासि भक्ताचा विसर । पडणार नाही ॥

देव प्रीति राखो जाणे । देवासि करावें साजणें ।

जिवलगे अवधीं पिसुणें । कामा न येति ॥

सख्य देवाचे तुटेना । प्रीति देवाची विटेना ।

देव कदा पालटेना । शरणांगतासी ॥--

“ म्हणोनि सख्य देवाशीं करावें । हितगुज तयासी सांगावें”

असें तें शेवटीं म्हणतात तें किती साहाजिक आहे वरें ? वरील
उतारा समर्थांच्या स्वानुभवाच्या कळकळीनें भरला अमृत् तो अत्यंत
हृदयस्पर्शी झाला आहे असें कोण म्हणणार नाही ! असो.

तर याप्रमाणें समर्थ अशा प्रभु रामचंद्राच्या कृपावृत्तीची साउली—त्या
साउलीची जोड आधीं मिळवा म्हणजे दृःख, क्लेश, त्रास, चिंता,
इत्यादि रखरखीत अशा तापद वाळवंटावरून जाताना तुम्हांस
मुळीच त्रास होणार नाही, कारण—“ मग तो होऊ नेदी शांण ।
आड घाली सुदर्शन।”या तुक्तीप्रमाणें इथेही स्थिति आहे, हेंच समर्थांना
येथें निक्षून सांगावयाचें आहे. पण तेंच जर पाठीवर वज्रगंभार अशा
प्रभुरामरायाचे तीक्ष्ण बाण नसतील, देवांचें बंध तोडणारा तो रामराय
जर सायुध पाठीशीं उभा नसेल, तर मोकळ्या मैदानांत सांपडलेल्या त्या
जिवाला कुणीही कुटावें—कुटून काढावें—हें अगदी साहार्जिक आहे.
आणि म्हणूनच अशा त्रिलोकैकवीर अशा समर्थांची पाठी पाहिजे
ही एक गोष्ट व त्या प्रभुप्रेमाच्या प्रसादावांचून कोणतेंच कार्य तडीस

जाणार नाही ही दुसरी गोष्ट—या दोन्हीही गोष्टी लक्षांत ठेवण्यासारख्या आहेत. समर्थ म्हणतातः—

“ उपासनेचा मोठा आश्रयो । उपासनेवीण निराश्रयो ।
उदंड केलें तरी जयो । प्राप्त नाही ॥ १६-१०-२९
समर्थाची नाही पाठी । त्यास भलताच कुटी ।
याकारणें उठाउठी । भजन करावें ॥ १६-१०-३०—
अर्थात् “सामर्थ्य आहे चळवळीचें । जो जो करील त्याचे
परंतु आर्धी भगवंताचें । अधिष्ठान पाहिजे ॥ ”

असें समर्थ कां म्हणतात तें आतां वाचकांच्या पूर्ण लक्षांत आलें असेल असें आम्हांस वाटतें. त्या भगवंताच्या अधिष्ठानावांचून, त्या उपासनेच्या आश्रयावांचून, सर्व सामर्थ्यें, सर्व चळवळी, आणि सर्व खटपटी व्यर्थ आहेत; आणि त्या आज कशा लंगड्या पडय आहेत हें पाहिलें म्हणजे, “ उदंड केलें तरी जयो । प्राप्त नाही ॥ ” असें कां, याचा बरोबर उलगाडा होऊन समर्थांच्या वरील बोलाची सत्यता पटते. न्यायमूर्ति रानडे हे प्रार्थनासमाजिस्ट असतील; पण नुकत्याच झालेल्या “ वसंत व्याख्यानमाले ”च्या “ अर्धशतसांवत्सरिक उत्सावा ” मध्ये त्यांच्या—त्या थोर महात्म्याच्या कर्तबगारीचे जे पोवाडे गाईलें गेलें व जीं स्तुतिस्तोत्रें म्हटलीं गेलीं त्यांच्या मुळाशीं कोणी जाण्याचा यत्न केला काय? इतकीं व्याख्यानं झालीं, पण एकाही वक्त्यानें त्या महात्म्याच्या कर्तबगारीच्या कमानांचा मध्यबिंदु कोणचा होता, ह्याचा उल्लेख केला असेल तर शपथ ! हा मध्यबिंदु—ह्या कर्तबगारीचें अधिष्ठान—न्यायमूर्ति रानड्यांच्या दिव्य अधिकाराचा व अधिकारी वाणीचा पाया, वाचक, ह्या भगवंताच्या अधिष्ठानांत होता, हें तुम्ही केव्हांही विसरूं नका ! विशेषतः विसाव्या शतकांतल्या तरुण पिढीला आम्हाला हें सांगावयाचें आहे व सांगावेसें वाटतें कीं, तरुणांनीं, न्यायमूर्ति रानड्यांच्या कर्तबगारीचें तेज ह्या त्यांच्या भगवद्भक्तीत व कळकळीच्या प्रभुप्रेमांत होते ! त्यांची ती मधुर वाणी, काठिण प्रसंगांही अचल व अढळ राहणारी ती एकनाथतुल्य शांतवृत्ति, व त्यांचे ते कळकळ्याचे विचार, या सर्वांचा उगम ह्या भगवद्भक्तीत आहे ! त्यांच्याठायीं असणाऱ्या त्यांच्या स्वभावाचे

अलौकिक गुण व त्यांच्या कळकळीचें तेज हें आंतरिक होते. ते प्रार्थना-समाजिष्ट असतील, पण त्यांच्या हृदयांत त्या प्रभुप्रेमाच्या लाटा इतक्या उसळत असत की, प्रभुप्रेमानें गुंगून जाऊन वारकऱ्यांची दिंडी समोरून जातांना पाहिली की, त्यांच्याशी तन्मय होऊन त्यांच्या डोळ्यावाटे भक्ति-प्रेमाचे अश्रु खळखळां वहात असत, व त्यांचा कंठ सद्गदीत होत असे ! ही भक्तिप्रेमाची अलौकिक जादु आजकालच्या किती महात्म्यांपाशी व किती पुढाऱ्यांच्या पाशी आहे बरें ? “ जेथें जातां तेथें तूं माझा सांगाती । चालविशी हातीं धरूनियां॥ ” असें प्रेमगद्गदवाणीत बोलणारे किती पुढारी जीव सांपडतील ? निव्वळ वाक्पांडित्याचें प्रदर्शन करणारे पुढारी पैशा पासरी सुद्धां आज मिळूं शकतील पण त्यांच्यांत खऱ्या कळकळीचें व कर्तव्यगार तेजाचे असे पुढारी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके तरी सांपडतील कां नाही याची शंकाच आहे व त्यांतही प्रभुप्रेमाच्या दिव्य दर्शनाचा आनंद लुटणारा व त्या प्रेमगद्गदवाणीत सर्वांची हृदये सारखीच आकर्षून घेऊन चटका लावून सोडणारा असा एखादाच निघेल, असें आम्हांस वाटतें. मग “ उदंड केलें तरी जयो । प्राप्त नाही ॥ ” असें व्हावें ह्यांत काय आश्चर्य आहे ? वाळूच्या पायावर उभारलेली इमारत कधी फार दिवस टिकली आहे काय ? असो. तर सांगण्याचा भाग इतकाच की, अशा ह्या भगवद्भक्तीच्या अधिष्ठानावांचूनच्या क्रिया ह्या साहजिकच लंगड्या पडतात व “ कुंकुम सेंदुर केलें । कांतहीनेनें ॥ ” अशा त्या दिसतात हेंच समर्थाना येथें सांगावयाचें आहे. ज्या कर्तव्यगारच्या कपाळीं भक्तीचा कुंकुमतिलक नाही, ती कशीशीच दिसतें यांत शंका नाही ! आणि म्हणूनच ते भगवंताचें अधिष्ठान राखा व मिळवा म्हणजे तुम्ही अलोट समर्थ्यांचे धनी व्हाल, हेंच समर्थाना येथें सांगावयाचें आहे ! काय ? यावर तुमचा विश्वास बसत नाही ? समर्थ्यांच्या काळीं एकपट तर चालूं काळीं त्यांच्या दसपट अविश्वासी लोक—विशेषतः स्वतःला सुशिक्षित समजल्या जाणाऱ्या जनतेतले लोक—आहेत; पण त्या दोघानाही समर्थ्यांचा एकच निरोप आहे. ते म्हणतातः—

“ हें तों आहे सप्रचीत । आणि तुज वाटेना प्रचीत ? ” काय ? मी एवढे प्रचीतीचे छातीठोक बोल सांगत असतां, त्या प्रभूचे अद्भुत

महिमान वर्णांत असतां, तुला त्याचा विश्वास. वाटत नाही ! आणि तूं त्या रामरायाला भजणार नाही म्हणतोस ? “ तूं एक मानवी रंक । न भजसी तरी काय गेले ! ॥ ” त्यानें त्या प्रभूच्या यशोदुंदुभीच्या निनादांत तुझी टिमकी कोण ऐकत बसतो ! पण वेड्या, त्या रामरायाच्या कृपेची मौज पाहायची असेल व खऱ्या भगवद्भक्ताच्या मागेपुढें प्रभू कसें धांवत असतात व संकटांला दुरीच्यादुरीं पळवून लावून त्या भक्ताचे कोडकौतुक ते कसें करतात,—“ मर्ना धरावें तें होतें । ” आणि “विघ्न अवघेचि नासोनि जातें । ” अशी मौज मग रघुनाथकृपेनें कशी लुटायला सांपडते—याचा प्रत्यक्ष अनुभव पाहायचा असेल, तर मी तुला एवढेंच सांगतो कीं, मी तर तुला स्वानुभवाचेच बोल सांगत आहे, पण तूं सुद्धा “ साक्षात्कारें नेमस्त । प्रत्ययो करावा ॥ ”.— एकदां त्या दिव्य साक्षात्काराचें दर्शन घेऊन प्रत्यक्ष प्रत्ययाची—त्या प्रत्ययाच्या परिचयाची मौज तर पहा, म्हणजे तूंही मजसारखाच ही गोष्ट सर्व जगाला सांगत सुटशील—जाहीर करशील—कीं, खऱ्या भगवद्भक्त राष्ट्रकार्यपुरुषानें हातांत माती धरली तरी त्याचें भगवत्कृपेनें सोनें होऊन जातें, अशी त्या प्रेमळाच्या अनन्यभक्तीच्या सुष्टींत व्यवस्था आहे ! किंबहुना, देव आणि भक्त या दोघांचें सामर्थ्य एकवटल्यावर त्या देवाभक्तांच्या सामर्थ्यापुढें प्रत्यक्ष करालकाळाचीही प्राज्ञा चालणें मुष्कीलीचें होतें; मग इतर क्षुद्र घुंगुरट्यांची काय कथा ?—

“ दोन्ही सामर्थ्यें एक होतां । काळासी नाटोपे सर्वथा ।

तेथें इतरांची काय कथा । कटिकन्यायें ? ॥ ”—

हें लक्षांत ठेव यापेक्षां मी अधिक काय सांगू ? असो.

याप्रमाणें ‘ मुख्य हरिकथा निरूपण ’ करून त्याच्या भरभक्कम पायावरच पुढल्या २।३ मजल्यांची इमारत उठवायची हें येणेंप्रमाणें निश्चित होऊन येथवर पटवून दिल्यावर “तें कसें करावें” ? असा प्रश्न साहजिकच पुढें उभा राहतो. अर्थात् त्याचा नमुना हवा, त्याकामीं मार्गदर्शक उपदेश हवा, व तोही दासबोधांत आपणांस जागोजाग दृष्टीस पडतो. त्यांत मुख्य गोष्ट एकच लक्षांत ठेवायची—कथेकन्यानें एकच गोष्ट ध्यानीं आणायची—ती ही कीं, आपल्या चटकदार कथाप्रबंधानें व तालमान-

गानानें व अलोट भक्तिसामर्थ्यानिं लोकांचीं हृदयें आपणाकडे खेंचून घेऊन त्यांना करुण, वीर, इत्यादि उचित रसांत वाहवून, त्यांच्या हृदयांत खळबळ उडवून देऊन, ' चटक लागली लोकांला ' असें केलें पाहिजे, व आपण जेथें जाऊं तेथें, किंवाहुना आपला पत्ता ठाऊक नसतांही तो धुंडून काढीत, आपल्या पाठापाठ हजारां श्रोतृवृंदांच्या झुंडीच्या झुंडी आल्या पाहिजेत, म्हणजे मगच पुढच्या गोष्टी सुलभ होऊन त्याचा पाया घातला गेला असें होणार आहे. कारण, केवळ भगवन्नाक्ति हाच ह्या कथेचा पाहिला व शेवटचा उद्देश नसून, प्रभुकृपेच्या जोरावर व अधिष्ठा-नावर राजकारणाची भव्य व टोलेजंग इमारत समर्थाना उठवून घ्यायची होती, त्यासाठीं हजारां, नव्हे, लाखों लोकांची परीक्षा त्यांना करायची होती, व त्यांतूनच आपणांस मिळालेल्या हजारां विरक्त व निस्पृह शिष्यांना महाराष्ट्रांत पेरून, आपल्या व शिवयाच्या कार्याला कोण अनुकूल व कोण प्रतिकूल होतात—आहेत—व राहतात हें पाहायचें होतें. असो. तर ह्या उद्देशानें ही हरिकथा करावयाची असून, तो गुप्त हेतू केव्हांही विसरूं नये व दृष्टिआड करूं नये अशी समर्थीची इच्छा होती. पण असा जरी गुप्त हेतू असला; तरी कथा म्हणून जी करावयाची त्यांत मुळीच कमतरता पडूं देऊं नका, किंवाहुना, त्यानें प्रत्यक्ष वैकुण्ठपीठमुद्रां हर्षानें डोलवून सोडा असेंच त्यांचें त्याकामीं सांगणें आहे. त्यासंबंधींच्या त्यांच्या कांहीं बहारीच्या औव्या खालीं देत आहोंत. त्यावरून वाचकांसही त्याची कल्पना येईल. ते म्हणतात:—

“ वैभव कांता कांचन । ज्यासी वाटे हें वमन ।
 अंतरीं लागलें ध्यान । सर्वोत्तमाचें ॥ २२ ॥
 ज्यास घडीनें घडी । लागे भगवंतीं आवडी ।
 चढती वाढती गोडी । भगवद्भजनाची ॥ २३ ॥
 अंतरीं बैसला गोविंद । तेणें लागला भक्तिछंद ।
 भक्तीविण अनुवाद । आणीक नाहीं ॥ २४ ॥
 आवडी लागली अंतरीं । तैशीच वदे नैखरी ।
 भावें करुणाकीर्तन करी । प्रेमभरें नाचत ॥ २५ ॥
 भगवंतीं लागलें मन । तेणें नाठवे देहाभिमान ।

शंका लज्जा ते पळून । दूरी ठेली ॥ २८ ॥
 तो प्रेमरंगें रंगला । तो भक्तिमदें मातला ।
 तेणें अहंभाव घातला । पायातळीं ॥ २९ ॥
 गात नाचत निःशंक । तयास कैसें दिसती लोक ।
 दृष्टी त्रैलोक्यनायक । वसोनि ठेला ॥ ३० ॥
 ऐसा भगवंती रंगेला । आणीक कांहीं नलगे त्याला ।
 स्वइच्छा वर्णू लागला । ध्यान कीर्ति प्रताप ! ॥ ३१ ॥

तर याप्रमाणें “ ह्रस्पें डोले वैकुण्ठपीठ ” अशा तोडीची आणि अशा बहारीची कथा--त्या दिव्य कथेचि लूट चालली असतां कीर्तनकारानें. विशेषतः ह्या कलियुगांत--कीं ज्या युगांत मानवी राक्षस दीन दुबळ्यांचा छळ करतात व “ कलौसंघशक्तिः ” ह्या वचनाप्रमाणें कलियुगांत संघ-शक्तीत जोर असून त्या जोरावरच त्या मानवी राक्षसांना उलथून पाडा-यचें असतें--त्या कलियुगांत--कोणकोणच्या गोष्टीस जपलें पाहिजे, ज्या जनसमुदायाच्या जोरावर कार्य करावयाचें त्याला धका न लावतां, किंबहुना दुर्जनाशीं सुद्धां खळखळ न करतां सर्वांनाच आपल्या कीर्तनाचा चटक आपल्या गुणांच्या बहारीनें कसा लावावा व तो कसा लागतो तें समर्थ दशक १४ समास ४ मध्ये सांगतातः—

“ कलियुगीं कीर्तन करावें । केवळ क्रोमळ कुशळ गावें ।
 कठिण कर्कश कुटें सांडावें । एकीकडे ॥ १ ॥
 खटपट खुंदून टाकावी । खळखळ खळाशीं न करावी।
 खरें खोटें खवळों न द्यावी । वृत्ति आपुली ॥ २ ॥
 गर्बें गाणें गाऊं नये । गातां गातां गळूं नये ।
 गौप्य गूज गर्जों नये । गुण गावें ॥ ३ ॥
 नाना नामें भगवंताची । नाना ध्यानें सगुणाची ।
 नाना कीर्तनें कीर्तीची । अद्भुत करावी ॥ ५ ॥
 चकचक चुकावेना । चाट चावट चाळवेना ।
 चरचर चुरचुर लागेना । ऐसें करावें ॥ ६ ॥
 जी जी जी जी म्हणावेना । जो जो जागे तो पावेना ।
 जप जपो जनीं जनार्दना । संतुष्ट करावें ॥ ८ ॥

टक टक टक टक करूं नये । टाळाटाळीं टिकों नये ।

टमटम टमटम लावूं नये । कंटाळवाणें ॥ ११ ॥

याप्रमाणें खबरदारी घेऊन बहारीनें कीर्तन चाललें असतां काय बहार उडते, किती मौज येते व लोकांचीं अंतःकरणें त्यांच्या शरीर-मनांसकट कर्शा आपणांकडे खेचलीं जातात—व आपल्या पाठोपाठ धावूं लागतात त्याचें समर्थही बहारीनेंच वर्णन करतातः—

“ झिरपे झरे पाझरे जळ । झळके दुरून झळाळ ।
झळझळ झळकती सकळ । प्राणी तेथें ॥ ९ ॥
नाना नेटकें नागर । नाना नम्र गुणागर ।
नाना नेमस्त मधुर । रसाळ गाणें ॥ १५ ॥
ताल तंबुरे तानमाने । तालबद्ध तंतगाणें ।
तूर्त तार्किक तनें मनें । तल्लीन ह्योती ॥ १६ ॥
थरथरां थरकती रोमांच । थै थै थै थै स्वरें उंच ।
थर थर थरिवें नाच । प्रेमळ भक्तांचा ! ॥ १७ ॥
दक्ष दाक्षिण्य दाटले । बंदे प्रबंदे कोंदाटले ।
दुम दुम दुम दुम दुमों लागलें । जगदंतर ! ॥ १८ ॥
धूर्त तूर्त धावोनी आला । धिग् बुद्धीनें धीग झाला ।
धाकें धाकें धोकला । रंग अवघा ॥ १९ ॥
पाप पळोन गेलें दुरीं । पुण्य पुष्कळ प्रगटे वरीं ।
परत परतों परी अंतरीं । चटक लागे ! ॥ २१ ॥
बरे बरे बरे म्हणती । बाबा बाबा उदंड करिती ।
बळें बळेंचि बळकाविती । कथेलार्गी ! ॥ २३ ॥
रागरंगें रसाळ सुरंगें । रत अंतरें संगीतरागें ।
रत्नपरीक्षी रत्नामागें । धावती लोक ॥ २७ ॥
लवलवा लवती लोचन । लकलका लकलें मन ।
लपलपों लपती जन । आवडीनें ! ॥ २८ ॥ ”

कोण बहार आहे ही ! ह्या लोकप्रियतेला तोड सांपडणें मुष्कीळ आहे ! अर्थात् अशा लोकप्रिय महात्म्यानें काय करावें ?!—

वचनें वाडगी वदेना । वावरे विवरे वचना ।
 वक्तृत्वे निववी जना । विनीत होऊनी ॥ २४ ॥
 सारासार समस्ताला । शिकवूं शिकवूं सांगे जनाला ।
 साहित्य संगीत सज्जनाला । बरें वाटे ॥ ३० ॥

इतकेंच नव्हे, तर आपल्या होणाऱ्या मानमान्यतेनें “ मानेल तरी मानावें मनें । ” परंतु ‘ मत्त न व्हावें ममतेनें । ’ असा समर्थ इशारा देत आहेत तो प्रत्येक हरदासानें व कथेकन्यानें लक्षांत ठेवावा, म्हणजे सर्व समाज त्याला डोक्यावर घेऊन नाचूं लागेल, व त्याला कुठें ठेवूं आणि कुठें नको ठेवूं असें त्यास होऊन जाईल ! अर्थात् अशा अलोट सामर्थ्याचें धनी झालेल्या व समस्त समाजाच्या मनाला व देहालासुद्धां आपला छंद लावलेल्या महंतानें—महंत रामदासानें—ह्या भरभक्कम पायावर पुढली राजकारणाची—हळुहळू राजकारण शिकविण्याची—इमारत कशी शोकांत व शोभिवंत उठवून द्यावी तें आतां आपणांस पहाणें आहे. कारण, “ मुख्य हरिकथा—निरूपण ” झाल्यावर “ दुसरें तें राजकारण ” आहे, हें विसरून चालणार नाही. तर आतां तिकडेंच वळूं.

याप्रमाणें वळून पाहिलें असतां, समग्र दासवोधाचें सूक्ष्म अवलोकन, आलोचन व अवगाहन करून पाहतां असें दिसून येतें कीं, यापुढें पाहावयाच्या दोन गोष्टी ज्या राजकारण व चतुरस्रता, चातुर्य, अथवा सावधपण त्यांचा अतिशय निकट संबंध आहे. कारण राजकारणांत चातुर्य लागतें व चातुर्यानेंच राजकारण साधतें ! किंबहुना, चातुर्याच्या पायावरच राजकारणाची भव्य इमारत उठत असते. चतुरस्रतेच्या आणि सावधानतेच्या भक्कम मजल्यावरच राजकारणाचा डौलदार व शोभिवंत मजला चढत असतो. किंबहुना, आम्हास तर असेंहि वाटतें कीं, ह्या “महाराष्ट्र-धर्म ” रूप मंदिराचा पाया जर हरिकथा—निरूपण असेल, तर मधला मजला ह्या चातुर्याचा असून, वरील लखलखायमान कळस म्हणजे राजकारण होय ! हरिभक्तीच्या प्रारंभानें राजकारणाच्या शेवटास जाणाऱ्या ह्या कार्याचा मधला दुव्ज—अखंड दंडायमान असा मधला सांधा—म्हणजे ही चतुरस्रता होय. हा दुवा जर निखळेल, व ह्या सांध्यावर जर पायाचा दाब ठेवून विचाररूप निशाणवाला योग्य निशाण

दाखविणार नाही, तर हरिभक्तिच्या स्टेशनावरून निघालेली गाडी राजकारणाच्या वळणावर न जातां मध्येच कोठें तरी धसरून पडेल अथवा भलत्याच दिशेस भरकटत जाईल व—भटकत राहील!—इतकें ह्या “ तिसरें तें सावधपण । सर्व विषयी ॥ ” ह्या गुणाचें महत्त्व व कौतुक आहे ! खुद्द दासबोधांत प्रत्यक्ष राजकारणावर असे एकंदर तीनच समास असून बाकीच्या ऐहिक समासांतून ह्या चतुरस्त्रतेची, ह्या सावधपणाची, ह्या विचारी विवेकाचीच महती जागोजाग वर्णिली व सांगितली आहे. त्यावरूनही आमचें वरील अनुमानच दृढ व बळकट होत आहे, असें आम्हांत वाटतें. तरी केवळ पारंपरिक पद्धतीचा अवलंब येथें न करतां, स्वतंत्र बुद्धीचा स्वीकार करून, प्रथम आपण ह्या चतुरस्त्रतेचें स्वरूप पाहून मगच त्यावर उभारलेल्या राजकारणाच्या कळसाकडे आपण आपली नजर वळवूं, म्हणजे झालें.

तर याप्रमाणें ह्या चतुरस्त्रतेचा, चातुर्याचा, व सावधानतेचा विचार करतां आपणांस हें चक्रे दिसून येतें कीं, हरिभक्तिच्या जंक्शनवरून राजकारणाच्या स्टेशनाकडे जाण्यास निघणाऱ्या गाडीला ह्या चतुरस्त्रतेच्या सांध्यावरून वळवून योग्य दिशेनें न्यावी लागते, व समर्थानाही ती तशीच न्यावी लागली व त्यांनीं उपदेशही पण तसाच केलेला आहे. महंतानें, निस्पृहांनें, खऱ्या हरिदासानें, आपल्या अमोघ व अचूक अशा वाणीनें ठार्यांठार्या लोकांना रोधल्यावर, व त्यांना आपल्या निरूपणाची चटक लावून सोडल्यावर, आपणांभोंवतीं गोळा झालेल्या हजारों लोकांना राजकारणाला उपयोगी असें ज्ञान—देशकालपरिस्थितीचें व धर्माचें ज्ञान—हळुहळू देण्यास सुरवात करावी; स्वतःकडे नम्रता घेऊन, बावळा वेष धारण करून, कोणाच्याही अंतःकरणाला धक्का न लावतां, खुद्द दुर्जन लोकांशीं सुद्धां वितंडवाद न करतां, त्यांशीं मिळून जावें; व लोकांच्या चालीनें चालून व लोकांच्या बोलीनें बोलून, हळुहळू सर्व लोक शहाणें करावें, व त्यांना युक्तिबुद्धीनें भरावें; लोकांचें अंतर म्हणजे हृदय जाणून, त्यांतच जे शहाणे असतील त्यांना हाताशीं धरून, जागोजाब गुप्तमंडळ्या स्थापन कराव्या, व फड नासूं न देतां भजनमहोत्सवाचा तडाखा लावून त्यांतच ठार्यांठार्यांचे सर्व लोक शहाणे होतील, हुशार होतील, राजकारणाला

पात्र होतील, असें करावें; कोणी धिःकारले, अपमान केला तरी तिकडे लक्ष्य देऊं नये, तर उलट लोकांच्या कळवळ्यानें कामच करीत रहावें— “महंते महंत करावें । युक्तिबुद्धीनें भरावें । जाणते करून विखरावें । नाना देशी ॥ ” ह्याप्रमाणें सर्व गोष्टी कराव्या, पण अर्थात् सत्ता परक्यांची असल्यामुळे त्या गुप्तरूपानें कराव्यात—असें समर्थांचें सांगणें व शिकवण होती. अशा तऱ्हेनें उदंड समुदाय करून सर्वत्र सत्तेचें गुप्त निशाण फडकवावें, पण त्या सर्व उपाधी आपण पसरलेल्या असल्या तरी आपण मात्र त्यांत सांपडूं नये, ह्यांतच थोरपणा आहे, असें समर्थांचें सांगणें आहे. या सर्व चातुर्याच्या खुणांत परांतर जाणून त्याप्रमाणें वागणें ही खूण सर्वश्रेष्ठ होय, ह्यांत शंका नाही. कारण हिचाच उल्लेख—ह्या परांतर जाणण्याचा व दुसऱ्यास न दुखवतां कार्य करण्याचाच उल्लेख—चातुर्याच्या सदराखाली दासबोधांत जागोजाग सांपडतो. अर्थात् वर सांगितलेल्या गोष्टीही त्यांत आहेतच. हें थोडक्यांत चातुर्याचें व सावधपणाचें सार होय. ह्याकामी वाचकांची अधिक खात्री पटविण्याठी आम्ही कांहीं वेचक ओंव्या खाली देत आहोंत, त्या त्यांनीं पहाव्या म्हणजे झालें समर्थ म्हणतातः—

“ संकेतें लोक वेधावा । एकूण एक बोधावा । प्रपंचही सावरावा । यथायोग्य ॥ प्रसंग समयो ओळखावा । धीर बहुत असावा । संबंघ पडो न द्यावा । अतिपरिचयाचा ॥ उपाधीस विस्तारावें । उपार्धीत न सांपडावें । नीचत्व पहिलेंच ध्यावें । आणि मूर्खपण ॥ दोष देखोन झांकावे । अवगुण अखंड न बोलावे । दुर्जन सांपडोन सोडावे । परोपकार करूनि ॥ फड नासोचि न द्यावा । पडिला प्रसंग सावरावा । अतिवाद न करावा । कोणी येकासी ॥ दुःख दुसऱ्याचें जाणावें । ऐकोन तरी वाटोन ध्यावें । बरें वाईट सोसावें । समुदायाचें ॥ अपार असावें पाठांतर । सन्निधचि असावा विचार । सदा सर्वदा तत्पर । परोपकारासी ॥ शांति धरून धरवावी । क्रिया करून करवावी । तऱ्हे सांडून सांडवावी । बहुतांकरवी ॥ पुसो जाणे सांगो जाणे । अर्थांतर करूं जाणे । सकळिकांचे राखों जाणे । समाधान ॥ आधींच शिकोन जो शिकवी । तोचि पावे श्रेष्ठ पदवी । गुंतल्या लोकांस उगवी । विवेक बळें ॥ उत्तम गुण तितुके ध्यावे । घेऊन जनांस शिकवावे । उदंड समुदाय करावे । परि गुप्तरूपें ॥

लोकीं बरें म्हणाया कारणें । भल्यास लागतें सोसणें । न सोसितां
 भंडवारणें । सहजची होय ॥ जंववरी चंदन क्षिजेना । तंववरी तो सुगंध
 कळेना । चंदन आणि वृक्ष नाना । सगट होता ॥ जंव उत्तम गुण न
 कळे । तो या जनास काय कळे । उत्तम गुण देखतां निवळे । जग-
 दंतर ॥ जनीं जनार्दन वोळला । तरी काय उणे तयाला । राजी राखणें
 सकळांला । कठिण आहे ॥ पेरिलें तें उगवतें । उसणें द्यावें ध्यावें
 लागतें । वर्म काढितां भंगते । परांतर ॥ हें अवघेचि आपणापार्शी ।
 येथे बोल नाहीं जनासी । शिकवावें आपुल्या मनासी । क्षणक्षणा ॥
 खळ दुर्जन भेटला । क्षमेचा धीर बुडाला । तरी मौनेचि स्थळत्याग
 केला । पाहिजे साधकें ॥ दुसऱ्याचें दुःखें दुःखी व्हावें । परसंतोर्षी
 सुखी व्हावें । प्राणीमात्रास मेळवून ध्यावें । बऱ्या शब्दें ॥ बहुतांचे
 अन्याय क्षमावे । बहुतांचे कार्यभाग करावें । आपल्या परीच व्हावे ।
 पारिखे जन ॥ उदंड धिक्कारून बोलती । तरी चळीं न द्यावी शांती ।
 दुर्जनासी मिळोन जाती । धन्य ते साधू ॥ स्वयें आपण कष्टावें ।
 बहुतांचे सोशात जावें । क्षिजोन कीर्तीस उरवावें । नाना प्रकारें ॥ आपणास
 चिमोटा घेतला । तेणें कासावीस झाला । आपणावरून दुसऱ्याला ।
 राखीत जावें ॥ पेरिलें तेंचि उगवतें । बोलण्यासारिखें उत्तर घेतें ।
 तरि मग कर्कश बोलावें तें । काय निमित्त ? ॥ आपण अवचितें मरोन
 जावें । मग भजन कोणें करावें । या कारणें भजनास लावावें । बहुत जन ॥
 अपमानितां शिणो नये । निखंदिता कष्टो नये । धिक्कारिता झुरो नये ।
 कदा काळीं ॥ कठिण शब्द बोलों नये । कठिण आज्ञा करूं नये ।
 कठिणता धरूं नये । कांहीं केल्या ॥ आपण दुसरीयास करावें । तेणें
 सवेंचि उसनें ध्यावें । जना कष्टवितां कष्टावें । लागे बहू ॥ म्हणोन
 दुसऱ्यास सुखी करावे । तेणें आपण सुखी व्हावे । दुसऱ्यास कष्टविता
 कष्टावें । लागेल स्वयें ॥ समजले आणि वर्तले । तेचि भाग्य पुरुष झाले
 या वेगळे उरले । ते करंटे पुरुष ॥ हें आपणाकडेंच येतें । राजी राखिजे
 समस्तांतें । देहासी बरें करावें तें । आत्म्यासी पावें ॥ नयनेंचि पहावा
 नयन । मनेंचि शोधावें मन । तैसाचि हा भगवान । सकळां घटीं ॥
 अंतर्निष्ठ जो पुरुष । तो अंतर्निष्ठेनें विशेष । जगामध्यें जो जगदीश ।
 तो तयास वोळे ॥ जीव जीवांत घालावा । आत्मा आत्म्यांत मिस-

ळावा । राहराहोन शोध घ्यावा । परांतराचा ! ॥ जगदीश आह जगदतरा ।
चेटके करावी कोणावरी ? । जो कोणी विवेके विवरी । तोचि श्रेष्ठ ॥
जो जगदंतरें मिळाला । तो जगदंतरचि झाला । अरली परत्री तयाला ।
काय उणें ? ॥ बुद्धि देणें भगवंताचें । बुद्धिविना माणुस काचें । राज्य सांडून
फुकाचें । भीक मागें ॥ धूर्त आणि विचक्षणा । तेचि
शोधावें । धूर्तासी धूर्तपण कळलें । तेणें मनास मन मिळालें । परी हें
गुप्त रूपें केलें । पाहिजे सर्वथा ! ॥ याकारणें मुख्य मुख्य । तयासी करावें
सख्य । येणें करितां असंख्य । बाजारी मिळती ॥ वेश धरावा बावळा ।
अंतरी असाव्या नाना कळा । सगट लोकांचा जिवाळा । मोडूंच नये ॥
नाना जिन्नस पाठांतरें । निवर्ती सकळांची अंतरें । चंचळपणें तदनंतरें ।
सकळाठार्या ॥ एके ठार्या वैसोन राहिला । तरी मग व्यापचि बुडाला ।
सावधपणें ज्याला त्याला । भेटी द्यावी ! ॥ जो बहुतास मानला । तो
जाणावा शहाणा झाला । जर्ना शहाण्या मनुष्याला । काय उणें ? ॥ वेडे
करावे शहाणे । तरीच जिणें श्लाघ्यवाणें । उगेंच वादांग वाढवणे । हें
मूर्खपण ॥ दुसऱ्याचे चाली चालावें । दुसऱ्याचे बोली बोलावें । दुसऱ्या-
च्या मनोगती जावें । मिळोनिया ॥ हेकाडास हेकाड मिळाला । तेथें गल-
बलाच झाला । कलह उठता चातुर्याला । टाव कैचा ? ॥ धक्के चपेटे सोसावें ।
नचि शब्द सोशीत जावें । पस्तात्रोन परावे आपले होती ॥ प्रसंग
जाणोन बोलावें । जाणपण काहींचि न घ्यावें । लीनता धरून जावें ।
जेथें तेथें ॥ सावधपणें सर्व जाणावें । वर्तमान आधींच घ्यावें । जाऊं ये
तिकडे जावे । विवेकेसहित ॥ कुग्रामें अथवा नगरें । पहावी घरांची
घरें । भिक्षामिषें लहानथोरें । परीक्षून सोडावी ! ॥ नाना जिन्नस पाठांतरें ।
निवर्ती सकळांची अंतरें । लिहोन देतां परोपकारें । समा सांडावी ॥
जैसें जयास पाहिजे । तैसें तयास दीजे । तरी मग श्रेष्ठ होइजे । सकळां
मान्य ! ॥ भूमंडळीं सकळां मान्य । तो म्हणूं नये सामान्य । कित्येक
लोक अनन्य । तया पुरुषी ! ॥ ऐसी चातुर्याची लक्षणें । चातुर्यें
दिग्विजय करणें । मग तयास काय उणें । जेथें तेथें ? ॥ जो बहुत जनास
चालवी । नाना मंडळें हालवी । ऐसी हे समर्थ पदवी । विवेकें होते ! ॥
जाणत्याचे जाणावे प्रसंग । जाणत्याचें घ्यावे रंग । जाणत्याचे स्फूर्तीचे

तरंग । अभ्यासावें ॥ जाणता राखेल तैसे राखावे । लोक राजी ॥ काया बहुत कष्टवावी । उत्कट कीर्ति उरवावी । चटक लावून सोडावी । कांहीं एक ॥ हेतु समजोन उत्तर देणें । दुसऱ्याचें जीर्वांचि समजणें । मुख्य चातुर्याचीं लक्षणें । तीं हीं ऐशीं ॥ नेणपण सोडूं नये जाणपणें फुगूं गये । नाना जनांचें हृदय । मृदु शब्दें उकलावें ! ॥ ठायीं ठायीं शोध घ्यावा । मग ग्रामीं प्रवेश करावा । प्राणिमात्र बोलवावा । आसपणें ॥ उच नाच म्हणो नये । सकलांचें निववावें हृदय ! जगामध्ये जगमित्र । जिव्हेंपाशीं आहे सूत्र । कोठे तरी । सत्पात्र शोधून काढावें ॥ कथा होती तेथें जावें । दूरी दीनासारिखें बैसावें । तेथील सकळ हरद्र घ्यावें । अंतर्यामी ! ॥ तेथें भले आढळती । व्यापक तेही कळों येती । हळुहळू मंदगती । रीघ करावा ! ॥ धूर्तपण सकळ जाणावें । अंतरां अंतर बाणावें । समजल्यावींग शिणावें । कासयासी ॥ शिजल्यावांचून कीर्ति कैची । मान्यता नव्हे कीं फुकाची । जिकडे तिकडे होते ची ची । अवलक्षणें ॥ राखावीं बहुतांचीं अंतरें । भाग्य येतें तदनंतरें ! ॥ ऐसी विवेकाचीं उत्तरें । ऐकणार नाहीं ॥ तो परोपकार करीचि गेला । पाहिजे तो ज्याला त्याला । मग काय उणें तयाला । भूमंडळीं ! ॥ सकळांसीं नम्र बोलणें । मनोगत राखोन चालणें । अखंड कोणी एकाचे उणें । पडोचि नेदी ॥ न्यायनीति भजन मर्यादा । काळ सार्थक करी सदा । दरिद्रपणाची आपदा । तेथें कैचीं ! ॥ उत्तम गुणें शृंगारला । तो बहुतांमध्ये शोभला । प्रगट प्रतापें उगवला । मार्तंड जैसा ! ॥ अंतरासि लागेल ढका । ऐशी वर्तणूक करूं नका ! । जेथें तेथें या विवेका । प्रगट करी ॥ जयास कोणाचें सोसेना । जयाची निश्चिचन वासना । धिक्कारिता धिःकारना । तोचि महापुरुष ॥ कोणास कांहींच न मागावें । भगवद्भजन वाढवावें । विवेकबळें जन लावावे । भक्तीकडे ! ॥ ब्राह्मण-मंडळ्या मेळवाव्या । मत्तमंडळ्या मानाव्या । संतमंडळ्या शोधाव्या । भूमंडळीं ! ॥ अखंड हरिकथेचा छंद । सकळांस लागे नामवेध । प्रगट जयाचा प्रबोध । सूर्य जैसा ! ॥ दुर्जनासी राखे जाणे । सज्जनांसीं निववूं जाणें । सकळांचे मनींचें जाणें । ज्याचे त्यापरी ॥ जेंथ तथ नित्य नवा । जनांस वाटे हा असावा ! । परंतु लालुचचा गोवा । पडोचि नेदी ॥

जिकडेतिकडे कीर्ति माजे । सकळ लोकांस हव्यास उपजे । लोक राजी राखोन कीजे । सकळ कांहीं ! ॥ जिकडे जग तिकडे जगन्नायक । कळला पाहिजे हा विवेक ! ।.....उपासना करुनियां पुढें । पुरवळें पाहिजे चहूंकडे । भूमंडळीं जिकडे तिकडे । जाणती तया ! जाणती परी आदळेना ॥ काय करितो तें कळेना । नाना देशांचे लोक नाना । येऊन जाता ! ॥ तितुक्यांचीं अंतरे धरावीं । विवेकविचारें भरावीं । कडो-विकडीं विवरावीं । अंतःकरणें ॥ फड समजावीस करणें । गद्यपद्य सांगणें । परांतरासीं राखणें । सर्वकाळ ! ॥ जितुके कांहीं आपणांस ठावें । तितुकें हळुहळूं शिकवावें । शहाणे करून सोडावे । बहुतजन ! ॥ धकाधकीचा मामला । कैसा घडे अशक्ताला । नानाबुद्धि शक्ताला । म्हणोनि शिकवाव्या । कीर्ति पाहतां सुख नाहीं । सुख पाहतां कीर्ति नाहीं ! । केल्यावीण कांहींच नाहीं । कोठें तरी ॥ धीर सांडिता काय होतें । अवघें सोसावें लागतें । नानाबुद्धी नाना मते । शहाणा जाणे ! ॥ ”

असो. याप्रमाणें या शहाण्याच्या, चतुर पुरुषाच्या, सावधान महंताच्या खुणा सांगतां सांगतां बऱ्याच लांबल्या ! अर्थात् त्या सर्वांत परांतर परी-क्षून, त्यांशीं मिळून जाऊन, त्याकरवीं काम करण्याच्या हातोटीची महती विशेष आहे. किंबहुना, “ तस्मात् लोकीं वर्तता नये । त्यास महंती कामा नये ! ” असें समर्थांचें स्पष्ट सांगणेंच आहे. निःस्पृह माणसाच्या अलिततेच्या व्याख्या समर्थांच्या व इतरांच्या सारख्याच आहेत. पण “ निस्पृहस्य तृणं जगत् ” ह्या व्याख्येशीं—निदान तिच्या उत्तान अर्थाशीं तरी—समर्थांचा नक्की विरोध असून त्या निस्पृहानें सुद्धा, “वेड्यास वेडें म्हणो नये । वर्म कदापि बोले नये । तरीच घडें दिग्विजयें । निःस्पृहासि ! ” हें लक्षांत ठेवले पाहिजे असें समर्थांचें सांगणें आहे; असो. पण ह्याप्रमाणें बावळावेष-धारी निस्पृहाच्या वागणुकीनें जी मौज होते, त्याचें तें प्रत्ययाचे बोल, ते बेगुमानपणें उठून जाणें, ती लोकांना चटक लावणें, ते गुप्तपणानें भूमंडळावर फडकणारे भावी स्वात्रंभ्याचें निशाण, आणि राजकारणाच्या डौलाचा तो थट्याचें किती म्हणून वर्णन करावें ! त्याचें सुंदर आणि बहारीचें चित्र समर्थांनीं खुद्द आपल्या वागणुकींतून दिलें आहे. त्यांतल्या चटका लावून सोडण्याच्या कांहीं थोड्याच ओंव्या खालीं देतो. त्या वाचकांनीं पहाव्याः—

“ नाना जिन्नस उदंड पाठ । वदों लागला घडघडाट ।
 आव्हाटांची केली वाट । सामर्थ्यबळें ! ॥ १५ ॥
 प्रबोधशक्तीचीं अनंत द्वारें । जाणें सकळांचीं अंतरें ।
 निरूपणीं तदनंतरें । चटक लागे ! ॥ १६ ॥
 नेमकें भेदकें वचनें । अखंड पाहे प्रसंगमानें ।
 उदासवृत्तीच्या गुमानें । उठोन जातो ! ॥ १८ ॥
 प्रत्यय बोलोन उठोन गेला । चटक लागली लोकांला ।
 नाना मार्ग सांडून त्याला । शरण येती ! ॥ १९ ॥
 परी तो कोठें आढळेना । कोणें स्थळीं सांपडेना ।
 वेष पाहतां हीन दीना-। सारिखा दिसे ! ॥ २० ॥
 उदंड करी गुप्तरूपें । भिकाऱ्यासारिखा स्वरूपें ।
 तेथें यशकीर्ति प्रतापें । सीमा सांडिली ! ॥ २१ ॥
 खनाळामध्यें जाऊन राहे । तेथें कोणीच न पाहे ।
 सर्वत्रांची चिंता वाहे । सर्वकाळ ! ॥ २४ ॥
 अवघड स्थळी कठिण लोक । तेथें राहणें नेमक ।
 सृष्टीमध्ये सकळ लोक । धुंडीत येती ! ॥ २५ ॥
 लोकी लोक वाढविलें । तेणें अमर्याद झाले ।
 भूमंडळी सत्ता चाले । गुप्तरूपें ! ॥ २६ ॥
 ठार्यो ठार्यो उदंड तावे । मनुष्यमात्र दितका झोंबे ।
 चहूंकडे उदंड लावे । परमार्थ बुद्धी ! ॥ २७ ॥
 उपासनेचा गजर । स्थळोस्थळीं थोरथोर ।
 प्रत्ययानें प्राणिमात्र । सोडविलें ! ॥ २८ ॥
 ऐसें कवाड उदंड जाणें । तेणें लोक होती शहाणे ।
 जेथें तेथें प्रत्ययो वाणे । प्राणिमात्रासी ! ॥ २९ ॥
 ऐशी कीर्ति करोनि जावें । तरीच संसारासी यावें ।
 दास म्हणें स्वभावे । संकेतें बोलिलों ! ॥ ३० ॥

-(दशक १५, समास २ रा).

किती मौज आहे ही ! मॅझिनानें हेंच केलें. किंबहुना, पारतंत्र्याच्या
 रौरव नरकांतून वर डोकें काढण्यासाठी धडपडणाऱ्या प्रत्येक स्वातंत्र्यप्री

उदयोन्मुख राष्ट्राच्या भागोदयाचा भविष्यकाळ जेव्हां समीप येऊन ठेपतो, तेव्हां स्वातंत्र्याच्या सुप्रभातार्ची मंगलगीतें अशाच ठिकाणी गायिली जातात ! त्या स्वातंत्र्याच्या अरुणाची पहिली प्रभा व कोमल किरणें अशाच दऱ्याखोऱ्यांतून प्रथम पडत असतात ! अर्थात् हिंदुस्थानच्या चाळू कार्ळी “ महाराष्ट्रधर्माची ” संपूर्ण प्राणप्रतिष्ठा झाल्यास त्याच्या भाग्याचा व स्वातंत्र्याचा सूर्य लवकरच उदयाला येईल असा आमचा ठाम विश्वास असल्यामुळेच आम्हीं हा धर्म इतका सविस्तरपणें सांगत आहोंत, हें आतां वाचकांच्या लक्षांत आलें असेलच. असो. तर ह्यामाणें स्वातंत्र्याची प्रमा दऱ्याखोऱ्यांतून फाकल्यावर व त्याची मंगलगीतें वन्य देवता गाऊं लागल्यावर, मग स्वातंत्र्याचा सूर्य उदयाचलावर येण्यास कितीसा वेळ लागणार ? भीरुता, आलस्य, मोह, नादानपणा, इत्यादि भीषण रात्र संपून, त्यांचे काळेकुट्ट ढग स्वदेशाच्या क्षितिजापासून दूर झाल्यावर, व हरिनामाच्या गजराची, रामनामाच्या भजनमहोत्सवाची, व उदंडकष्ट, कार्यकुशलता, व चतुरस्तता ह्यांची सुमंगल प्रभात फाकल्यावर—ह्या ‘ पुण्याची पहाट फुटल्यावर ’—मग चिन्मय अशा स्वातंत्र्यसूर्याचें मंडल स्वदेशाच्या क्षितिजावर झळकण्यास कितीसा वेळ लागणार ? एका आधुनिक कवीनें हीच कल्पना खालील गोड कवितेंत घातली आहे:—

“ देश हिंदुचा हाय तयाचा मालक म्लेंछ ठरे । परि परमेशा फार दिवस हे रुचेल केवि बरें ॥ मग आर्यदेशतारणा । अधममारणा । कराया रणा । परदास्यरात्रिनाशाला । शिवनेरीं श्रीमान आला । स्वातंत्र्यसूर्य उदयाला।—” अर्थात् स्वातंत्र्याचा सूर्य म्हणजे प्रत्यक्ष शिवबाच होत हें काय सांगायला पाहिजे ! ह्या सूर्याच्या तानाजी येसाजी बाजीसारख्या पत्नर किरणांच्या तळपत्या फेकीनें यावनी सत्तेची व यावनी छळाची दुर्दम्य निशा पार हटत चालली होती ! अफजुलखानाचा वध नुकताच झालेला होता. शिवबाचा भाग्यसूर्य भराभर मध्यान्हीकडे धांवत होता ! त्या तेजाकडे पाहून समर्थाना किती आनंद झाला असेल, बारा वर्षांच्या आपल्या तीर्थयात्रेंत व देशपरिभ्रमणांत पाहिलेल्या दुबळ्या व असहाय चित्रावर ही स्वातंत्र्याची सफेती चढतांना पाहून त्यांच्या शिणलेल्या डोळ्यांना किती सुख वाटत

असेल व शिववाला कुठे ठेवू आणि कुठे नको ठेवू, असें त्यांस कसें झाले असेल, ह्याची खरी कल्पना समर्थासारख्या शिणलेल्या जीवासच येणार आहे ! असा. ह्याच प्रसंगी समर्थाची व शिवाजीची भेट झाली ! ती “चाफळ खोऱ्यांत शिंगणवाडीस एका औंदुबराच्या वृक्षाखाली झाली अशी दंतकथा आहे.” (“ दा. प्रस्तावना ” पृ. १९) अर्थात् ह्या भेटांत शिवबाच्या कौतुकाच्या रूपाने, महाराष्ट्रधर्माचे तिसरे अंग जें राजकारण, तेंच सर्व बाहेर पडलें आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाही. तेव्हां त्यांतील कांहीं वेचक औंव्या खाली देतो म्हणजे झाले; समर्थ आपल्या लाडक्या प्रेमळ व कर्तव्यगार शिष्याची पाठ थोपटीत व कौतुक करित त्यास म्हणतात:—

“ नाना वस्त्रे नाना भूषणे । केलें शरीरशृंगारणे ।
विवेकविचारें राजकारणे । अंतर शृंगारिजे ॥
समयासारखा समय येईना । नेम सहसा चालेना ।
नेम धरितां राजकारणा । अंतर पडे ॥
अति सर्वत्र वर्जावें । प्रसंग पाहोन चालावें ।
हट निग्रही न पडावें । विवेकी पुरुषें ॥
बरे ईश्वर आहे साभिमानी । विशेष तुळजा भोवानी ।
परंतु विचार पाहोनी । कार्य करणे ॥
अखंडचि सावधाना । बहुत काय करावी सूचना ।
परंतु कांहीं एक अनुमाना । आणिलें पाहिजे ॥
म्लेंच्छ दुर्जन उदंड । बहुता दिवसांचें मांजलें बंड ।
या कारणें अखंड । सावधान असावें ॥
महायत्न सावधपणें । समर्थी धारिष्ट धरणें ।
अदभुतचि कार्य करणे । देणें ईश्वराचें ! ॥
यश कीर्ति प्रताप महिमा । उत्तम गुणांसी नाहीं सीमा ।
नाहीं दुसरी उपमा । देणें ईश्वराचें ! ॥
देवाचा कैपक्ष घेणें । ब्राह्मणांची चिंता वाहणें ।
बहुत जनांस पाळणें । देणें ईश्वराचें ! ॥
धर्मस्थापनेचे नर । ते ईश्वराचे अवतार ।
झाले आहेत पुढें होणार । देणें ईश्वराचें ! ॥ ”

(दशक १८ समास ६).

असो. याचप्रमाणें “ जे सत्कीर्तीचे पुरुष । तोचि परमेश्वराचे अंश । धर्मस्थापनेचा हव्यास । तेथेचि वसे ॥ ” अथवा “ राजे राज्य सोडून गेले । भगवंताकारणें हिंडले । कीर्तिरूपें पावन झाले । भूमंडळीं ! ॥ ” अशा प्रकारचें इतरत्रही शिववाचे कौतुक आधूनमधून चमकत असून राजकारणाचे डाव कसे खेळावेत याचा उपदेश “वनौकसा अपि लौकिकज्ञा वयम् ” म्हणणाऱ्या कृष्णाप्रमाणेंच म्हणणारे समर्थ—राजकारणांत मुरलिले समर्थ—जागोजाग करित असून तो शिववास व त्याच्या तत्कालीन सेवकांस अत्यंत उपयोगी असून, कोणच्याही काळीं वाचून त्याचें मनन करावें अशाच तोडीचा असल्यामुळें त्यांतून कांहीं मौजक्यां ओव्या खालीं देत आहे त्या वाचकांनीं पहाव्या. ते सांगतात:—

“ प्रसंग समयो ओळखावा । धीर बहुत असावा ।
 संबंध पडों न द्यावा । अतिपरिचयाचा ! ॥
 तऱ्हे भरोच नये । सुचावे नाना उपाय ।
 नऱ्हे तेंचि करावें कार्य । दीर्घप्रयत्नें ! ॥
 करणें असेल उपाय । तरी बोलोन दाखवूं नये ।
 परस्परोचि प्रत्ययें । प्रचीतिसि आणावा ! ॥
 राजकारण बहुत करावें । परंतु कळोच न द्यावें ।
 परपीडेवरी नसावें । अंतःकरण ॥
 लोक पारखून सोडावे । राजकारणें अभिमान झाडावे ।
 पुन्हा मेळवून घ्यावे । दुरिल्यादुरी ॥
 हिरवटासी दूरीं धरावें । कचरटासी न बोलावें ।
 संबंध पडतां सोडून जावें । एकीकडे ॥
 अखंड राहतां सलगीं होते । अतिपरिचयें अवज्ञा घडते ।
 याकारणें विश्रांती ते । घेताचि नये ! ॥
 चोर भांडारी करावा । घसरतांच सांभाळावा ।
 गोंवा मूर्खपणाचा काढावा । हळू हळू ! ॥
 कांटीनें कांटी झऱ्हावी । झाडावी परि ते कळों न द्यावी ।
 कळकटपणाची पदवी । असोचि नये ! ॥
 ऐकोनि आवडी लागावी । देखोनि बळकटाचि व्हावी ।

सलगीनें आपली पदवी । सेवकांमध्ये ॥
 नष्टासी नष्टच योजावे । वाचाळासी वाचाळ आणावे ।
 आपणावरी विकल्पाचे गोंवे । पडोंचि नेदी ॥
 कोणी एक काम करिता होते । न करितां मागें पडते ।
 याकारणें दिलेपण तें । असोंचि नये ! ॥
 जो दुसऱ्यावरि विश्वासला । त्याचा कार्य भाग बुडाला ।
 जो आपणाचि कष्टत गेला । तोचि भला ! ॥
 मुख्य सूत्र हातीं घ्यावें । करणें तें लोकांकरवीं करावें ।
 कित्येक खलक उगवावे । राजकारणामध्ये ! ॥
 दुर्जन प्राणी समजावे । परी ते प्रगट न करावे ।
 सज्जनापरीस आळवावें । महत्व देऊनी ! ॥
 जनामध्ये दुर्जन प्रगट । तरी मग अखंड खटपट ।
 या कारणें ते वाट । बुझून टाकावी ! ॥
 गलिमाच्या देखता फौजा । रणशूरांच्या फुरफुरती भुजा ।
 ऐसा पाहिजे कीं राजा । कैपक्षी परमार्थी ! ॥
 जयास देखतां दुर्जन धाके । बसवी प्रचीतीचे तडाखे ।
 बंड पाषांडांचे वाखे । सहजचि होती ! ॥
 हीं धूर्तपणाचीं कामें । राजकारण करावें नेमें ।
 दिलेपणाच्या संभ्रमें । जाऊंच नये ! ॥ ”

याप्रमाणें सांगून पुढें “ हुंब्यासि हुंब्रा लावून द्यावा ” इत्यादि मागें सांगितलेला “ मजालसीचा थाट ” समर्थीनीं सांगितला आहे, व शेवटीं ते म्हणतात, “ ऐसें असे राजकारण । सांगतां तें असाधारण । सुचित असतां अंतःकरण । राजकारण जाणे ! ॥ ”—किती गोड आणि तेजस्वी हा उपदेश आहे बरें ? खऱ्या राजकारणी पुरुषानें त्याचें वाचन व चिंतन करावें तितकें थोडेंच, असें या ठिकाणीं निःसंशय वाटल्यावांचून राहत नाहीं ! असो.

याप्रमाणें “ महाराष्ट्रधर्मा ” चीं मुख्य जै तिन अंगें—‘ हरिकथा-निरूपण, सर्व विषयीं सावधपण, व नेमस्तपणें राजकारण, ’ त्यांचा विचार येथवर झाला. ह्याच “ महाराष्ट्रधर्मा ” चें

चौथेहि एक अंग असावें असें, “ चौथा अत्यंत साक्षेप । फेडावे नाना आक्षेप, । ” या समर्थांच्या उद्गारावरून स्पष्ट वाटते. आणि तें उघडच आहे. हें चौथेहि एक अंग त्यांत असावें, व समर्थांनी त्याचा उल्लेख व समावेश त्याच धर्मांत करावा, हें साहाजिक आहे. कारण नाना मतांचे व विविध प्रकृतींचे लोक खऱ्या कार्यकर्त्या देशभक्ताला व धर्मोपासकाला त्याच्या ठायीं ठायींच्या परिभ्रमणांत भेटावेत, हें सहाजिकच आहे. अर्थात् ह्या सर्वांचें समाधान केल्याशिवाय व त्यांचीं हृदयें आपल्या वाक्चातुर्यानें व वाक्पटवानें आपलींशीं केल्याशिवाय समुदायाला धेऊन कार्य करूं जाणाऱ्या कोणाही महंताला पुढें जातांच येणार नाही, हें उघड आहे. समर्थांनी आपल्या जिवंत व जातिवंत कर्तबगारीच्या हयातींत अशा कितीतरी आक्षेपांचें व शंकांचें निरसन व समाधान केलें असलें पाहिजे, हें काय सांगायला पाहिजे ? पण त्यांनी आपल्या हयातीपुरतेंच हें काम न करितां आपल्यामागें कीर्तिरूपानें चिरस्थायी राहणाऱ्या आपल्या दासबोधांतही हें कार्य जागोजाग केलेलें आहे, किंबहुना, श्रोत्यावक्त्यांच्या संवादरूपानेंच हा ग्रंथ लिहिला असून “ मागा श्रोतीं आक्षेपिलें ” त्याचें अमुक अमुक हें उत्तर घ्या व निरुत्तर व्हा, असें त्यांनी जागोजाग सांगितलें आहे. उदाहरणार्थ, “ मागा हरिकथेचें लक्षण । श्रोतीं केला होता प्रश्न । सावध होऊन विचक्षण । परिसोत आतां ” ही १४ व्या दशकाच्या ५ व्या समासाची पहिली ओवी हेंच सांगत आहे व हाच थाट दासबोधांत जागोजाग दृष्टीस पडत आहे. समोर जिज्ञासु, विचक्षण, व शंकित असे श्रोते बसले आहेत, व समर्थांचे त्यांच्या शंका व आक्षेपनिरसनपूर्वक कथन व निरूपण चाललें आहे अशा थाटाचा हा ग्रंथ आहे, तोही समर्थांच्या महाराष्ट्रधर्माचें वरीलें चौथें अंगच दाखवित आहे. अगदीं दासबोधाच्या प्रारंभासच—“ श्रोते पुसती कोण ग्रंथ ? । काय बोलिले जी येथ ? । श्रवण केलियानें प्राप्त । काय होतें ? ॥ ”—अशा तऱ्हेचा पहिल्या दशकाच्या पहिल्याच समासांत प्रश्न असून समर्थ त्याचें उत्तर देत आहेत असा दैखावा दृष्टीस पडतो, तोही हेंच दाखवितो. असो. तर सांगण्याचा भाग इतकाच की, खऱ्या ज्ञानप्रसारेच्छु देशभक्तानें वा

धर्मभक्तानें ह्याला कंटाळून चालणार नाही, इतकेंच नव्हे, तर उलट उत्साहानें व नित्यनूतन आवडीनें त्यानें हें कार्य केलें पाहिजे, असें समर्थींचें सांगणें आहे. लोक पुनःपुन्हा विसरून तेच तेच प्रश्न करितात व कंटाळा आणतात, तसेंच कांहीं फाजील चिकित्सक भलतेच प्रश्न करून, भलत्याच विचारसरणीचा अवलंब करून, ती पुढें मांडतात, पण त्यामुळें खवळून जाऊन रागास येऊं नये, तर अत्यंत शांतपणें त्यांचें समाधान करावें, “ अन्याय थोर अथवा अल्प । क्षमा करीत जावे ॥ ” व त्यांच्या शंकांचें उत्तर देऊन आपल्या कोटि-क्रमानें त्यांना निरुत्तर करावें, पण ह्या “ उपाधीस कंटाळू नये ” असें समर्थींचें सांगणें आहे. ते म्हणतात कीं खुद्द मलाही तसेंच करावें लागलें आहे:—

“ कर्म केलेंचि करावें । ध्यान धरिलेंचि धरावें ।
विवरलेंचि विवरावें । पुन्हा निरूपण ! ॥ १ ॥
तैसें आम्हांस घडलें । बोलिलेंचि बोलणें पडिलें ।
कां जे विघडलेंचि घडलें । पाहिजे समाधान ! ॥ २ ॥ ”
(दशक ११ समास ५ वा) .

ह्या त्यांच्या ओव्या हेंच सांगत आहेत, व इतर कार्यकर्त्या पुरुषांनी-ही हेंच करावें, “ न्यायें निष्ठुर बोलणें ” क्वचित् करावें लागलें, तरी तें होता होईल तों टाळावें; व क्वचित् केल्यास “ न्यूनपूर्ण क्षमा केलें । पाहिजे श्रोती । ” “ प्रसंगें बोलिलें स्वभावे । क्षमा कीजे ! ॥ ” इत्यादि नम्र वचनानें सज्जनाना संतुष्ट करावें, असें त्यांचें सांगणें आहे. पण मुख्य गोष्ट म्हणजे—

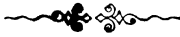
“ नाना किंतु निवारिले । नाना संशयो छेदिले ।
नाना आशंका फेडिले । नाना प्रश्न ! ॥ ”—

हाच दंडक व हाच नियम येथें पाळला पाहिजे, असें समर्थींचें निखून सांगणें आहे. कारण मागील तीन अंगांप्रमाणेंच ह्या चौथ्या अंगाचा, किंबहुना, खुद्द महाराष्ट्रधर्माचा व तत्प्राप्तिपादक समर्थींचा ह्या सर्व बाबतींत जर कोणचा एकच एक हेतू असेल, तर तो “ अनन्य राहें समुदाव । इतर जनांस उपजे भाव । ऐसा आहे

अभिप्राव । उपायांचा ॥ ” हाच होय ! अर्थात् सर्व समुदाय अत्यंत भाविकपणाने आपणाशी अनन्य रहावा, त्याचे चित्त चांचल्याने इतरत्र भटकू नये, व याप्रमाणे आपल्या ओजस्वी, तडफाच्या, पण तितक्याच गोड व नम्र बोलाने हजारां जनवृंद आपल्या भजनीं लागल्यावर, बोटावर खेळणाऱ्या भिंगरीप्रमाणे त्या कार्यकर्त्या समाजाला वाटेल तिकडे भिंगरीप्रमाणे फेकतां यावे, हाच समर्थाचा वरील सर्व उपदेशांत—महाराष्ट्रधर्माच्या चारी अंगांच्या निरूपणांत—उद्देश आहे, हे वाचकांनी आतां ताडले असेलच ! पण हे व्हायचे कसे ? ही गोष्ट प्रत्येक मनुष्यास शक्य आहे काय ? स्वार्थलंपट, नादान, अशक्त, भीरु, विषयलोलुप, आळशी, इत्यादि दुर्गुणांनी ग्रस्त अशा सामान्य समाजाच्या समुदायाला हे मुळीच शक्य नाही. तर त्याला विरक्त, निःस्पृह, तेजस्वी, व निघड्या छातीचेच कार्यकर्ते अलौकिक असे वीर पाहिजेत ! प्रत्यक्ष रणांगणावरचे शौर्य दाखविणारे वीर नव्हेत, पण त्याच बरोबर प्रसंग पडल्यास गुप्तरूपाने कार्य करणाऱ्या ह्या राश्ट्रासाच्या कुबडीत गुप्त रूपाने असणाऱ्या गुप्तीने तेजस्वीपणाने बाहेर पडण्यासही मुळीच कचरू नये, अशा तडफीचे कार्यकर्ते विरक्त वीर—देशासाठी व धर्मासाठी वैराग्याची व त्यागाची भगवी छाटी अंगावर चढविलेले ब्रह्मचारी जवान—समर्थांना पाहिजे होते ! कारण “ हा धकाधकीचा मामला । कैसा सोसे अशक्ताला । सर्व बुद्धी शक्ताला । म्हणोनि सांगाव्या ॥ ” अशी त्यांची सांगी होती ! पण केवळ शक्तिसंपन्नच नव्हे तर ज्ञान, वैराग्य, निःस्पृहता, सावधानता, चातुर्य, युक्ति, इत्यादि गुणांनीही ते युक्त असले पाहिजेत, असे समर्थांचे सांगणे होते ! कै. ना. गोपाळ कृष्ण गोखले यांचा “ भारत—सेवक—समाज ” एके काळी ह्यांच तत्त्वावर निघण्याच्या बेतांत होता हे त्यांचे रा. साने यांनी लिहिलेल्या चरित्रावरून दिसून येत आहे. किंबहुना, परदास्पपंकांत लोळणाऱ्या जनतेची कीव येऊन, त्यांच्या उद्धारार्थ तळमळ लागलेला व त्यासाठी खटपट करणारा कोणीही जळत्या जिवाचा देशभक्त व धर्माभिमाना, अशाच शिष्यांचा व कार्यकर्त्यांचा समूह अथवा पसारा आपणांभोवती निर्माण करून, त्याकडून सुन्न झालेल्या समाजाला जागृतीच्या चैतन्याचे विजेचे झटके देऊन “ उत्तिष्ठत ! जागृत ! प्राप्य वराभि-

बोधत !” ह्या प्रमाणें जनताजागृति करण्यास पहाणार हें उघड आहे ! अर्थात् अशा प्रकारच्या शिष्याचे व महंताचे ठार्या कोणते गुण प्रामुख्याने झळकले पाहिजेत म्हणजे तो दिग्विजय करण्यास समर्थ होईल, ही माहिती चालूं काळांतही अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळें ती आपण समर्थीच्या तोंडूनच आतां पुढील भागांत ऐकूं ! म्हणजे झालें.

भाग १४ वा.

समर्थ रामदासस्वामींच्या वेळीं राष्ट्र इतकें नादान आणि दुबळें बनलेलें असतांही, समर्थींनीं त्यांच्या उद्धाराचा प्रयत्न कां बरें केला ! केवळ शरीरानेंच नव्हे, तर मनानेंही पंढ बनलेली जनता त्यांच्या आवर्ती-भोंवतीं नाचत असतां व त्यांना आजुबाजूस दिसत असतां, अशा मुमूर्षु राष्ट्रपुरुषांच्या देहांत सुद्धां तें चैतन्य आंतण्यास कां बरें तयार झाले ! कारण, राष्ट्रं कधींही मरत नसतात (Nations never die) हा सिद्धान्त त्यांना ठाऊक होता, हेंच याचें उत्तर आहे. प्रत्येक राष्ट्रांत व प्रत्येक देशांत ‘जनी जनार्दन’ ह्या न्यायानें एक प्रकारची चिच्छक्ति व चैतन्य भरलेलें असतें, कधीं तें प्रगट असेल तर कधीं तें सुप्तावस्थेत दिसेल. पण अशा गुप्तरूपानें वास करणाऱ्या त्या चैतन्याला, त्या चिच्छक्तीला, जागृत करणारा तडफाचा व तेजस्वी उपदेशक—बोलधेवडा नव्हे, तर स्वरा कार्यकर्ता व कर्मवीर असा उपदेशक—मिळाल्यास तें राष्ट्र खडबडून जागें झालेंच पाहिजे ! किंबहुना, ‘आधीं कोलें मग सांगितलें’ अशा ‘प्रचीतींचे बोल’ बोलणारा सामर्थ्यान् निःस्पृह वक्ता भेटल्यास त्याच्या तेजस्वी बोलानें राष्ट्रेंची राष्ट्रें हलून जातात व जादूच्या काडीनें भारलेल्या पिशाचाप्रमाणें अथवा एखाद्या मंत्रमुग्ध नागाप्रमाणें त्या खऱ्या कवीच्या नादाच्या पुंगीवर समाज हंसत, झुलत, व डोलत, तो कार्यकर्ता मार्गदर्शक नेईल तिकडे आनंदानें पण तितक्याच परवशपूर्ण जात असतो, हें गोड सत्य समर्थींना माहीत होतें ! व म्हणूनच—

“गुप्त तेंचि प्रगटवावें । असाध्य तेंचि साधावें ।

कानडेचि अभ्यासावें । निरंतर ! ॥

असा त्यांचा उपदेश आहे. एकदां आग लावून दिल्यावर ती भडकून सगळीकडे पसरलीच पाहिजे. यासाठी आग लावून द्या, पुढेच काम फार सोपे आहे. “ वन्हि तो चेतवावारे । चेतताचि चेततो ! । ”—असें त्यांचे सांगणे असून, प्रत्यक्ष त्यांनीही आपल्या उज्ज्वल रामभक्तीच्या, दुर्दम्य देशभक्तीच्या, व अलोट उत्साहाच्या चैतन्याचा अग्नि समग्र महाराष्ट्रांत पेटवून दिला, आपल्या दहा हजार शिष्यशाखांच्या द्वारा त्या अग्नीच्या ज्वाळा व झळ देशाच्या अगदी कोनाकोपऱ्यांत सुद्धा जाऊन भिडून, तेथला नादानपणाचा पाचोळा सर्व जळून जावा अशी व्यवस्था केली ! अर्थात् समर्थासारख्या सद्गुरूंनी—“ शिष्यास गुरुत्व प्राप्त ” करून देणाऱ्या समर्थींनी—“ उपदेश करी वहुतजना । अंकित सद्गुरूचा ॥ ” अशा तोडीचे शिष्य कसे निर्माण केले, व त्यांच्या कडून सर्व समाज कसा हालता बोलता केला, हे पाहणे मोठे कौतुकाचे आहे ह्यांत मुळीच शंका नाही ! खुद्द समर्थींनी १२ वर्षे पुरश्चरण करून व रामप्रीति संपादन करून, १२ वर्षे तीर्थयात्रा कशी केली, त्यांत त्यांना कोणकोणचे भीषण देखावे दिसले, व त्यावर उपाय म्हणून राष्ट्राची नाडी हातांत घेऊन त्याची परीक्षा करणाऱ्या ह्या धन्वंतऱ्याने त्यावर कोणच्या ‘ हेमगर्भ ’ मात्रेचा उपाय योजला, त्याचा विचार मागील दोन प्रकरणी घेऊन गेलाच आहे ! आतां आपणांस त्या मात्रेचे वळसे घरीदारी नेऊन पांचविणारे परिचारक, त्या उत्साहाची आग ऊर्फ वन्हि जागोजाग चेतवून सोडणारे चळवळीये, व प्रसन्न व सुन्न अशा राष्ट्रपुरुषांच्या देहांत चैतन्याचा झोत आपल्या अमोघ वाणीने सोडून देणारे खरे रामदासी, त्या रामदासींनी कसे निर्माण केले, त्या कामी कोणकोणची लक्षणें त्यांनी ठरविली, तें पाहणे आहे ! असो.

गेल्या भागाचे शेवटीं आम्हीं सांगितलेच कीं, समर्थांचा ह्या महाराष्ट्र-धर्मप्रवर्तनांत एकच हेतू होता, व लोकसंग्रहाच्या अधिष्ठानावर विराजमान होणाऱ्या त्या धर्माचा तो हेतू योग्यच होता—कीं—“ अनन्य राहे समुदाय । इतर जनीस उपजे भाव । ऐसा आहे अभिप्राव । उपायांचा ॥ ”—अर्थात् जे उपाय करायचे त्यानें हजारो, नव्हे, लाखो लोकांचा समुदाय अनन्य राहिला पाहिजे, एवढेच नव्हे, तर तो

पाहून इतरही शेंकडो लोकांना त्याविषयी आस्था, आवड, किंबहुना चटक उत्पन्न व्हावी, व ह्या मार्गाला आपण जावून मिळावें, असें त्यास वाटलें पाहिजे, अशा प्रकारचा अंतर्बाह्य थाट व वैभव त्यांत डुलत व खुलत असलें पाहिजे, असें समर्थांचे सांगणें अमून, त्यांनीं आपल्या महाराष्ट्रधर्माच्या चारी अंगांचें जें विवरण केलें आहे, त्याचें सविस्तर प्रतिपादन गेल्या भागांत येऊन गेलेंच आहे. पण अशा प्रकारच्या चारी अंगांची तेजस्वी तडफ जनतेंत जागृत करायची म्हणजे त्याला त्या तत्त्वप्रतिपादकाचे ठायीं कांहीं विशिष्ट गुण असावे लागतात, व तसे ते असले तरच समाज ऊर्फ जनता जागृत होऊन त्याकडे आकर्षिली जाते, हें उघड आहे. अर्थात् समाजाचें हृदय काबीज करून, तें आपणाकडे कायमचें खेंचून घेण्यासाठीं, शिष्याचे ठायीं प्रथम दोन गोष्टी असल्या पाहिजेत, असें समर्थांचें सांगणें आहे. ते म्हणतात:—

“ आतां समुदायाकारणें । पाहिजेत दोनीं लक्षणें ।

श्रोतीं येथें सावधपणें । मन घालावें ॥ ३६ ॥

जेणें बहुतांस घडे भक्ती । ते हे रोकडी प्रबोधशक्ती ।

बहुतांचें मनोगत हातीं । धेतलें पाहिजे ॥ ३७ ॥

मागा बोलिले उत्तम गुण । तयास मानिती प्रमाण ।

प्रबोधशक्तीचें लक्षण । पुढें चाले ॥ ३८ ॥

बोलण्या सारिखें चालणें । स्वयें करोनि बोलणें ।

तयाचीं वचनें प्रमाणें । मानिती जनीं ! ॥ ३९ ॥

जें जें जनासी मानेना । तें तें जनही मानीना ।

आपण एकला जन नाना । सृष्टीमध्ये ॥ ४० ॥

म्हणोन सांगाती असावें । मानत मानत शिकवावें ।

हळुहळूं शेवटा न्यायें । विवेकानें ! ॥ ४१ ॥

परंतु हीं विवेकाचीं कामें । विवेकी करितील नेमें ।

इतर बापुडे भ्रमें । भांडोंच लागती ॥ ४२ ॥

बहुतांशीं भांडता एकला । सेनेवांचून पुरवला ।

या कारणें बहुतांला । राजी राखावें ! ॥ ४३ ॥

(दशक १२, समास १०).

हा सर्व उतारा फार महत्त्वाचा असून आधुनिक महात्म्यांनी विशेषतः त्यातील उत्तरार्धाचे सेवन केल्यास खरोखरच त्यांच्या ' भ्रमाच्या भांडणाला उतारा पडेल असें आम्हांस वाटतें. असो. सांगण्याचा भाग इतकाच की, वरील ओव्या फार महत्त्वाच्या असून त्यांत समर्थानी दोन तीन गोष्टी फार मुद्याच्या सांगितल्या आहेत, हें वाचकांच्या लक्षांत आतां आलें असेलच. समर्थ म्हणतात, ज्याला समुदाय करावयाचा आहे, आपल्या भोंवतीं हजारो जनसंमर्दांचें जाळें विणून त्यांत परकीय सत्ता व परधर्माचा जुलूम ह्यांना पकडून नाहीसें करावयाचें आहे, लाखो लोकांचें बल्य ज्याला आपल्या भोंवतीं भिगरीसारखें फिरवावयाचें आहे, अशा त्या महंताच्या-त्या कार्यकर्त्या पुरुषाच्या-मनाची मधली बैठक अत्यंत खंबीर, तेजस्वी, व स्थिर असली पाहिजे, अत्यंत वेगानें गरगर फिरणाऱ्या चाकाचा मध्यबिंदु जसा स्थिर असतो—सर्वांना फिरायला लावून व सर्वांबरोबर फिरून आपण पुन्हा जसा निश्चलच असतो—भासतो—वादिसतो—त्याप्रमाणेंच खऱ्या महंताच्या कामगिरीची कर्तव्यगारी उठून दिसली पाहिजे असें समर्थांचें सांगणें आहे ! अर्थात् असें व्हायला, त्या मध्यबिंदुप्रमाणेंच अत्यंत चलायमान असून अचल दिसायला, अशा महंताला व अशा कार्यकर्त्या पुरुषाला दोन गोष्टींची अत्यंत जरूर आहे, असें समर्थ म्हणतात. अशा त्या दोन गोष्टी कोणच्या ? ज्यांच्या जोरावर सर्व समाज त्या महंताभोंवतीं भिगरीसारखा फिरत असतां त्याच्या मध्यबिंदुप्रमाणें जो स्थिरच दिसेल—सर्व समाजाचा सूत्रचालक, प्रवर्तक, व आंदोलक असूनही जो ध्रुवासारखा अढळ भासेल—असे ते दोन गुण कोणचे बरे ? अर्थात् त्या दोन गुणापैकी एक म्हणजे, समाजचे समाज हालून जातील व कार्यप्रवीण होतील असे तेजस्वी तेजाचे बोल, व विजेच्या कडकडाटाप्रमाणें छातींत घुसून जाऊन तेथील केरकचरा व मळ धुऊन काढून तीं हृदयें शुद्ध व कार्यान्मुख करणारा जाडवलय उपदेश होय. "जेणें बहुतास घडे भक्ती । ते हे रोकडी प्रबोधशक्ती ! । " असें समर्थ म्हणतच आहेत. अर्थात् भक्ति म्हणजे नुसती ईश्वरभक्ति नव्हे, तर तिच्या पायावर अधिष्ठित झालेली देशभक्ति ! ही ज्यामुळें सुचते व घडते अशा प्रकारची जागृति देणारे ते जागृतीचे बोल असतात—ती प्रबोधशक्तीची दिव्य वाणी

असते ! आलस्य, मोह, वैभव, इत्यादिकांच्या आमिषांची ' अंगाई गीतें ' गाऊन परदास्याची विवशी ह्या जीवाला परदास्याच्या पाळण्यांत निजवायला पहात असतें; अर्थात् "उठा, जागे व्हा, ही पहा स्वातंत्र्याची प्रभा बाहेर फाकली आहे; हा पहा स्वातंत्र्याचा सूर्य क्षितिजावर झळकत आहे; हे पहा त्याचे पहिलेवहिले कोवळे किरण सर्वत्र विखुरले आहेत!" अशा तऱ्हेची जागृतीची भेरी, जागृतीचें रणशिंग, व जागृतीची तुतारी, समाजांतिल निद्रिस्त जीवांच्या कानांशी वाजवून, त्यांना जागृत करणारे व त्यांच्या हातीं समशेरी देऊन परदास्याच्या शृंखला तटातट तोडण्यास लावणारे जे जिवंत बोल-की, ज्या बोलांच्या परखवाजांतून एकीकडून रामभक्ती व दुसरीकडून देशभक्तीचा ध्वनि सारखा घुमून घुमून निघत आहे, असे ते खणखणीत बोल-म्हणजे प्रबोधशक्ति होय ! हा एक गुण झाला; व दुसरा गुण म्हणजे "बहुतांचें मनोगत हातीं । घेतलें पाहिजे।" अर्थात् तें मनोगत हातीं घेण्याचें चातुर्य व कळाकुसरी साधली पाहिजे, हा दुसरा गुण होय ! ह्या दुसऱ्या ' बहुतांचें मनोगत हातीं ' घेण्याच्या गुणाचें महत्त्व किती आहे, हें महाराष्ट्रधर्माच्या चतुरस्त्रतेच्या अंगांत त्याचा प्रामुख्याने उल्लेख आलेला आहे यावरूनच सिद्ध होत आहे. कोणाच्याही अंतःकरणास ढका न लावता कार्य करणें, ' परांतरास न लावावा ढका ' असें वागणें ही गोष्ट वाटते तितकी सोपी नाही ! घरच्या चार माणसांच्या संसारांत सुद्धां सर्वांच्या सतारीच्या सुरेल तारा लागत नाहीत, मग घराबाहेर पडल्यावर तर काय, बोलायलाच नको ! हजारो जातींचे, हजारो पेशांचे, व हजारो स्वभावांचे लोक भेटणार ! त्या सर्वांना खुप ठेवून, त्यांच्यावर आपली छाप बसवून, त्यांना आपल्या गुणांची चटक लावून, आकाशप्रांगणांतून तुटणाऱ्या तेजस्वी तान्याप्रमाणें, आपल्या अध्यात्मिक वैभवाच्या प्रकाशानें झगझगत गांवो-गांव फिरत राहणें, व सर्व समाज आपलासा करणें, ही गोष्ट सोपी नाही ! " कठिण आहे जनार्दना । राजी राखणें ! ॥ " असें समर्थ म्हणतात तें उगाच नाही. एवढे लोकमान्य टिळक, पण० संतापाच्या भरांत " हा म्हातारचळ कां पोरखेळ ? " " हे आमचे गुरुच नव्हत ! " इत्यादि प्रकारचे उद्गार त्यांनीं कित्येकदां काढून मवाळांना व सुधारकांना त्यांनीं

दुखाविले आहे, व कित्येकांच्या मर्मावर तर इतके तीव्र वाग्वाणांचे आघात त्यांना केले की, ते जन्मभरसुद्धा विसरणे शक्य नाही. अर्थात् हा दोष जर त्यांचे ठायी नसता तर ह्याहूनही मोठा असा विद्वानांचा कार्यकर्ता संघ त्यांत मिळून, देशाचे एकंदर पाऊल पुढेच पडले असते, असे जे देशातील कित्येक वयोवृद्ध पुढारी सांगतात, त्यांत मुळांच अर्थ नाही असे नाही. “ दुर्जनांशी मिळोनि जाती । धन्य ते साधू ॥ ” असे रामदासांनी उगाच का म्हटले आहे ? हा गुण कै. न्या. रानडे यांच्या ठायी किती उत्कटत्वाने वसत होता, याचा मासला त्यांच्या तर चरित्रांत सापडेलच; पण खुद्द नरसोपंत केळकरांनी लिहिलेल्या “टिळक-चरित्रांत”ही आपणांस तो वाचावयास सापडतो व त्याप्रसंगी निःपक्षपाती केळकरांनी टिळकांची मुळांच तरफदारी न करता थोरपणाचे माप पुरेपूर रानड्यांच्याच पदरांत टाकले आहे हे लक्षांत ठेवले पाहिजे ! असो.

तर सांगण्याचा भाग इतकाच की, असा हा दुसरा गुण फार दुर्मिळ व म्हणूनच तितकाच महत्त्वाचा आहे, ह्यांत मुळांच शंका नाही ! यासंबंधी पुकळशा ओव्या आम्ही चतुरस्ततेचे निरूपण करतांना मागे दिल्याच आहेत. यासाठी, येथे फक्त एकच महत्त्वाचा असा ५।७ ओव्यांचा उतारा देतो म्हणजे झाले ! समर्थ म्हणतातः—

“ वर्तायाचा विवेक । राजी राखणें सकळ लोक ।

हळुहळू पुण्यश्लोक । करीत जावें ! ॥ २३ ॥

मुलांचे चालीनें चालावें । मुलांच्या मनोगतें बोलावें ।

तैसें जनास शिकवावें । हळुहळू ! ॥ २४ ॥

मुख्य मनोगत राखणें । हींच चातुर्याचीं लक्षणें ।

चतुर तो चतुरांग जाणे । इतर ते वेडे ! ॥ २५ ॥

वेड्यास वेडे म्हणों नये । वर्म कदापि बोलों नये ।

तरीच घडे दिग्विजय । निःस्पृहासी ! ॥ २६ ॥

उदंड स्थळीं उदंड प्रसंग । जाणोनि करणें यथासांग ।

प्राणिमात्रांचा अंतरंग । होऊन जावें ! ॥ २७ ॥

मनोगत राखोन जातां । परस्परे होय अवस्था ।

मनोगत तोडिता व्यवस्था । बरी नठ्ठे ॥ २८ ॥

या कारणें मनोगत । राखील तो मोठा महंत ! ।

मनोगत राखता समस्त । बोढोन येती ! ॥ २९ ॥

(दशक १३, समास १०).

याशिवाय “ आतां समुदायाकारणें ” इत्यादि वरील ओंव्यांत याचा उल्लेख आला आहेच. तोही महत्त्वाचा आहे, हें आम्ही तेथेंच सांगितलें आहे. असे. ही झाली ‘ मनोगत हातीं ’ घेण्याची व्यवस्था ! पण प्रबोधशक्तीचे काय ? ‘ प्रबोधशक्ति ’ म्हणजे काय तें कळलें. पण ही शक्ति अंगी कशी यायची ? अथवा ती अंगी कशी बाणवून घ्यायची ? कोणाच्या शब्दांत असें सामर्थ्य वास करते ? हें सामर्थ्य जन्मतःच असतें कीं आपल्या गुणांवर कमावितां येतें ? इत्यादि अनेक प्रश्न येथें या बाबतींत उभे राहातात, त्यांचें उत्तर काय ? त्यांचें उत्तर समर्थीना दिलें आहे काय ? होय वाचक ! त्यांचेहि उत्तर समर्थीच्या मार्गदर्शक ग्रंथांत दिलेले अमून तें मी तुम्हांस सांगतों. “ धीर धरा धीर धरा तकवा । हडबडूं गडबडूं नका ! । ” एवढीच आमची तुम्हांस त्या कार्मां विनंति आहे. ऐका, समर्थ काय म्हणतात ते. ते सांगतातः—

“ रूपलावण्य अभ्यासितां न ये । सहज गुणास न चले उपाय ।

कांहीं तरी धरावी सोय । आगंतुक गुणाची ! ॥ १ ॥

काळें माणूस गोरे होईना । ओढाळास यत्न चालेना ।

मुक्यास वाचा फुटेना । हा सहज गुण ! ॥ २ ॥

आंधळें डोळस होईना । बहिरें तेंहि ऐकेना ।

पांगुळ पाय धेईना । कांहीं केल्या ! ॥ ३ ॥

कुरूपतेचीं लक्षणें । किती म्हणोन सांगणें ।

रूपलावण्य या कारणें । पालटेना ! ॥ ४ ॥ ”

(द. १४, स. ६).

याप्रमाणें सहजगुण जे आहेत, ते सहजात असल्यामुळें दुर्मिळच नव्हेत, तर अलभ्य आहेत. आणि ‘ बुद्धि देणें ईश्वराचें । बुद्धिविना माणूस काचे । ’ ह्या वचनाप्रमाणें नैसर्गिक बुद्धिचौ तरतरी, धडाडी, तडफ, सूचिग्राहकता, इत्यादि गुण सर्वत्र सारखेच दिसतील असेंहि नाहीं. नाहीं तर सगळेच शिवाजी, रामदास, अथवा नाना फडणीस झाले असते.

पण तसे जरी नसले, तरी एकंदरीत चातुर्य, हुशारी, शहाणपण, चतुरस्रता, अक्कल, 'आपला मगज राखणे' हें गुण, जन्मजात फारसे नसून ते मुख्यत्वे स्वतःच्या कष्टानेच प्राप्त होणारे आहेत, असें समर्थीचे सांगणे आहे. नाहींतरी, दैहिक सौंदर्याला जर आंतरिक शृंगाराची जोड नसेल तर "गोरा गोमटा अन् कपाळ करंटा" अशा त्या बाह्य लावण्याची तरी काय शोभा ? समर्थ म्हणतात,—

“ देह नेटकें शृंगारिलें । परी तें चातुर्येवीण नासलें ।
गुणेंवीण साजिरे केलें । बाष्कळ जैसे ! ॥ ९ ॥
चातुर्यें शृंगारें अंतर । वस्त्रें शृंगारें शरीर ।
दोन्हीमध्ये कोण थोर । बरें पहा ! ॥ १८ ॥
बाह्यात्कारें शृंगारिलें । तें लोकांच्या हातांस काय आलें ? ।
चातुर्यें बहुतांस रक्षिलें । नानापरी ! ॥ १९ ॥ ”

(दशक १४ समास ६).

आणि शिवाय वर सांगितल्याप्रमाणें हे ' आंगतुक गुण ' पुष्कळसे प्राप्त करून घेतां येतात. मग त्यांचाचून कां बरे उगाच राहावे, व राजाचे वैभव भोगण्याचें सामर्थ्य असतां भणंगभिकाऱ्यांची भाग्यदेवता काय म्हणून पसंत करावी ? :—

“ अवगुण सोडितां जाती । उत्तम गुण अभ्यासितां येती ।
कुविद्या सांडून अभ्यासिती । शहाणे विद्या ! ॥ ५ ॥
मूर्खपण सांडितां जाते । शहाणपण शिकतां येते ।
कारभार करितां उमजते । सकळ कांहीं ! ॥ ६ ॥
ऐशी प्रचीत येते मना । तरी स्वहित कां कराना ? ।
सन्मार्गे चालतां जाणा । सज्जनां माने ! ॥ ७ ॥
मान्यता आवडे जीवी । तरी कां उपेक्षा करावी ? ।
चातुर्येवीण उंच पदवी । कदापि नाहीं ! ॥ ८ ॥ ”

(दशक १४ समास ६).

असें समर्थ म्हणतात ते यासाठीच; आणि “अक्षर सुंदर वाचणें सुंदर । बोलणें सुंदर चालणें सुंदर । ” इत्यादि सर्वच सौंदर्याचा अंतर्बाह्य याट असेल तर तो नको थोडाच आहे ! पण मुख्य गोष्ट आंतर शृंगाराची

असल्यामुळे ती यत्न-साध्य आहे, हेंच समर्थाना येथें सांगावयाचें आहे ! पण हें ओज, हे तेज, हें सामर्थ्य, ही कळकळीची खरी तार वक्त्याच्या आवाजांत केव्हां छेडली जाते व तिचा प्रतिध्वनि श्रोत्यांच्या हृदयांत केव्हां घुसतो बरें ? अर्थात् गाद्यागिरद्यांवर लोळून होणारें व्यासपीठा-वरील वक्तृत्व म्हणजे नाटकी राणा भीमदेवाचें आवेशपूर्ण भाषण होय ! त्या वक्त्याच्या वाक्प्रगौघाला खरी किंमत, खरी पावनता, खरी शुचिता, आणि खरी लोकोद्धारकता, तेव्हांच येते की जेव्हां, तो वाक्प्रगौघ त्या वक्त्याच्या सक्रिय कर्तव्यगारीच्या भर्गारथानें आपल्या पाठोपाठ वाहून आणला असेल तेव्हां, जेव्हां ते बोल प्रचीतीचे असतील तेव्हांच होय ! म्हणूनच “ आतां समुदायाकारणें ” ह्या प्रारंभीच्या मुद्देसूद उताऱ्यांत “ प्रबोधशक्तीचें लक्षण । पुढें चाले ॥ ” असें म्हणून समर्थानीं त्याच्याच पुढच्या ओवींत “ बोलण्यासारखें चालणें । स्वयें करोनि बोलणें । तयाची वचनें प्रमाणें । मानिती जनीं ! ॥ ” अर्थात् “ जैसें मुखें ज्ञान बोले । तैसींच सवें क्रिया चाले । ” अशा प्रकारच्या मनुष्याच्याच कळकळीच्या बोलाला किंमत आहे, आणि ती किंमत फार मोठी आहे—त्या किंमतीची योग्यता—खरीखरी योग्यता—आजही पुष्कळांना कळत नाही, असें म्हणणें भाग आहे ! कारण, तसें नसतें तर निष्क्रिय वाक्पांडीत्य ज्याच्या त्याच्या जिव्हाशी इतकें खेळतें ना, व लोकही इतकें थंडगार रहातेना ! “ करुनियां दावी । त्याचे पाय माझे जीवीं ! ॥ ” म्हणणारे तुकोवा वेडे होतें काय ? “ बोले तैसा चाले । त्याची वंदावीं पाउलें ! ॥ ” असें त्यांनींच म्हटलें आहे तें उगीच नाही—काहींतरी ओळ भरावयाची म्हणून हें त्यांनीं लिहिलेलें नाही ! पारतंत्र्याच्या रौरवनरकांत पिचत पडलेल्या विसाव्या शतकांतल्या अधःपतित समाजाला ‘ जसा उच्चार तसा आणि तसाच आचार ’ ह्यांत केवटी जादू भरलेली आहे, ह्याची कदाचित् कल्पनाही होणार नाही. पण म्हणून त्याचें महत्त्व—“यः क्रियावान् स पंडितः” ह्या तत्त्वाचें महत्त्व—मुळांच कमी होत नाही. “ बोल बोलता वाटे सोपे, करणी करतां टीर कापें ” ही म्हण हेंच सांगते—ह्या तत्त्वाप्रमाणें वागणें किती कठिण आहे व म्हणूनच महत्त्वाचें आहे हेंच दाखवात आहे ! “वाचा वदे परी करणें कठीण । इंद्रिया आधीन झालों देवा ! ॥ ” अशा

तऱ्हेचा कबुलीजबाबच बहुतेकांना—वाकपाटवानें जगास झुलविण्याचा यत्न करणाऱ्यांपैकी शेकडा ९९ लोकांना—द्यावा लागतो; त्याचें तरी कारण हेंच कीं, बोलतो तसें वागणें, ही गोष्ट वाटते तितकी सोष्टी नाही—ती सुळावरची पोळी आहे ! अगदीं झुलक गोष्टीचें आचरण घेतलें, तरी त्यांत सुदां आलस्य, मोह, इत्यादि शत्रूला जिंकावें लागतें. त्यांना जिंकून त्यावर आपल्या अध्यात्मिक बळानें थें थें नाचावें, तेव्हांच लोकांत वाहवा व कीर्ति होते. लोक कांहीं खुळे नाहीत ! खरा कर्मवीर कोण व नुसता वाक्पंडित कोण ह्याची पारख जनतेला पूर्ण असते.— व म्हणूनच अशा वाचिवीर्य अशा पाचोळ्यांना एका बाजूला किनाऱ्यावर फेकून देऊन, खऱ्या वजनदार व कार्यकर्त्या वक्त्याचेंच वक्तृत्वतारूं जनतासागर डौलानें आपल्या छातीवर मिरवीत असतो ! कितीही मोठा पंडित झाला, तरी ज्या कार्मी तो लंगडा पडेल, त्याचें आचरण कुचराईचें होईल, तेवढ्यापुरतें त्यास खड्यासारखें टिपून काढण्याचेंही समाजाला प्रसंगीं समजतें, हें कोणीही विसरूं नये ! अर्थात् जसा उच्चार तसा आचार, हीच खरी मोटेपणाची, थोरवीची, पांडित्याची, व विद्वत्तेची कसोटी असून, त्या कसोटीवर घासून जो हीणकस ठरणार नाही, तोच बावनकशी तेजानें तळपत राहिल, हें काय सांगायला पाहिजे ? ही परीक्षेची कसोटी जनतेच्या हृदयांत पुरोपुर वसलेली असून, “प्राप्ते परीक्षा-समये काचः काचो मणिर्मणिः ” ह्या म्हणीप्रमाणें हिरा आणि गारगोटी ह्याची परीक्षा तिजजवळ झाल्यावांचून राहत नाही ! एवढे न्या. रानडे, पण विधवाविवाहावर व्यासपीठावरून व्याख्यानें देऊन शेवटीं त्यांनीं वडिलांच्या वैतागास बळी पडून एका कुमारिकेशींच लग्न लाविलें कीं नाही ? अशा जनतेच्या आक्षेपाला समर्पक उत्तर खुद्द त्यांचें त्यांनाही देतां आलें नाही; मग इतरांची काय कथा ? हें उदाहरण देण्यांतला हेतू इतकाच कीं, उच्चार तसा आचार हें तत्त्व दिसायला जरी गोंडस दिसलें तरी त्याप्रमाणें आचरण करणें महाकर्म कठिण आहे—ती सुळावरची पोळी आहे ! पण अशीं सुळावरची पोळी खाऊन व लोखंडाचे चणे पचवून ब्रह्मपदीं नाचणारे कार्यकर्ते तडफदार वरिच समर्थाना हवे होते ! खुद्द ते स्वतः अशा असामान्य कोटीच्या वीरांचे अग्रणी व मेरुमणी होते व

स्वदेशाच्या व स्वधर्माच्या पायावर वहावयाच्या माळेंत इतरही मणी आपल्याच तोलाचे मिळावेत अशी त्यांची इच्छा होती ! म्हणूनच त्यांनी आपल्या सर्व शिष्यांना कळकळाचा उपदेश केला, कीं बाबांनो—

“ क्रियेवीण शब्दज्ञान । तेंचि श्रानाचें वमन ।
भले तेथें अवलोकन । कदापि न करिती ! ॥ ”—

यासाठी—

“ जैसे बोलणें बोलावें । तैसेंचि चालणें चालावें ।
मग महंतलीळा स्वभावें । अंगीं बाणें ! ॥ ”—

म्हणून—

“ आपण करावें करवावें । आपण विवरावें विवरवावें ।
आपण धरावें धरवावें । भजनमार्गासी ! ॥ ”

(११-१०-१७).

कोणचीही गोष्ट करावयाची ती आपण आर्थां स्वतः करा, तिचा स्वतः अनुभव घ्या, व मग दुसऱ्यास तिचा उपदेश करावयास जा, म्हणजे त्या तुमच्या उपदेशांत स्वानुभवाची कळकळ दिसून येईल, व त्या कळकळीचें तेज तुमच्या श्रोत्यांवर पडून, “ दीपें दीपू लाविला ! ” अशी स्थिति होऊन जिकडेतिकडे उजेडच उजेड होईल, व मग अज्ञान व आलस्य ह्यांच्या घोर निद्रेचें नांवसुद्धां ऐकू येणार नाहीं ! पण तेंच जर तुम्ही केवळ गाद्यागिरद्यावर लोढून, नुसतें तोंडाचें पांडित्य करून तोंडपाटिलकी कराल व उंटावरून शेळ्या हकायला पहाल, तर तुमच्या शब्दाला कवडीची सुद्धां किंमत न येतां तुमचें लोकांत हंसू होईल ! “ लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान आणि आपण कोरडा पाषाण ” किंवा “ आपण हंसे लोकांला अन् शेंबुड आपल्या नाकाला ! ” असली हास्यास्पद स्थिति मात्र त्यामुळें तुम्ही आपली करून घ्याल—दुसरेंतिसरें तर कांहीं व्हायचें नाहीं; ह्यापेक्षा अधिक काय सांगू ? यासाठी “ क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे ! ” किंवा “ वर्तल्यावीण बोलावें । ते शब्द मिऱ्याः ॥ ” हें लक्षांत ठेवून, “ क्रिया करून करवावी । बहुतांकरवीं ॥ ” (११-५-१६)—स्वतः क्रिया करा व मग ती दुसऱ्याकडून करायला

जा, तरच तुम्हांस यश येईल, असें समर्थांचें आपल्या शिष्यांस कळकळीचें सांगणें होतें ! चालूं काळच्या चळवळीनां व व्याख्यानांना यश न येण्याचें कारण “ सांगोचि जाणती सर्वे । कर्ता कोणी असेचिना ॥ ” हेंच नव्हे काय ? धुळ्याचे स. देवही म्हणतात:—“ आपलीं व्याख्यानें फोल कां होतात याचें कारण कांहीं निराळें शोधावयास पाहिजे काय ? आचार, विचार, व उच्चार यांत एकवाक्यता पाहिजे. स्वतः केल्यावांचून दुसऱ्यास करण्यास सांगणें व्यर्थ होय ! ” (दा. प्रस्तावना पा. ८) किंबहुना, “ करंटे मिळाले सर्वे । जो तो बुद्धीच सांगतो । ” अशा रीतीनें केवळ वायफळ व निष्क्रिय बडबड करणाऱ्या पंडिताला समर्थांनीं करंटा म्हटले आहे, ही खरोखर दूषण दानाची हद्द झाली! यासाठीच ते पुढें म्हणतात कीं, “ सांगावें तें आपणाला । आपणूं करितां बरें ॥ ” अशा तऱ्हेच्या करंट्यांचा सुकाळ समर्थकाळीं बराच झाला होता असें दिसतें. आणि चालूं काळांतही आपणांस अशाच शुष्क घनगर्जितांचा ध्वनिच ऐकावयास मिळतो. त्यांत स्वानुभवाच्या कळकळीचे बोलबोलणारा एखादाच ! किंबहुना, “ दैवयोग कैसा फिरला ” ह्या पद्यांत तर एका आधुनिक कवीनें काळाची करणी कशी उलट फिरत आहे, त्याचें सुंदर चित्र काढलें आहे ! तो म्हणतो:—

“ नीच जारिणी जी कुलटा । धर्मसतीना ती उलटा ॥

शिकवि लावुनी लह्लाटा । भळभळीत कुंकू ! ॥

नित्य मद्यप्राशन करुनी । लोळतो गटारांतूनी ।

परि निषेध तो व्याख्यानी । सांगतो जनातें ! ॥

भोजनांत ज्या गोमांस । नाहीं तरी लागे निरस ।

धेनुरक्षणाचा ध्यास । काय आव घाली ! ॥

तुकाराम एकनाथ । नाटकास आला ऊत ।

थेटरांत साधू येत । दारू पीत आतां ! ॥ ”— इत्यादि,

असो. तर अशा उलट्या कृतींच्या बोलक्या बोलधेवड्यांचें फुसके बोल कोण ऐकणार ? व त्या बोलांचा तोल तरी कसा राहणार ? कारण, ते बोल सखोल नसल्यामुळें ते फोलच व्हावेत, यांत कांहीं मग आश्चर्य आहे काय ? यासाठीं असले “ श्वानवमनवत् ” बोल न बोलतां, त्या बोलांच्या झोलावर सर्व जनता तरून जाईल अशा सामर्थ्याची—

सक्रिय तेजाची—तार त्या बोलाच्या झोल्याला बळकट बांधलेली—त्या तारिनी तो झोला विणलेला—असूं द्या, म्हणजे सर्व समाज हांहां म्हणतां तुमच्या पाठोपाठ येऊन त्यावरून तरून जाईल व लौकरच स्वधर्माचें व स्वराज्याचें मंदिर गांठील, असें समर्थाचें सांगणें आहे !

असे. येणेंप्रमाणें “ महाराष्ट्रधर्मा ” ची जीं तीनचार अंगें त्यांची जोरदार उठावणी करायला कार्यकर्त्या शिष्यांचे ठायीं “ ऐसा जो महानुभाव । तेणें करावा समुदाव । ” ह्याप्रमाणें समुदाय करायला जी “ पाहिजेती दोनी लक्षणें ” त्या दोन लक्षणांचा—‘ प्रबोधशक्तीचा ’ व ‘ बहुतांचें मनोगत हातीं घेण्याचा ’—विचार येथवर झाला ! पण हे दोन गुण तरी काय सहजासहजीं अंगीं येतात अथवा अंगीं बाणतात ? ही गोष्ट मुळींच शक्य नाही ! जनतेला आपल्या तेजस्वी पण तळमळीच्या वाणीनें खडबडून जागें करणें, व जनतेच्या कळवळ्यांनीं कळवळून जाऊन स्वतःचा मानापमान, सुखदुःख, सर्व विसरून जाऊन, किंबहुना, तें जनतेच्याच चरणीं वाहून, तिच्या उदारासाठीं अहर्निश खटपट करणें, ही गोष्ट व्हायला हृदयांत तशीच तळमळ लागायला पाहिजे—जनतेशीं एकजीव होऊन तिच्या दुःखानें दुःखित होऊन “ उदास वाटतें जीवीं ! आतां जावें कुणाकडे ! तूं भक्तवत्सला रामा ! बुद्धि दे रघुनायका ! ॥ ” अशा तऱ्हेची तळमळ मनाला लागून कळवळ्याची करुण हांक त्या दयाघनाला क्षणक्षणाला मारावी लागते !—ती एकाच ठायीं राहून, पंचपक्वान्नांचें भोजन करून, गाद्यागिरद्यावर लोळून, कूपमंडूकवृत्तीनें आपण व आपलीं बायकापोरें एवढाच संसार मानून, यांत गुरफटून जाणाराच्या ठायीं कधीं तरी उद्भवणें शक्य आहे काय ? “ पुत्र कलत्र आणि दारा । इतुकाचि मानूनिया पसारा । ” त्या रजोगुणाच्या राजस थाटांत चैन उडवणाऱ्या व परकी सत्तेपुढें गोंडा घोळून, “ दैतिल तुकडा तो चघळावा, धन्य वरी त्या माना ॥ ” अशा नीच अवस्थेला ज्याचें मन जाऊन पांचलें, त्याला देशाची दैन्यावस्था काय कळणार, व त्याचें हृदय तरी आपल्या हजारों देशबांधवांसाठीं काय तळमळणार ? खायला कांहीं मिळत नाही म्हणून राजद्वारीं हकाटी करणाऱ्या लोकांना, “ मग तुम्ही दूधभात कां खात नाही ? ” असें विचारणाऱ्या ‘ दुधखुळ्या ’ राजाप्रमाणें ज्यांची गत,

त्यांनी देशोद्धार व धर्मोद्धार कसचा करावा आणि तो त्यांच्या हातून कशाचा होतो ? त्याला अंतरीची तळमळ, स्वानुभवाचें परीक्षण, व जळत्या जिवाची जळजळ लागावी लागते, व त्यानें अहर्निश हृदय जळावें लागतें, तेव्हां ह्या गोष्टी होत असतात ! हा मार्ग सुखाचा नाही, गाद्यागिरद्यांवर लीकून हें व्हायचें नाही, किंबहुना, हें व्हायचें म्हणजे गाद्यागिरद्या आपोआपच सुटतात ! “ कीर्ति पाहतां सुख नाही । सुख पाहतां कीर्ति नाही ! ” हा मार्ग कष्टाचा आहे, त्रासाचा आहे, तळमळींचा आहे ! ह्या मार्गावर गुलाबाचीं फुलें पसरलीं नसून, त्याखालच्या काट्यांनीं खचलेला हा मार्ग आहे ! पण खऱ्या जळत्या जिवाच्या कार्यकर्त्या पुरुषाला तोच सुखाचा आणि मानाचा मार्ग वाटत असतो ! कारण, “ कष्टे करोनि पाविजे फळ । कष्टचि नाही तें निर्फळ ! ” किंवा “ कष्टेविण फळ नाही । कष्टेविण राज्य नाही । केत्याविण होत नाही । साध्य जनी ! ॥ ” हें त्यास टाऊक असते. “ कौपर ” नामक एका विख्यात आंग्लकवीनेंही हेंच सांगितलें आहे कीं, दुःखाचा, त्रासाचा आणि क्लेशाचाच राजमार्ग सुखाच्या नगरीला जाऊन पोचत असतो. तो म्हणतो—

“ The path of sorrow and that path alone,
Leads to the land where sorrow is unknown ”.

अर्थात् हें विधान ऐहिक व पारलौकिक अशा दोन्ही विषयांसंबंधीं सारखेंच लागू आहे, हें सांगणें नकोच. असो. तर अशा रीतीनें वैभवाचा राजमार्ग हा काट्यांकुट्यांनीं भरलेला असतो, ह्याची प्रत्येकानें खात्री बाळगावी ! पण वर सांगितलेंच कीं, खऱ्या जळत्या जीवाला हा कठिण मार्गही सुखाचा आणि मानाचाच वाटत असतो—किंबहुना, तों जों जों ह्या मार्गावर एक एक पाऊल अधिकाधिक टाकीत जाईल, तों तों त्याच्या हृदयाच्या तळमळीची आग कमी तर व्हायची राहोच, पण अधिकच भडकल्यावांचून राहणार नाही, असाच कोणच्याही देशांतला व कोणच्याही काळांतला पारतंत्र्याचा देखावा असतो ! फार काय सांगावें, एखाद्या सुखलोलुपाला सुद्धां जर आम्ही पुढें सांगणाऱ्या लक्षणांच्या अथवा गुणांच्या मार्गांनीं नेलें, तर त्याच्या सुद्धां हृदयाची

तळमळ होऊन ' पॅरिसहून येणाऱ्या कडक इस्तरावांचूनच्या कपड्याने देह शृंगारणें ज्याला पूर्वी लजेचें वाटत होतें तोच " राष्ट्रहितास्तव भगवी कफनी घे आतां तरी ती " ह्या वचनाप्रमाणें खादीसारख्या साध्या कपड्यानें आपल्या देहाचा शृंगारसाज करण्यास तयार होईल ' इतकें अलोट सामर्थ्य ह्या मार्गांत आहे ! असो. अशा प्रकारच्या तळमळीनें हृदय जळणाऱ्या समर्थींनीं आपल्या शिष्यांचेही हृदय तसेंच जळावें यासाठी, हृदयांत देशभक्तीचा व धर्मप्रेमाचा अग्नि पेटवून, जनतेच्या कळवळ्याचें स्नेह त्यावर ओतून, त्याला देशपरिभ्रमणाच्या वाऱ्याची फुंकर घालून, तो अग्नि सारखा फुलवित ठेवावा, व इतरही अमोलिक गुणांचें इंधन त्यांत सारखें घालीत असावें, असें आपल्या शिष्यांना सांगितलें आहे ! पण हृदयांत पेटणाऱ्या वन्हीपामून तो त्यांत पडणाऱ्या कळवळ्याच्या स्नेहापर्यंत व इतर गुणांच्या इंधनापर्यंत सर्वच शोगडीची तयारी करून देण्यास समर्थोपदिष्ट खालील गुण समर्थ आहेत. फक्त मनुष्यानें बाहेर पडायला हवें; तेवढा तो पडला म्हणजे झालें, हेंच आम्हांस येथें सांगावयाचें आहे. असो.

याप्रमाणें बाहेर पडलेल्या शिष्यांच्या हृदयांत परिस्थितीच्या जाणीवेची आंच अधिकाधिक लागत जावी व ' हें विश्वचि माझे घर ' अशी त्याची दृढ भावना होऊन, आपल्या बांधवांच्या क्लेशांचा कळवळा येऊन, त्यांच्या उद्धारासाठी त्यांनीं अहर्निश झटावें, व त्या कामीं सर्व लाजलज्जा गुंडाळून ठेवावी, (व अंगांत एकप्रकारची तरतरी व हुशारी रहावी,) ह्यासाठीं समर्थींनीं पहिल्या सपाठ्याला आपल्या शिष्याला परिभ्रमण व त्यांतच भिक्षावृत्ति यांचा आश्रय करावयास सांगितला आहे ! अर्थात् ' आधीं केलें मग सांगितलें ' ह्या समर्थांच्या पद्धतीप्रमाणें याकामीं समर्थींनीं स्वताचेंच उदाहरण शिष्यांच्या डोळ्यांपुढें ठेवून, त्याचें पाठोपाठ येण्यास त्यांस त्यांनीं सांगितलें आहे. अर्थात् असें केल्यानें आपल्या-प्रमाणेंच आपल्या शिष्यांचेही ठायीं ' केल्यानें देशाटण ' केवळ 'चातुर्य फार ' येऊनच राहणार नाहीं, तर त्याजबरोबर घोरोघर होणाऱ्या परीक्षेनें व अवलोकनानें त्यांच्या हृदयांत स्वकार्याची जळती ज्योत अधिकच तीव्रतेनें तेवत राहिल, अशी त्यांची खात्रीच होती ! म्हणूनच ते सांगतातः—

“ निःस्पृहता भिक्षेपासुनी । प्रगट होय ! ॥ ५ ॥
 आठा दिवसां धान्य मिळविले । तरी तें कंटाळवाणें झालें ।
 प्राणी एकाएकी चेवले । नित्यनूतनतेपासुनी ! ॥ ७ ॥
 नित्यनूतन हिंडावें । उदंड देशाटन करावें ।
 तरीच भिक्षा मागतां बरवें । श्लाघ्यवाणें ! ॥ ८ ॥
 अखंड भिक्षेचा अभ्यास । तयास वाटेना परदेश ।
 जिकडे तिकडे स्वदेश । लोकत्रयीं ! ॥ ९ ॥
 भिक्षा मागतां किरको नये । भिक्षा मागतां लाजों नये ।
 भिक्षा मागतां भागों नये । परिभ्रमणें ! ॥ १० ॥
 भिक्षेनें ओळखी होती । भिक्षेनें भ्रम चुकती ।
 सामान्य भिक्षा मान्य करिती । सकळ प्राणी ! ॥ १३ ॥
 भिक्षा म्हणजे निर्भय स्थिती । भिक्षेनें प्रगटे महंती ।
 स्वतंत्रता ईश्वरप्राप्ती । भिक्षागुणें ! ॥ १४ ॥
 भिक्षेस नाही अडथळा । भिक्षाहारी तो मोकळा ।
 भिक्षेकरितां सार्थक वेळा । काळ जातो ! ॥ १५ ॥
 भिक्षेऐसें नाही वैराग्य । वैराग्यापरतें नाही भाग्य ।
 वैराग्य नसतां अभाग्य । एकदेशी ! ॥ १६ ॥
 ऐशी भिक्षेची स्थिति । अल्प बोलिलों यथामति ।
 भिक्षा वांचवी विपत्ति । होणार काळीं ! ॥ २२ ॥ ”

अर्थात् “ भिक्षापती तो लक्षापती ” ही व्यावहारिक म्हण सर्वांना
 माहित आहेच; असो. तर अशा रीतीनें स्वतः वांचून दुसऱ्यालाही वांचव-
 ण्यासाठीं प्रयत्नांची शिकस्त करणाऱ्या रामदासानें “ विसंबो न ये झोळीसी ।
 काही केल्या ! ॥ ” असें समर्थांचें स्पष्ट सांगणें आहे ! पण आम्ही
 मागेंच सांगितल्याप्रमाणें व वरील उताऱ्यांतही दिसून येत आहे त्याप्र-
 माणें, ह्या भिक्षेच्या उपदेशांतही समर्थांचा एक गुप्त हेतू होता—समर्थाना
 एक गूढ कार्य साधावयाचें होतें ! अगदीं भिक्षेकऱ्याची भिक्षा मागणें
 पण तीसुद्धां समर्थानीं फुकट मागण्यास सांगितली नाही. कारण, ऐत-
 खाळपणा हा आळसाला उत्तेजन देणारा आहे, व त्याची तर समर्थाना
 अत्यंत चीड होती ! “ आळसें कार्यभाग नासतो ! ” हें त्यांना पुरोपुर
 ठाळूक होतें. मग अशा आळशीपणाला ते कसें उत्तेजन देतील

बरे ? “ वार लावून बैसला । तरी तो पराधीन झाला । तैशीच
 निव्यावळाला । स्वतंत्रता कैची ? ॥ ” असें ते यासाठींच विचारीत आहेत.
 “ A vacant mind is the abode of Satan ” म्हणजे “ रिक्तमैं
 मन हें सैतानाचें अधिष्ठान ” होय हें सत्य त्यांस माहित होतें. अशा
 सैतानाधिष्ठित मनांत मग साहाजिकच अनेक विचार वस-
 तीस येतात, व ते देहाची व मनाची सारखीच खराबी करतात, हें त्यांना
 ठाऊक होतें. अर्थात् मग ते तंगडीवर तंगडी टाकून आळशासारखे लोळ-
 ष्याला कसें बरे उत्तेजन देतील ? उपयोग न करतां म्यानांत पडून राहि-
 लेली तरवार लौकरच गंजून जाते, पाण्याचा प्रवाह सारखा वहात राहिला
 नाही तर लवकरच त्याला वास मारूं लागतो, दुर्गंधीची घाण येऊं लागते,
 तीच गोष्ट शरीराची व मनाचीही आहे ! त्यांच्या उपयोगाची वाढ जर
 अव्याहतपणें सुरू राहिली नाही व त्यांना जर सारखे कामांत बांधून घातलें
 नाही, तर त्यांनाही अशाच दुर्गुणांच्या दुर्गंधीची घाण येऊं लागते—शरीर
 सुजूं लागतें व मग कुजूं लागतें आणि दोन्हीही थोडक्याशा धक्यानें आणि
 दंग्यानें बुजूं लागतात, ही गोष्ट समर्थोना ढळढळीत दिसत असतांना ते
 असल्या आळसाला कसें बरे उत्तेजन देतील ? यासाठींच त्यांनीं एकसारखे
 भिक्षा मागत परिभ्रमण करण्यास सांगितलें असून, “ एके स्थळीं राहो नये ”
 असा त्यांचा स्पष्ट आदेश आहे ! इतकेंच नव्हे तर “ भिक्षा मागतां
 किरकों नये ! भिक्षा मागतां लाजो नये । भिक्षा मागता भागो नये ।
 परिभ्रमणें ! ॥ ” असा त्यांचा आपल्या शिष्यांना कळकळीचा उपदेश आहे !
 भिक्षा मागत असतांना किरकीर करूं नका, लाजूं नका, किंवा देशचे देश
 हिंडतांना दमूनही जाऊं नका; कारण हें स्वदेशाचें व स्वधर्माचें काम
 आहे, आपल्या लाडक्या शिवबाच्या कार्यांत आपणांस त्यास होईल ती
 मदत करायची आहे ! अहाहा ! किती हा उदात्त आणि उज्वल उप-
 देश ! “ ही काय पोटासाठीं भिक्षा झाली ? किती अनंत उपकार ह्या
 दीन राष्ट्रावर त्या सत्पुरुषाचे आहेत कीं, भिक्षा मागण्यास देखील त्यांनीं
 कांहीं विनाकारण शिकविलें नाही. ही जर पोटासाठीं भिक्षा असती, तर
 मिळेल तितके झोळीतच ओंतावें असें त्यांनीं सांगितलें असतें; पण तें
 म्हणतात:—

“ कांहीं भिक्षा आहे म्हणावें । अल्पसंतोषी असावें ।
बहुत आणितां घ्यावें । मुष्टी एक ! ॥ १४-२-२० ॥ ”

(दा. प्र. पा. ८).

अर्थात् ही पोटासाठीं भीक नव्हती ! कारण “ ज्याला पोटासाठींच्च भिक्षा मागावयाची आहे, त्याला हिंडावयासच कशास पाहिजे ? कोण-त्याही एखाद्या मोठ्या शहरी राहून, प्रत्यहीं निरनिराळ्या पांच घरीं भिक्षा मागितली तरी पोट भरेल ! त्याला लोकांची परीक्षा करून काय, करावयाचें आहे ? मूठभर धान्य धर्मनिष्ठांच्या हातून मिळालें काय किंवा धर्मभ्रष्टांच्या हातून मिळालें काय, सारखेंच. दात्याच्या अंतःकरणा-मुळें धान्याला थोडाच गोडपणा किंवा कडवटपणा यावयाचा आहे ? ” (“ दा. प्रस्तावना ” पृ. ९) पण असला हल्लींच्या अधःपातित राम-दाशांच्या सारखा मुरदाडपणाचा हेतू समर्थांचा नव्हताच मुळीं ! त्यांना अत्यंत थोर कार्य करावयाचें होतें, व म्हणूनच त्यांनीं वर सांगितल्याप्रमाणें आपल्या शिष्यांना उज्ज्वल आणि कळकळीचा उपदेश केला आहे ! ते म्हणतातः—

“ कुमामें अथवा नगरें । पहावीं घरांचीं घरें ।
भिक्षामिसें लहान थोरें । परीक्षून सोडावीं ! ॥
नित्यनूतन हिंडावें । उदंड देशाटण करावें ।
तरीच भिक्षा मागतां बरवें । श्लाघ्यवाणें ! ॥
ठाईं ठाईं शोध घ्यावा । मग ग्रामीं प्रवेश करावा ।
प्राणी मात्र बोलवावा । आप्तपणें ! ॥ ”

हाच, हाच तो समर्थांचा गूढ हेतू ! “ कोणत्याही गांवांत जाण्यापूर्वीं बाहेरूनच तेथें कोण कसे आहेत, कोण कसे आहेत, ह्याचा शोध घेऊन ठेवावा. धर्मनिष्ठ कोण, धर्मभ्रष्ट कोण, वाचाळ कोण, कार्यकर्ते कोण, दाभिक कोण, निष्ठावंत कोण, केवळ स्वार्थ पाहणारे कोण, परमार्थ पाहणारे कोण, इत्यादि तपास करावा व मग शहरांत प्रवेश करावा.....अशा तऱ्हेनें सर्व महाराष्ट्रभर—किंबहुना—आर्यावर्तभर संचार करून, बऱ्यावाईट लोकांचा शोध करून ठेवावा. खेडेगांव असो किंवा शहर असो, त्याचें परीक्षण केल्यावांचून सोडूं नये; इतकेंच नव्हे तर त्या भिक्षेच्या मिषांनीं

प्रत्येक घर आणि घर परीक्षून सोडावें.” (“दासबोध—प्रस्तावना ”पृ.९)
 अर्थात् गोब्राह्मणप्रतिपालनासाठी व स्वदेश—स्वधर्म—रक्षणासाठी शिव-
 बाचे जे धडाडीचे प्रयत्न त्याकाळीं मल्लंछाविरुद्ध सुरू होते, त्या प्रय-
 त्नांच्या सत्तेचें, रघुनाथभक्तीचें, राजकारणाचें व चतुरस्रतेचें गुप्त निशाण
 हातांत घेऊन सर्व कार्यकर्त्यां महंतांनीं व कळवळ्याच्या शिष्यांनीं गांवो-
 गांव फिरावें व “ ठाई ठाई उदंड तावे । मनुष्यमात्र तितुका झोंवे ! । ”
 अशा प्रकारची मौज करून सोडावी, असें समर्थीचें आपल्या शिष्यांना
 प्रथमचें सांगणें आहे ! अर्थात् “ उपासना करूनिया पुढें । पुरवलें
 पाहिजे चहूंकडे ! । ” हेंच त्यांचें सांगणें आहे. “ एकेठार्या बैसोन
 राहिला । तरी मग व्यापचि बुडाला । सावधपणें ज्याला त्याला । भेटी
 द्यावी ! ॥ ” हाच त्यांचा उपदेश आहे ! कारण “ सृष्टिमध्यें बहुत लोक ।
 परिभ्रमणें कळें कौतुक ! । ” असा त्यांचा स्वानुभवाचा सिद्धांत आहे !
 पण इतका व्याप, इतका आटोप, इतका पसारा, आणि इतकी उपाधी,
 यांचा विस्तार माजवला असतांही त्या ‘ लालुचेच्या गोंव्यांत ’ आपण
 कसें सांपडूं नये, त्यापासून कसें अलित राहावें, याचें चटकदार वर्णन
 चित्तास भुलवितें, मनास झुलवितें, बुद्धीस डोलवितें व आत्म्यास खुलवितें,
 व “ धन्य रामदास ! धन्य महाराष्ट्र ! ” असे उद्गार सहजच आपल्या मुखा-
 वाटे बाहेर पडतात ! इतक्या उदंड पसाऱ्यांत आपण कसें अलित राहावें
 याचें चटकदार वर्णन समर्थ जागोजाग करतातः—

“ पुतें कोणाकडे पाहेना । पुतें कोणाशीं बोलेना ।

पुतें एके स्थळीं राहेना । उठोन जातो ! ॥

जातें स्थळ तें सांगेना । सांगितलें तेथें तरी जाईना ।

आपली स्थिति अनुमाना । येवोचि नेदी ! ॥

एवं कल्पिता कल्पेना । तर्किताही तर्केना ।

कदापि भाविता भावेना । योगेश्वर ! ॥

प्रत्यय बोलोन उठोन गेला । चटक लागली लोकांला ।

नाना मार्ग सांडून त्याला । शरण येती ! ॥

परी तो कोठें आढळेना । कोणे स्थळीं सांपडेना ।

वेष पाहतां हीनदीना— । सारिखा दिसे ! ॥

ठार्यां ठार्यां भजन लावी । आपण तेथून चुकावी ।

मत्सर मताची गोंवी । लागोंच नेदी ! ॥
 तेथें कोणाचें चालेना । अणुमात्र अनुमानेना ।
 कट घालून राजकारणा । लोका लावी ! ॥
 जेथें तेथें नित्य नवा । जनांस वाटे हा असावा ।
 परंतु लालुचेचा गोंवा । पडोंचि नेदी ! ॥
 कोठेंच पडेना दृष्टी । परी ठार्यां ठार्यां त्याच्या गोष्टी ।
 वाग्विलासें सकळ सृष्टी । वेधिली जेणें ! ॥ ”—

किती मौज आहे ही ! ह्या अलिप्ततेत, ह्या निस्पृहपणांत, किती मौज भरली आहे, त्याची एकाच ठार्या वसून, ‘ अतिपरिचयादवशा ’ करून घेणाराला काय कल्पना येणार ? त्याला ‘ जावें त्याच्या वंशा तेव्हां कळे ’ एवढेंच उत्तर आहे ! असो; तर अशा प्रकारच्या थाटदार, निःस्पृह-विरक्ताचें अजून थोडेंसे वर्णन एकाः—

“ आवडी लागली बहुतजना । तेथें कोणाचें कांहीं चालेना ।
 दळवट पडिला अनुमाना । येईल कैसा ! ॥
 जाणती परी आढलेना । काय करितो तें कळेना ।
 नाना देशांचे लोक नाना । येऊन जाती ! ॥
 किती लोक ते कळेना । किती समुदाय आकळेना ।
 सकळ लोक श्रवण मनना—। मध्यें घाली ! ॥ ”

पण इतकें करूनही “जैसा अंतरात्मा ठार्यांचा ठार्या । गुप्त जाहला ! ॥” त्याप्रमाणें सगळ्यांत असून नसल्यासारखी ही अलिप्तपणाची स्थिति अंगी बाणवून घ्या, असें समर्थ्यांचें सांगणें आहे. यांत एकंदर तीन हेतू दिसतात. एक तर लोकांना चटक लागावी व आपला हव्यास त्यांना लागावा. अर्थात् असें झालें कीं, आपला कार्यभाग झाला ! कारण “ बहुती शोधून पाहिलें ! ” बहुतांच्या मनांस आलें । तरी मग जाणावें साधलें । महत्कृत्य ! ॥ ” अर्थात् वरील निःस्पृह व बेगुमान वृत्ति—“ उदास वृत्तिच्या गुमानें । उठोन जातो ! ॥ ” ही वृत्ति—म्हणजे लोकांना आपणांपासून तोडण्याची नाही, एवढेंच नव्हें, तर स्वतःलाही त्यांच्यापासून तोडण्याची नाही, हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे ! “ सगट लोकांचा जिव्हाळा । सोडूंचि नये ! ॥ ” हें सांगण्याचा हेतू हाच आहे ! किंबहुना, असा निःस्पृह योगी “ खनाळामध्यें जाऊन राहे । तेथें कोणीच न पाहे । ” हें खरें; पण तिथें

तो कशाला जातो ? तिथें जाऊन तो काय करतो ? “सर्वत्रांची चिंता वाहे । सर्वकाळ ! ॥ ” हेंच याचें उत्तर समर्थानी दिलें आहे ! अर्थात् ही चटक, ही आवड, परस्पर लागण्यासाठीच हा उद्योग आहे ! दुसरे कारण प्रसिद्धच आहे, व तें त्याच्या गुप्त उद्योगासंबंधी आहे तेंच. “ उदंड करावें राजकारण । परि गुप्तरूपें ! ॥—” कां बरें ? तर सत्ता परक्यांची होती ! अर्थात् त्या पापी सत्तेच्या डोलाऱ्याला उलथून पाडण्याचा कार-भार गुप्तपणेंच केला पाहिजे हें उघड आहे ! यावनी सत्तेची पापी इमारत मुळासकट उडवून देण्यासाठी तिच्याखाली भुयार तयार करून सुरंग भर-ण्याचें व तोडा लावण्याचें काम इंग्लंडांतल्या व्यावहारिक “Gunpowder plot” प्रमाणें—गुप्तपणेंच व्हावयास पाहिजे होतें. पण इंग्लंडातल्या ‘ गाय-फॉक्स ’चा कट उघडकीस आला आणि समर्थींचा आला नाही, याचें कारण ते ‘गायतीडें’ नव्हते; त्यांच्या ‘अकलेचा पवाड’ फार मोठा होता, व श्रीरघुनाथजींची त्यांना पाठी होती ! असो. वरील निःस्पृह विरक्तीचें तिसरें कारण अर्थात् तत्त्वज्ञानात्मक व पारमार्थिक आहे—कर्तव्यासाठी कर्त-व्याचा उपदेश करून सुखदुःखापासून अलिप्त राहण्यासाठी आहे. अर्थात् हाच विचार करून, त्यांनी—त्या कार्यकर्त्या पुरुषांनी—अलिप्त राहिलें पाहिजे, असें समर्थ म्हणतातः—

“ उद्वेग अवघे तुटोन जाती । मनास वाटे विश्रांति ।

ऐसी दुर्लभ परब्रह्मस्थिति । विवेकें सांभाळावी ! ॥ २६ ॥

आपणांस उपाधी मुळीं नाही । ऋणानुबंधें मिळालें सर्वही ।

आल्यागेल्याची क्षिती नाही । ऐसें झालें पाहिजे ! ॥ २७ ॥

उपाधी कांहीं रहात नाही । समाधानाएवढें थोर नाही ।

नरदेह प्राप्त होत नाही । क्षणक्षणां ! ॥ ३० ॥ ”

(द. १९. स. ८).

अर्थात् अशाप्रकारच्या मनुष्यानें मग “कांहीं गलबला कांहीं निवळ । ऐसा कंठीत जावा काळ । तेणेंकरितां विश्रांतीवेळ । आपणांसि फावे ! ॥ ”

पण याप्रमाणें ‘ फावलेल्या विश्रांतीवेळीं ’ विश्रांति घेऊन, पुन्हां ताजे-तवानें झालेल्या महंतानें “ नाना प्रकारांचे दंगे । चंचळामध्यें ॥ ” आहेत, परंतु “ निर्गुणीं हें कांहींच न लागे । ” ही गोष्ट लक्षांत ठेवून, त्या ब्रह्म-भावनेच्या बळावर, पुन्हा आपल्या कार्याच्या घोडदौडीला सुरवात

केली पाहिजे, त्याकामीं आळस मुळींच करतां कामा नये, हातपाय जोडून उगीच स्वस्थ बसूं नये, तर लोकाहितासाठीं उदंड कष्ट करीत असावें, हीं समर्थांची आपल्या शिष्यांना तिसरी कळकळीची शिकवण आहे ! याकामीं त्यांच्या जागोजाग अससेल्या ओंव्या फार वाचनीय आहेत ! ते म्हणतातः—

“ आळस उदास नागवणा । आळस प्रयत्न बुडवणा ॥
 आळसें करंटपणाच्या खुणा । प्रगट होती ! ॥
 आळसे राहिला विचार । आळसें बुडाला आचार ।
 आळसें नव्हे पाठांतर । काहीं केल्या ! ॥
 आळसें नित्यनेम राहिला । आळसें अभ्यास बुडाला ।
 आळसें आळस वाढला । असंभाव्य ! ॥
 आळसें गेली धारणा धृती । आळसें मलिन झाली वृत्ती ।
 आळसें विवेकाची गती । मंद जाहली ! ॥
 आळसें आळस केला । तरी मग कारभारचि बुडाला ।
 अंतरहेत चुकत गेला । समुदायाचा ! ॥
 जुन्या लोकांचा कंटाळा आला । तरी नूतन प्रांत पाहिजे धरिला ।
 जितुकें होईल तितुक्याला । आळस करूं नये ! ॥
 देहाचा अभ्यास बुडाला । म्हणजे महंत बुडाला ।
 लागवेगीं नूतन लोकांला । शाहाणे करावे ! ॥
 आळसें काम नासतें । हें तों प्रत्ययास येतें ।
 कष्टाकडे चुकविते । हीनजन ! ॥ ”—

पण असें करून कसें चालेल ? कष्टांवाचून कधीं कोणाला या जगांत फळ मिळालें आहे काय ? “ न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगाः ” हें वचन प्रसिद्धच आहे ! मग कष्टाला कंटाळूत कसें चालेल बरें ? किंबहुना, “ आधीं कष्ट मग फळ । कष्टचि नाहीं तें निर्फळ ! ” हाच देखावा आपणांस घरींदारीं दिसत नाहीं काय ? आणि करंट्याचें लक्षण तरी दुसरें काय आहे ? हेंच. आळशी, दुश्चित, तोच मूर्खःव तोच करंटा, असेंच समर्थांचें सांगणें आहे; हींच कष्टाची महती व करंट्याची स्थिति समर्थांनीं पुढील ओंव्यांतून सांगितली आहे. ते म्हणतातः—

“ कष्टेविण फळ नाही । कष्टेविण राज्य नाही ।
 केल्याविण होत नाही । साध्य जनीं ! ।
 आधीं कष्ट मग फळ । कष्टचि नाही तें निर्फळ ।
 साक्षेपेवीण केवळ । वृथा पुष्ट ! ॥
 आधीं कष्टाचें दुःख सोसिती । ते पुढें सुखाचें फळ भोगिती ।
 आधीं आळसें सुखावतीं । त्यांसि पुढें दुःख ! ॥
 इहलोक अथवा परलोक । दोहींकडे सारखाच विवेक ।
 दीर्घसूचनेचें कौतुक । कळलें पाहिजे ! ॥
 जिहीं उदंड कष्ट केले । ते भाग्य भोगून ठेले ।
 येर ते बोलतचि राहिले । करंटेजन ॥ ”

अर्थात् समर्थांचें याकामीं शेवटचें व छातीठोक हेंच सांगणें आहे कीः—

“ केल्यानें होत आहेरे । आधीं केलेंचि पाहिजे ॥

येतन तो देव जाणावा । अंतरीं धरितां बरें ! ॥ ”—

मग उगाच धीर सोडून व हातपाय जोडून निद्वैव्यासारखें कां बरें बसावें ? कष्ट करा पण कष्टी होऊं नका, कारण, जे कराल तें होईल असें सामर्थ्य तुमच्यांत आहे, प्रत्यक्ष परमेश्वरपदापर्यंत पोहोचण्याचा सुद्धा अधिकार, मगदूर, व सामर्थ्य असलेल्या माणसानें दुबळेपणाच्या गोष्टी सांगाव्यांत ह्याहून लाचारपणाची आणि नामुष्कीची गोष्ट ती कोणची ? त्याच्या माणुसकीला हें मुळांच शोभत नाही, हेंच समर्थाना येथें सांगावयाचें आहे, ते म्हणतातः—

“ देहें जैसें केलें तैसें होतें । यत्न केल्या कार्य साधतें ।

तरी मग कष्टानें तें । काय निमित्त ? ॥ १७-७-३०

धीर सांडिता काय होतें । अवघें सोसावें लागतें ।

नानाबुद्धी नाना मते । शहाणा जाणे ! ॥ १९-१०-३०

काम नासणार नासतें । आपण वेडे उगेच पाहतें ।

आळशी हृदय शून्य तें । काय करूं जाणे ? ॥ १९-१०-२१

येरवी काय राहतें । होणार तें होऊन जातें ।

प्राणिमात्र अशक्त तें । पुढें आहे ! ॥ १९-१०-२६

आधींच तकवा सोडिला । मध्येच धिबसा सांडिला ।

तरी संसार हा शेवटला । कैसा पावे ? ॥ १९-१०-२७ ’

यासाठी, “ परंतु धीर सोडावाना । कोणी एकें ॥ ” हेंच समर्थांचें या कार्मां शिवटचें व निक्षून सांगणें आहे ! “ धीरधरा धीरधरा तकवा । हडबडूँ गडबडूँ नका ! ।—” बुद्धि ताळ्यावर ठेवा, अकलबंद हुशार रहा, गडबडून न जातां विवेकाविचारपूर्वक उदंड कष्ट करा, म्हणजे फळ जातें कोठें ! तें तुमच्या हातीं पडलेंच पाहिजे, हाच स्फूर्तिप्रद आदेश समर्थांचा आपल्या शिष्यांला आहे !

साहजीकच अकल, हुशारी, शहाणपण, व विवेक—विचार यांची बैठक घालून त्यावरच आपल्या परिभ्रमणाची, निस्पृहतेची, व उदंड कष्टाची डौलदार इमारत उभारा, म्हणजे ती अशी झोंकदार उठेल कीं, त्याकडे सर्व जगानें टकमक पहातच राहावें, हा समर्थांचा आपल्या शिष्यांना चौथा आदेश आहे ! अकलबंदीची व अकलमंदीची कामें यांत किती तीव्र तफावत आहे, व अकलेच्या बळावर केवढें उत्कट कार्य साधतां येतें, तें समर्थ सांगतातः—

व्यापेविण आटोप केला । तो अवघा घसरतचि गेला ।
 अकलेचा बंद नाहीं घातला । दूरदृष्टीनें ! ॥
 एखादें मनुष्य तें शिलें । त्याचें करणेंचि बावळें ।
 नाना विकल्पाचें जाळें । करून टाकी ! ॥
 याकारणें चुको नये । म्हणजे उदंड उपाय ।
 उपायाचा अपाय । चुकतां होय ! ॥
 अकलबंद नाहीं जेथें । अवघेंचि विस्कळित होतें तेथें ।
 एके अकलेविण तें । काय आहे ! ॥
 घालून अकलेचा पवाड । व्हांवें ब्रह्मांडाहूनि वाड ।
 तेथें कैचें आणिलें द्वाड । करंटपण ! ॥
 जेथें उदंड जाणीव । तेचि तितुके सदैव ।
 थोडे जाणिवेनें निर्देव । होती लोक ! ॥
 व्याप आटोप करिती । धक्के चपेटे सोशिती ।
 तेणें प्राणी सदैव होती । देखत देखतां ! ॥
 थोर लहान छुद्धिपार्शी । सगट कळेना लोकांसी ।
 आर्धी उपजले तयासी । थोर म्हणती ! ॥ ”—

अर्थात् “ जीवास आवडे संपत्ति । तरी शहाणें व्हावें ! ॥ ” व अशा शहाण्या मनुष्याच्या कायिक, वाचिक, मानसिक वागणुकीचा विचार करावा—“ जाणत्याचे जाणावे प्रसंग । जाणत्याचे ध्यावे रंग । जाणत्याचे स्फूर्तीचे तरंग । अभ्यासावे ॥ ” हेंच समर्थीना येथें शेवटीं या बाबतीत सांगावयाचें आहे. अर्थात् जी गोष्ट अकलहुशारीची तीच गोष्ट विवेकाची !—किंबहुना, त्या दोन्ही गोष्टी एकच आहेत. या विवेकाची महती समर्थीनीं जागोजाग सांगितली आहे:—

“ न पाहतां उत्तम विवेक । अवघा होतो अविवेक ।

अविवेकें प्राणी रंक । ऐसा दिसे ! ॥ ” १८-३-२

ह्या एकाच ओंवीत समर्थीनीं काय सांगितलें नाहीं ! सर्व सांगायचें तें सांगितलें आहे. म्हणूनच शेवटीं ते म्हणतात:—

“ विवेकामध्ये सांपडेना । ऐसें तों कांहींच असेना ! ”—

पण हा विवेक, हा विचार, ही धूर्तपणाची व दूरदृष्टीची कामें, ही अखंड चालना, गलबल्यांत होणें शक्य आहे काय ? मुळींच नाहीं ! त्याला शांत असा एकांतच पाहिजे ! आणि म्हणूनच त्यासाठीं एकांताचा आश्रय प्रत्येक महंतानें व कार्यकर्त्या पुरुषानें मधून मधून करावा, कारण एकांताची महती फार मोठी आहे, त्या ठिकाणीं गलबल्यापासून सुटलेला आत्मा शांत व प्रसन्न होतो, व कितीही अवघड अथवा कठीण कार्य असलें तरी त्याचा विचार हळूहळू सुचवून सर्व गोंवा काढून टाकतो, असें या एकांताचें महिमान आहे, आणि म्हणूनच जरूर तेव्हां त्याचा आश्रय करावा, ही समर्थीची आपल्या शिष्यांना पांचवी शिकवण आहे ! ते जागोजाग म्हणतात:—

“ एकांतीं विवेक ठायीं पडे । एकांतीं यत्न सांपडे ।

एकांतीं तर्क वावडे । ब्रह्मांडगोळीं ! ॥

एकांतीं स्मरण करावें । चुकलें निधान पडे ठावें ।

अंतरात्म्यासरिसें फिरावें । कांहींतरी ! ॥

जयास एकांत मानला । अवघ्या आधीं कळें त्याला ।

त्या वेगळा वडीलपणाला । ठावोचि नाहीं ! ॥

अखंड तजविजा चाळणा जेथें । पाहतां काय उणें तेथें ? ।

एकांतेविण प्राणियांतें । बुद्धि कैची ? ॥

एकांतीं विवेक करावा । आत्माराम ओळखावा ।
 येथून तेथवरी गांवा । कांहींच नाही ! ॥
 ज्ञानी आणि उदास । समुदायाचा हव्यास ।
 तेणें अखंड सावकाश । एकांत सेवावा ! ॥
 जेथें तजविजा कळती । अखंड चाळणा निघती ।
 प्राणिमात्रांची स्थिति । कळो येते ! ॥ ”—

अर्थात्—

“ एकांत मानला ज्याला । त्याला साधे हळूहळू ! ” हीच गोष्ट
 समर्थाना येथें सांगावयाची आहे. म्हणूनच ते म्हणतातः—

“ अखंड एकांत सेवावा । अभ्यासचि करीत जावा ।
 काळ सार्थकचि करावा । जनासहित ! ॥ ”

तसेंच ते अजून सांगतातः—

“ अखंड एकांत सेवावा । ग्रंथमात्र धांडोळावा ।
 प्रचीत येईल तो घ्यावा । अर्थ मनीं ! ॥ ”

भाग १५ वा.

याप्रमाणें एकांतांत विचारांची चाळणा करून, कार्याचा निश्चय करून
 बाहेर पडलेल्या महंतानें व कार्यकर्त्या पुरुषानें कार्यावर शोड उटवावी,
 नुसतीं व्याख्यानें देऊं नयेत—तर प्रत्यक्ष कार्य करावें, हें तर खरेंच. पण
 तें करीत असतांना दुसऱ्यावर अवलंबून राहूं नये, व आपल्या पूर्वजांची
 फुकट प्रौढीही मारूं नये; तर स्वतःच्या कर्तव्यगारीनें आपण त्यांचे वंशज
 होण्यास लायख आहोंत हें सक्रिय पटवून द्यावें, असें समर्थांचें सहावें
 सांगणें आहे ! पूर्वजवैभवांच्या गुणगानानेंच केवळ कार्यभाग होत
 नसतो; किंबहुना, पाठीशीं पूर्वजवैभवाची थरारी असेल तर ठीकच, पण
 ती नसतानाही, कोणच्याही कुलांतला मनुष्य आपल्या मनगटाच्या व
 बुद्धीच्या जोरावर नांव कमवूं शकतो, हेंच समर्थाना येथें सांगावयाचें आहे !
 स्वतःच्या सदगुणावर हां हां म्हणतां कीर्तीचें शिखर गांठणारे वीर

तुमच्या आसपास दिसत असतां, व केवळ स्वपराक्रमावर कार्तिर्मंदिरांत प्रवेश करून “ मनुष्य हा स्वताच्या दैवाचा नियंता आहे ” ही म्हण धडधडीत आपल्या पराक्रमानें सिद्ध करून देणारी छातीचीं माणसें तुमच्या सभोंवार वावरतांना दिसत असतां, केवळ कपाळास हात देऊन तुम्ही पूर्वजांचे पोवाडेच गात बसणार काय ? तसें करणार असाल, तर तुमच्या सारखे हतभागी तुम्हीच, असा समर्थीचा स्फूर्तिप्रद उपदेश आहे ! “ दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पौरुषं ” म्हणणारा महाभारतांतला कर्ण तुम्हाला कसली शिकवण देत आहे ? “ किं जन्मना च महता पितृपौरुषेण । शक्त्या हि याति निजया पुरुषः प्रतिष्ठाम् ॥ कुंभा न कूप-मपि शोषयितुं समर्थाः । कुंभोद्भवेन मुनिनांबुधिरेवपीतः ॥ ” ह्या श्लोकाच्या कर्त्यानें अगस्तीचें उदाहरण तुमच्या डोळ्यापुढें ठेविलें असतां, परकी सत्तेच्या व परधर्माच्या जुलुमाच्या सागराला अगस्तीप्रमाणें आपल्या पराक्रमी तरवारीच्या एकाच घोटांत प्राशन करावयाचें सोडून, तुम्ही असेंच नुसतें बडबडत राहाणार काय ? अरेरेः—

“ उगीच करिती बडबड । परी करून दाखवणें अवघड ।

परस्थळ साधणें जड । कठिण आहे ! ॥

चौदा पिढ्यांचे पवाडे । सांगती ते शहाणे कीं वेडे ।

ऐकल्यानें घडे कीं न घडे । ऐसें पाहावें ! ॥ ”—

केवळ बडबडीवर व पूर्वजांच्या वैभवाच्या गप्पावर ऐहिक वा पार-लौकिक मोक्ष मिळता, तर हिंदुस्थानचे हल्लींचे लोक केव्हांच सुखी झाले असते. कारण तेथें अशा बडबडीला मुळींच कमतरता नाही, हें आम्ही मागें सांगितलेंच आहे. पण त्यानें काय होणार ? “ रेखा तितुकी पुसोन जाते । प्रत्यक्ष प्रत्यया येते । ” पण तें कुणाच्या ? प्रत्यक्ष कार्य करील, चिकाटीनें कार्य करील, त्याच्या ! पाश्चात्य देशांतल्या जर्मनी, अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड, डेन्मार्क इत्यादि देशांतल्या शास्त्र-ज्ञांची चिकाटीची उदाहरणें पाहिलीं म्हणजे समर्थीची वरील ओळ किती सत्य आहे, याची प्रचीति येते. मग असें असतांना “ डोळे झाकणी करावी ते । काय निमित्त्य ? ॥ ” असें ते विचारीत आहेत, तें किती साहजीक आहे बरें ? अजून किती दिवस असेंच डोळे झाकून तुम्ही पडणार ? “ अग्नि ग्रहासी लागला । आणि सावकाश निजला ।

तो कैसा म्हणावा भला । आत्महत्यारा ! ॥ ”—परदास्याची, दारिद्र्याची, आणि अधःपाताची आग सर्व देशाला लागली असतां, डोळे मिटून पडण्याचा हा आत्मघातकी व्ययसाय तुम्ही कधी सोडणार ? तुमच्या डोळ्यादेखत जपान, अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, इत्यादि राष्ट्रे हां हां म्हणतां वैभवशिखर गांठीत आहेत, चिकाटीच्या यत्नानें कीर्तिमंदिरावर ध्वज फडकावीत आहेत ती, अभागी हिंदुस्थाना, बुला दिसत नाहीत काय ? वैभवाचा, कीर्तीचा, आणि स्वातंत्र्याचा सूर्य सर्व जगावर फाकला असतांना, आणि इजिप्त, कोरिया-सारखीं राष्ट्रे स्वप्रयत्नानें स्वताचें नशीब काढीत असतांना, हे अभागी हिंदुस्थाना, तूं असाच किती दिवस कर्तव्यशून्यतेच्या झोपेंत लोळत पडणार ! असो. तर सांगण्याचा भाग इतकाच कीं, भाग्याची भरती ही सद्गुणांच्या संपत्तीवर अवलंबून असून, अवगुणांच्या अंधेच्या रात्रीच दुःखाचा काळोख माजत असतो, हें सर्वांनीं लक्षांत ठेवावें, असें समर्थींचें सांगणें आहे ! ते म्हणतात:—“ है सकळ गुणापासीं गती । सगुण भाग्यश्री भोगिती । अवगुणास दरिद्रप्राप्ति । येदर्थी संदेह नाही ! ॥ ” ९-४-४. यासाठीं स्वतः कष्ट करण्यास तयार व्हा, निव्वळ बडबड करूं नका, पूर्वजांच्या पोकळ बढाया मारूं नका, किंवा दुसऱ्यावरही काम ढकलूं नका, कारण, “ जो दुसऱ्यावरीं विश्वासला । त्याचा कार्यभाग बुडाला । ”, असा समर्थींचा आपल्या शिष्यांना सहावा आदेश आहे !

पण याप्रमाणें पोकळ बडबड न करतां, अथवा पूर्वजांच्या पराक्रमाच्या पांचट गप्पाही न मारतां, कार्य करण्यास निघणाऱ्या मनुष्याच्या अंगावर मृत्यूचें संकट येऊन आदळलें तर त्यानें काय करावें ? “ मरावें परीं कीर्तिरूपें उरावें ! ” हेंच याचें उत्तर नव्हे काय ? कारण अशा प्रसंगीं कच खाण्याच्या गोष्टी ह्या नामर्दांच्या आहेत ! पण समर्थींनीं सांगितलेलीं कामें ही अशा नामर्दांचीं होतीं काय ? ‘उदंड खस्तिचीं कामें । मर्द मारोनि जातसे ! । ’ नामर्द नव्हे; आणि खरा मर्द जो आहे, तो मृत्यूला मुळींच भीत नाही, एवढेंच नव्हे, तर आपल्या सत्कार्यांत येणाऱ्या मृत्यूला तो मातीच्या मोलानें मोजण्यास तयार होतो, हें आम्ही मार्गे एकदां सांगितलेंच आहे ! भागवतधर्मीय छातीठोक संतमुधारकांचा चाणा या कार्मी कसा जळजळीत होता, व केवळ पंढरीच्या देवळांतल्या

वेठोबासाठीच नव्हे, तर हार्ती घेतलेल्या चतुर्विध कामगिरीसाठी ते कसे एकजात देहावर उदार होते, याचा साग्र व सुंदर इतिहास मार्गे येऊन लाच आहे ! आमच्या देशांत देवभक्ति तीच देशभक्ति,—किंबहुना, विश्वांत कोंडून राहिलेल्या त्या विश्वभराची पूजा विश्वांतील भूतमात्रांच्या विनेच होते, हा उच्च सिद्धान्त आमच्या धर्मांत प्रतिपादिला गेला असून, या कार्मी प्रत्यक्ष प्राणाचेंहि निर्वाण करण्याचा प्रसंग आला असतां ‘ मरेंगा पर हटेंगा नही ’ ह्या म्हणीप्रमाणें “ मराख्यां ” चें ब्रीद खविणारी महाराष्ट्रीय संतांची दिव्य मालिका, ह्या हिंदूच्या गळ्यांत १२ ते १८ शतकांपर्यंत झगझगीतपणें रुळत आणि झुलत होती, हें शेणीही विसरूं नये ! अर्थात्, जगांत असणाऱ्या जगदीशाला प्रसन्न करून घेऊन त्याच्या सायुध सहायाच्या बळावर कोणचेंही धर्मकारण वा जकारण लढविलें जात असे, हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे ! तेव्हां अशा व्हेनें मृत्यूचें संकट आलें असतां, “ तुझे कारणों देह माझा पडावा ! ” अर्थात् त्या प्रभूजवळ मागणें मागितलें पाहिजे, हें उघड आहे ! समर्थानां या कार्मी—प्रभूसाठी आत्मसमर्पण करण्याचें कार्मी—फार हृदय-परी आणि थरारून सोडणाऱ्या ओंब्या स्वानुभवाच्या कळकळीनें लिहिलेल्या आहेत !—देव आणि देश यांत ‘ व ’ कारा पुढचाच ‘ श ’ नार आहे, अर्थात् देवाच्या बळावरच देशकार्य झुजवावयाचें आहे, किंबहुना, देव व देश एकच आहेत, विश्वांतच विश्वात्म्याचा वास आहे हें लक्षांत ठेवून, त्यासाठी काय काय करावें, याचें खालील सुंदर वर्णन वाचा, हणजे वाचक, तुमचें चित्त तें वाचून महरून जाईल ! समर्थ म्हणतातः—

“ देवासी परमसख्य करावें । परम प्रीतीनें बांधावें ।

आठवे भक्तीचे जाणावें । लक्षण ऐसें ! ॥

देवाच्या सक्रयत्वाकारणें । आपुलें सौख्य सोडून देणें ।

अनन्यभावे जीवें प्राणें । शरीर तेंही वेंचावें ! ॥

देवाच्या सक्रयत्वासाठी । पाडाव्या जिवलगामी तुटी ।

सर्व अर्पावें शेवटीं । प्राण तोही वेंचावा ! ॥

आपुलें अवघेचि जावें । परी देवाशीं सक्रय राहावें ।

ऐशीं प्रीती जीवेंभावे । भगवंतीं लागावी ! ॥

देव म्हणजे आपुला प्राण । प्राणासी न करावें निर्वाण ।
 प्रेमप्रीतीचें लक्षण । तें हें ऐसें ! ॥
 देव प्रीति राखों जाणे । देवासी करावें साजणें ।
 जिवलगें अवर्षी पिसुणें । कामा न येती ! ॥ ”—

इत्यादि—(द. ४ स. ८).

हा समास मुळांतूनच वाचून पहावा, म्हणजे ह्याहूनही अधिक बहार दृष्टीस पडेल ! पण त्यांत समर्थीना हेंच सांगायचें आहे कीं, देवासाठी व देशासाठी प्राणार्पण करावें लागलें तरी हटूं नये, जिवलग्यांच्या मोहावर सुद्धा लाथ मारून निघावें, व कोणाच्याच पाशांत न अडकतां, “ सांडून आपली संसारकांता । करीत जावी देवाची चिंता ! . ” आलेल्या मृत्यूला भिऊन पळून गेलात, म्हणून मृत्यू टळणार आहे काय !:—

“ मृत्याभेणें पळों जातां । तरी मृत्य सोडिना सर्वथा ।

मृत्यास नये चुकवितां । कांहीं केल्या ! ॥ ” (३-९-३८).

ही गोष्ट खोटी आहे काय ? मग समरांगणावरून पळून जाण्यांत काय हंशील आहे ? “ यदि समरमपास्य नास्ति मृत्योर्भयामिति युक्तमिती-
 न्यतः प्रयातुम् । ” असें अश्वत्थामा आपल्या सैनिकांना म्हणत आहे, तें यासाठीच ! पण हा मृत्यू कधी कोणाला चुकला आहे काय ? त्याला चुकवून तुम्ही जाणार कुठें ? किंवाहुना, आयुष्याच्या जाणाऱ्या एक एक दिवसांनी तुम्ही मरतच नाही काय ?:—

“ संसार म्हणजे सर्वेचि स्वार । नाहीं मरणासी उधार ।

मार्पा लागलें शरीर । घडीनें घडी ! ॥ (३-९-१) ”—

ही गोष्ट खोटी आहे काय ? ह्या जगांत काय शाश्वत राहणार आहे ? काळाच्या भीषण तडाक्यांत सर्वांचा सत्यानाश होत आहे, काळाच्या कराल करणांनिं संपत्तीची उलटापालट व राष्ट्रांची उलथापालथ सुरू आहे ना ? मग ह्या देहाची तीन चिमट्या राख होऊन गेल्यावर मार्गे काय राहणार ! :—

“ एक भाग्यपुरुष मोडती । एक नवे भाग्यवंत होती ।

तैशीच विद्याव्युत्पत्ति । होत जाते ! ॥ २६ ॥

एक भरतें एक रितें । रितें तें मागुतें भरतें ।

भरतें तेंहि रितें होतें । काळांतरी ! ॥ २७ ॥

ऐसी हे सृष्टीची चाली । संपत्ति दुपारची साउली ।
वयसा तरी निघोन गेली । हळूहळू ! ॥ २८ ॥—

(द. १७; स. ७).

ही गोष्ट खरीना ? मग म्हातारपर्णी उताणा पडून फुकट मरणार काय ? “कीर्ति करून नाही भेलेते उगेच आले आणि गेले। शहाणे होऊन भुलले । काय सांगावें!।.” तूं स्वतःला शहाणा म्हणवतोस ना ? मग हेंच कां तुझे शहाणपण? त्यापेक्षां:—“ऐसें जाणुनिया जीवें।याचें सार्थकचि करावें ।

जनीं मरोन उरवावें । कीर्तिरूपें ॥ ” असें कां बरे करित नाहीस ?

कारण यमाच्या रगाड्यात आणि कालाच्या रहाटगाड्यांत फक्त कीर्तीवंताचेंच नांव तेवढें तगून राहतें हें विसरूं नकांस, असा समर्थाचा प्रत्येक कार्यकर्त्या मनुष्याला कळकळीचा उपदेश आहे ! अर्थात्, मृत्यूस न जुमानण्यांचीं समर्थांची आपल्या शिष्यांना सातवी शिकवण आहे ! आणि ह्याच शिकवणीसाठीं नव्हे, तर सर्वच शिकवणीसाठीं, त्यांनीं जें अध्यात्मज्ञान आपल्या अमोलिक ग्रंथांतून जागोजाग प्रतिपादन केलें आहे, तें वाचून कोणीही एकतर विरक्त होऊन जाईल, किंवा संसारांत राहिलाच, तर निस्संशय देहाविपर्यी बेगुमानवृत्ति धारण करून, देशाच्या उन्नतिसाठींच अहर्निश तळमळत राहील, यात तिळमात्र शंका नाही ! कारण समर्थांचे बोल तशाच तोडीचे आहेत ! असो.

यानंतरची आठवी शिकवण म्हणजे, “ अंतरासि लागेल ढका । ऐसी करणी करूं नका । ” ही होय. कारण, “ जनीं जनार्दन म्हणोनि जना । राजी राखावें!। ” असें समर्थांचें सांगणें आहे. अर्थात् जनार्दनाला आणि जनाला, जगदीशाला आणि जगाला, अथवा ‘जगासकट जगदीशाला,’ नराला आणि नारायणाला, विश्वाला आणि विश्वंभर विश्वात्म्याला, संतुष्ट करण्याचा एकच मार्ग आहे, कारण दोन्हीही एकाच चिद्रस्तूर्चीं रूपें आहेत ! तीं कशीं, सर्व जग म्हणजे चिद्विलास कसा आहे, यासंबंधी आम्ही आमच्या “ सायुज्यसोपानां ”त भरपूर विवेचन केलेलें असल्यामुळें, इथें थोडक्यांत इतकेंच सांगतों कीं, जशी पाण्याची गार, जसे सोन्याचे अलंकार, जसा मार्ताचा घट, आणि तेंतूंचा पट, जसें पातळ दुपाचें थिजलेलें तूप, जसा बीजाचा वृक्ष व

वृक्षाच्या डहाळ्या, जसें कलिकेचें फूल, व पाण्याचे तरंग, तद्वतच जगदी-शाचें हें जग आहे—विश्वभराचें विश्व आहे! “ Man is God playing the part of a fool ! ” असें इमर्सनचें वचन याचेंच अनुवादक आहे! अर्थात् जगाला आलेला जगदीश, नरांच्या रूपानें नटलेला नारायण, विश्वाच्या रूपानें विलसणारा विश्वभर, आपल्या स्वस्वरूपाला विसरलेला असतो, म्हणूनच तो “ fool ” ही पदवी पावतो; अर्थात् तो खराखुरा “ fool ” नसून केवळ त्या मूर्खाची—वेड्याची—भूमिका त्यानें घेतलेली आहे ! पण त्या भूमिकेशीं तो इतका तन्मय झालेला आहे की, त्यामुळें तो आपलें मूळचें स्वरूप पार विसरून गेला आहे ! यासाठीं त्याला स्वस्वरूपाची—आपण कोंकळं नसून सिंहाचे छावे आहोत, परतंत्र नसून स्वतंत्र आहोंत, मृत्यूचे अंकित नमून अमर आहोंत,—याची जाणीव करून देऊन, तें आपलें मूळचें रूप प्राप्त करून घेण्याचा त्यास उपदेश केला पाहिजे ! अर्थात्—“ प्रपंचीं जो सावधान । तो परमार्थ करील जाण । प्रपंचीं जो अप्रमाण । तो परमार्थी खोटा ! ॥ ” किंवा, “ ज्याचें, ऐहिक धड नाहीं । त्याचें परत्र पुसशीं काई ? ॥ ” ह्या वचनाप्रमाणें, ऐहिक स्वातंत्र्याच्या मुक्तिसुखाचे सोहळे अनुभवल्यावांचून एकाएकी त्यास पारमार्थिक सायुज्यतंत्री जोड मिळणें कठिण आहे हें जाणून, त्याला परमार्थाच्या उपदेशाबरोबरच ऐहिक परिस्थितीचीही जोरदार जाणीव करून देऊन, पारतंत्र्याच्या रौरवनरकांतून शक्य तितकी लवकर त्याची सुटका होईल असा यत्न करणें हें ओघानेंच आलें, आणि म्हणूनच “पहिलें तें हरिभजना” झाल्याबरोबर लगेच “दुसरें तें राजकारण” समर्थानीं सांगितलें आहे तें यासाठीच. अंतःकरणाला खच्ची करणाऱ्या परिस्थितीचा विसर पडून, स्वातंत्र्याचें कार्य साधण्यासाठी, एकप्रकारची धुंदी यावी, नशा चढावी, आणि माज यावा, म्हणून भागवतधर्मीय साधुसंतांच्या पासून अमृतालाही मार्गें सारणारी हरिनामाच्या गजराची आणि हरिभक्तीच्या भजनमहोत्सवाची मदिरा ह्या जनतामंतगजाला पाजण्याचा पायंडा पडला होता, तो समर्थाना अत्यंत फलप्रद वाटला, अत्यंत सयुक्तिक वाटला, व इतरही कित्येक, आम्ही मार्गें सांगितलेले फायदेही पण त्यांस त्यांत दिसून आले व ते स्वतःही भागवतधर्मीय संतांच्या तोडीचे संत. होते,

म्हणून त्यांनी तोच पायंडा पुढे चालवावा, व जिकडेतिकडे हरिनामाच्या गजराचा घोष दुमदुमवावा, आणि आपल्या शिष्यांनाही त्यांनी जागोजाग त्याचाच उपदेश करावा, हे किती साहजीक आहे बरे ? ते अत्यंत कळकळीने म्हणतातः—

“ कोणास कांहींच न मागावे । भगवद्भजन वाढवावे ।

विवेकवळें जन लावावे । भक्तीकडे ! ॥

होईल तें आपण करावे । न होतां जनाकरवीं करवावे ।

भगवद्भजन राहावे । हा धर्म नव्हे ! ॥

आपण करावे करवावे । आपण विवरावे विवरवावे ।

आपण धरावे धरवावे । भजनमार्गासी ! ॥ ”

याप्रमाणे समर्थींची शेकडो वचनें अशीं काढून देतां येतील, कीं ज्यामध्ये त्यांनीं हाच कळकळीचा उपदेश आपल्या शिष्यांना ठार्यां ठार्यां केला आहे कीं, बाबांनो, त्या प्रभूच्या भजनाला अंतर देऊं नका, इतकेंच नव्हे तर, तुम्ही मरून गेल्यावर मागे कोण भजन चालविणार ? यासाठीं एकएकटे भजन करूं नका किंवा करण्यास सांगूं नका, तर जागोजाग ‘भक्तमंडळ्या आणि संतमंडळ्या स्थापून’ नामघोषाचा गजर दुमदुमून जाऊं द्या. आणि त्या संस्था वर्षानुवर्षे आणि शतकानुशतके चालतील व टिकतील अशी खबरदारी घ्या ! पण, पण, ह्या नुसत्या भजनानेंच कार्य-भाग होणार नाही, त्याची धुंदी चढलेल्या हातांत राजकारणाची तळपती तरवार जर चमकली नाही तर (चालूकाळच्या भजनीमंडळींच्या फडाप्रमाणे) तो समाज नुसता त्या रामनामाच्या मदिरेनें गुंगून आणि झिगून पडेल ! मग त्याचा काय उपयोग ? मग ऐहिक वा पारलौकिक मोक्ष त्यास कसा मिळणार ? कारण “ उद्धरेदात्मनात्मानं ” किंवा “ God helps those who help themselves ” हे वचन ह्याचीच आठवण देत नाही काय ? यासाठीं, त्या धुंदीनें धुंधकारलेल्या हातांत स्वदेशाच्या स्वातंत्र्यासाठीं राजकारणाची तरवारही चमकेल असें करा, असें समर्थींचें त्यापुढचें साहजीकच सांगणें होतें—कारण तें उघडउघड राजकारणी संत होते—हे आपण मागे पाहिलेच आहे. अर्थात् तसें होण्यास—राजकारणाची समशेर समाजाच्या हातीं तळपण्यास—समाजाला

या कार्मी हळुहळू शिक्षण दिलें पाहिजे, स्वतः क्रिया करून त्याला करा-
यला लावली पाहिजे, समाजाला आपल्या बाजूला ओढून घेतला पाहिजे,
“ नभामार्जी तारांगणें । तैसे लोक!। ”—चंद्राभोवतीं जसा नक्षत्रांचा मेळा
फेर धरून तयार असतो, त्याप्रमाणें आपणांभोवतीं भिगरीसारखी फिर-
णारी जनता तयार झाली पाहिजे, अर्थात् तें होण्यास त्या जनतेच्या
चालीनेच चालून, तिच्या अंतःकरणाला ढका न लावतां, तिच्या चुकां-
वर पांघरूण घालून, तिच्या मनाशीं मिळून जाऊन, तिच्यावर न रागा-
वतांच हें कार्य केलें पाहिजे हें उघड आहे; आणि हेंच चातुर्य, हेंच शहा-
णपण, हीच सावधानता, आणि हीच चतुरस्रता होय, असें समर्थींचें
कळकळीचें सांगणें आहे. साहजिकच राजकारणांतच नव्हे, तर खुद्द हरि-
भक्तिच्या कीर्तनरंगांत सुद्धा, हांच नियम पाळावा व रंगाचा भंग होऊं
देऊं नये, तरच नामघोषाची मौज दृष्टीस पडेल असें समर्थ सांगतात.
ते म्हणतात:—

“ बहुतांचें समाधान राखावें । बहुतांस मानेल तें बोलावें ॥
विलग पडोचि न द्यावें । कथेमध्ये ! ॥ २० ॥

लोकांसी उदंडबाजी आपूं नये । लोकांचें उकलावें हृदय ॥
तरी मग स्वभावांचि होय । नामघोष! ॥ २१ ॥ ” (द. १२; स. ९).
साहजिक “ लोक राजी राखोन कीजे । सकळ कांहीं ! ॥ ”
असाच त्यांचा उपदेश आहे; कारण—

“ सकळ जगदंतरांचा देव । क्षोभता रहावया केंचा ठाव ! ।
जनावेगळा जनास उपाव । आणीक नाहीं ! ॥ ”

पण याच्याच उलट—

“ जो जगदंतरे मिळाला । तो जगदंतरचि झाला ।
अरत्रीं परत्रीं तयाला । काय उणें ? ॥ ”

हीच ‘विश्वैभव्या वैजयंतीची’ मौज लक्षांत ठेवून, लोकांना धका
न लावतां कार्य करा, ही समर्थींची आठवी शिकवण आहे! ह्या आठव्या
गुणाच्या गुणगाणांत आम्हीं जे इतकें रंगलों आहों, त्याचें कारण त्यांत
तशीच मौज आहे! भगवंतांचा आठवा अवतार, देवकीचें आठवें

बालक, जितकें मोहक आहे, तितकाच हा आठवा गुण मनमोहक आहे ! अर्थात् त्या 'आठव्या' प्रमाणेंच ह्या आठव्याची आठव ठेवून त्याची वारंवार आठवण काढा व त्यांस कधीही विसरूं नका, हेंच आमचें हिंदू-भूच्या सर्व सुपुत्रांस करदय जोडून मागणें आहे ! कारण समर्थानीं वर्णिलेली आठवी सख्यभक्ति जितकी प्रेमळ आहे, तितकेंच ह्या आठव्या गुणाचें त्यांनीं केलेलें वर्णनहि चित्तांस भुळविणारें आणि मनास डोलविणारें आहे ह्यांत शंका नाहीं. किंबहुना, आठव्या भक्तीप्रमाणेंच ह्या आठव्या गुणाचाही जनतेला कधीच विसर पडूं नये, अशीच त्यांची इच्छा होती हें उघड आहे, व म्हणूनच त्यांनीं तो इतक्या सविस्तर रीतीनें जागोजाग प्रतिपादिला आहे;—त्यावांचून दासबोधाचें महाराष्ट्र-धर्मप्रतिपादक पान क्वचित्च सुनें जातें, तें तरी यासाठीच; आणि त्याचें कारण उघडच आहे. कारण, उपरिनिर्दिष्ट धर्म हा लोकसंग्राहक धर्म असल्यामुळें, “समुदाव पाहिजे मोठा । तरी तणावा असाव्या बळकटा । मठ करून ताठा । धरूंच नये ! ! ” (१९-९-२२) असें त्यांचें साहजिकच सांगणें आहे. शिष्यांनीं जिथें तिथें नम्रपणें जाऊन आणि लीनपणें वागून, “ वचनें बोलावीं करुणेचीं ! ” हाच त्यांचा त्यांना उपदेश असे. असी. तर याप्रमाणें ह्या आठव्या गुणास सदा आठवावें, त्याची नित्य आठवण ठेवावी. कारण त्याचें महत्त्व अत्यंत असून हरिभक्त्याच्या मार्गावरून राजकारणाच्या स्टेशनाला जाण्यास निघालेल्या महाराष्ट्रधर्माच्या आगगाडीला सांवरून धरणारा सांधा हाच आहे, हें आम्ही मागें सांगितलेंच आहे. किंबहुना, “ तिसरें तें सावधपण । सर्व विषई ॥ ” ह्या ओळींवरून तर सर्व महाराष्ट्रधर्माच्या आंतबाहेर समर्थींची ही “सावधान, सावधान” अशी हाक कशी भरून राहिली आहे, हें चांगलें दिसून येतें व त्यावरूनही त्याचें महत्त्व चांगलेंच ध्यानीं येतें. शिवबाला केलेल्या उपदेशांतही ह्याच “सावधानतेचा” प्रामुख्यानें उल्लेख आहे, त्याचें तरी कारण हेंच ! वयाच्या बाराव्या वर्षीच स्वतः सावध होऊन लग्नमंडपांतून पळालेल्या समर्थीसाख्या जागरूक जागल्यानीं आलस्य, मोह, इत्यादिकांची निद्रा परदास्याच्या अंधान्या रात्रीं सर्व जगाला लागली असतां व त्या काळोखाच्या काळरात्रीं परकी सत्तेचें

व परधर्माचे चोर समाजाला लुटायला स्वैर हिंडत असतां, 'सावध', 'हुशियार' म्हणून गस्त घालीत हिंडावे व 'भाई हुशार रहना बे। साहेब राजा रखना बे।' अशा तऱ्हेचा उपदेश करीत हिंडावे, हे किती साहजीक आहे बरें! असो; पण याठिकाणी आपणांस ह्या आठव्या गुणाचा धोळधोळून आठव करण्याचा मोह आतां येथेच आवरतां घेतला पाहिजे. कारण, एकतर महाराष्ट्रधर्माच्या चतुरंगांचें वर्णन देतांना त्यांपैकी असलेल्या चतुरस्रतेच्या व सावधानपणाच्या—म्हणजेच ह्या आठव्या गुणाच्या—अंगाचें वर्णन करतांना आम्ही त्याचें भरपूर वर्णन मागें केलेंच आहे, व शिवाय आपणांस अजून पुढील तीनचार गुण पाहणें आहेत! असो.

यानंतरचा नववा गुण म्हणजे परोपकाराचा होय! हा गुण वरील आठव्या गुणापासून निघणारा आहे. ज्याला इंग्रजीत 'करॉलरी' म्हणतात त्या न्यायानेच ही गोष्ट होणार आहे. अर्थात् पहिल्यांतील अपूर्णता यानें पुरी होतें अथवा पहिल्याचा उत्तरार्ध हा दुसरा गुण आहे अथवा एकाच तत्वाच्या आठवा व नववा हे दोन गुण दोन बाजवा आहेत असेंहि म्हणतां येईल. भगवान् श्रीकृष्णामागून येणारा महात्मा गौतम बुद्धाचा नववा अवतार जसा शोभिवंत दिसतो, गीतेचा नववा अध्याय जसा मनोहर आहे, तसाच हा नववा गुणही चित्तहारक आहे—नव्यानवाळीनें हा नववा गुण नटलेला आहे! आणि तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण लोकांच्या तोंडीं उरावयाचें व "सर्वांमुखीं मंगल बोलवावयाचें" हें काम कोरड्या गप्पानीं होत नाही, त्याला प्रत्यक्ष परोपकाराच्या कृतीची जोड पाहिजे; तशी ती असेल तरच हें कार्य होणार आहे! या गुणाचें महिमान किती आहे, तें व्यासांच्या पुढील श्लोकांवरून उत्तम रीतीनें दिसून येणार आहे; ते म्हणतात:—

“श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रंथकोटिभिः।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥”-

अर्थात् परपीडनाचें फण न करतां परोपकाराच्या पुण्याची जोड करा, परपीडेचा अंधार न पसरितां परोपकाराच्या 'पुण्याची पहाट फुटूं द्या' म्हणजे मग मंगलमय प्रभूची 'मूर्ति प्रकटण्यास'—जगदाकाशाच्या

क्षितिजावर झळकण्यास कितीसा वेळ लागणार आहे ? हेंच समर्थानाहीं आठव्या व नवव्या गुणांच्या समुच्चयेंकरून सांगावयाचें आहे, हें उघड आहे. शिवबासारखा चिन्मय स्वातंत्र्याचा अवतार अर्थात् अशाच वेळीं होतो हें काय सांगावयाला पाहिजे ? यासाठीं लोकजागृति व लोकसंग्रह करण्यासाठीं समर्थानीं सांगितलेल्या गुणांत साहजिकच ह्या परोपकाराच्या परमावधीच्या गुणाला गोंवून द्यावें, हें योग्यच आहे. कारणः—

“ जो परोपकार करितचि गेला । पाहिजे तो ज्याला त्याला ।
मग काय उणें तयाला । भूमंडळीं ? ॥ १९-४-१० ”

असें ते साहजिकच विचारीत आहेत. यासाठीं “ बहुत जन वास पाहे । वेळेसी तत्काळ उभा राहे । ” असें वागावें, असें त्यांचे सांगणें आहे; तसेंच तें म्हणतातः—

“ जैसे जयास पाहिजे । तैसें तयास दीजे ।
तरी मग श्रेष्ठ होइजे । सकळां मान्य ! ॥ १९-६-२८
भूमंडळीं सकळां मान्य । तो म्हणूं नये सामान्य ।
कित्येक लोक अनन्य । तया पुरुषासी ! ॥ १९-६-२९

अर्थात् याप्रमाणें या परोपकाराच्या गुणानेंहि लोकसंग्रहाचेंच कार्य करावयाचें असून, तें किती उत्कृष्ट हातें तें यावरून दिसेलच. पण परोपकाराच्या नवव्या गुणांतच नव्हे, तर समर्थानीं आतांपर्यंत सांगितलेल्या व पुढेंही येणाऱ्या गुणांत, लोकसंग्रह हाच आणि हाच एक प्रधान हेतू आहे; कारण लोकसंग्रह हा महाराष्ट्रधर्माचा प्राण आहे, हें कोणीही विसरूं नये. उघडच “आत्म्याविण देह वृथा । मटेंचि होय ! ॥” १३-९-२६ हें काय सांगावयाला पाहिजे ? कारण केवळ पूर्वीची हरिभजनाची पद्धत समर्थाना नको होती. “सर्वत्र रामनवमी परमोत्सव परमधर्म चालविला ।” असें मोरोपंत त्यांचे वर्णनांत म्हणत आहेत त्यावर ह. भ. प. ल. रा. पांगारकरही म्हणतात “ यावरून इतकेंच समजावयाचें कीं रामनवमीच्या उत्सवास समर्थींच्या बोधामुळें उत्तेजन येऊन रामोपासना महाराष्ट्रांत अधिक फैलावली ” (मो. च. ३६९) ती इतकी कीं ‘ रामदास पुष्ये बायका रामनवमीचें व्रत ’ करूं लागल्या. अर्थात् रामरायासारखे

धनुर्धर वीर आपल्याही पोटी निर्माण व्हावें, अशी उदात्त आकांक्षा स्त्री-
 वृंदामध्ये उत्पन्न करण्याचें उत्कट कार्य समर्थीनी व त्यांच्या शिष्यांनी
 आपल्या अमोघ व तेजस्वी वाणीनें केलें आहे, आणि त्याप्रमाणें अलौ-
 किक वीरही महाराष्ट्रास यावेळीं व पुढें लाभलेले आहेत; असो. जागो-
 जाग भजनमहोत्सवाची व यात्रेची मौज दृष्टीस पडावी व त्यांत हरिभक्ति-
 बरोबरच राजकारण विलसावें, अशी समर्थीची उत्कट इच्छा होती.
 अर्थात् ह्या गोष्टीला लोकसंग्रह अवश्य होता—नव्हे, तो त्याचा प्राण
 होता. अर्थात् महाराष्ट्रधर्माचा प्राण, त्या धर्माचें व्यावहारिक आराध्य-
 दैवत म्हणजे लोकसमुदाय हांय ! तेव्हां साहजिकच “देव म्हणजे आपुला
 प्राण । प्राणासिन करावें निर्वाण ” हें वचन जनास आणि जनार्दनास
 सारखेंच लागू आहे. आणि यासाठी—

“ शरीर परोपकारीं लावावें । बहुतांच्या कार्यास यावें ।

उणें पडो नेदावें । कोणि येकाचें ! ॥

आपलें अथवा परोवें । कार्य अवघेंचि करावें ।

प्रसंगीं कामास चुकवावें । हें विहित नव्हे ! ॥ ”

याप्रमाणें परोपकारांची पराकाष्ठा केल्यावर “ आपल्या कार्यास तत्पर ।
 लोक असती लहान थोर । ” याप्रमाणें आपल्या कार्याला लोक-
 समुदाय मग साहजिकच लोटेल, व आपलें कार्य सुलभतर होईल, हें काय
 मग सांगायला पाहिजे ! यासाठीं परोपकाराच्या प्रेमळ रज्जूनें सर्वांना बांधून
 टाका, म्हणजे ती तुमचाच आहेत, असा समर्थीचा आपल्या शिष्यांना
 नववा उपदेश आहे !

पण अशाही प्रेमरज्जूनें सहसा बांधले न जातां उलट ‘ गांव आहे
 तेथें महारवाडा आहे ’ ह्या न्यायानें अपमानाचे, निंदेचे, आणि धिक्का-
 राचे शब्द बोलून, त्या वाषाडनाचे घणाचे घाव डोकीवर मारणारे काहीं
 निंदक, वावदूक आणि दुर्जन प्राणीही कार्यकर्त्या महंताला भेटण्याचा संभव
 आहे. पण अशा दुर्जनांचें कुशब्दताडनही सहन करून दया,
 क्षमा, शांतीनें त्यांना म्हाजवावें, म्हणजे त्यांचा त्यानाच पश्चात्ताप
 होऊन, ते अखेर तुम्हाला येऊन मिळतील, असा समर्थीचा, भागवत-
 धर्मीय संतांप्रमाणेंच, आपल्या शिष्यांना उदात्त उपदेश आहे !

हा प्रसंग, ही मानसिक शक्तिपरीक्षा मोठी कठिण आहे, आणि मी मी म्हणणारे मोटमोटे कार्यकर्तेही येथे लटपटतात, हीही गोष्ट तितकाच खरी आहे ! पण समर्थ आपल्या शिष्यांना सांगतात की, बाबांनो, तुम्हांला त्याच्याहीवर चढावयाचें असेल, आणि खरे कार्यकर्ते व्हावयाचें असेल, तर तुम्हाला ही साधुत्वाची वृत्ति सोडून चालणार नाही ! यासाठी “ उदंड धिक्कारुनि बोलती । तरी चळीं न द्यावी शांती । दुर्जनाशीं मिळोन जाती । धन्य ते साधु ! ॥ ” हा उपदेश तुम्ही आपल्या हृत्पटलावर अखंड आणि सदैव कोरून ठेवा, यापेक्षा मी अधिक काय सांगू ? शिष्यांनो, तुम्ही खरे जातिवंत हिरे आहांत का पटकन फुटून जाणारी काच आहांत, ह्याच्या परीक्षेची, तुमच्या साधुत्वाच्या कसोटीची, हीच वेळ आहे हें लक्षांत ठेवा, आणि दयाक्षमाशांतीचा सदैव अंगीकार करा ! या कामी तुकारामहाराजाचें उदाहरण व एकनाथ महाराजांचें चरित्र तुम्ही अवश्य लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे. किंबहुना, भागवतधर्मीय सर्व साधुसंत अशाच तोडांचे होऊन गेलें, आणि म्हणूनच त्यांना दिव्य कार्य करतां आले, हें विसरूं नका ! “ तुका म्हणे तोचि संत । सोशी जगाचे आघात ! ॥ ” ही तुकोक्ति फार महत्त्वाची आहे ! “ हिरा ठेविता ऐरणी । वाचे मारिता जो घर्णी ॥ तोचि मोल पावे खरा । ” आणि “ करणीचा होय चुरा ! ॥ ” हें तुम्ही न विसरतां, त्या कृत्रिम कांचेच्या हिऱ्याप्रमाणें व्हावयाचें, कीं जातिवंत अस्सल हिरा होऊन “ धिक्कारिता धिक्कारेना ! ” अशा तेजानें तळपत राहायचें, हें तुमचें तुम्हीच ठरवा. पण लक्षांत ठेवा कीं, अस्सल हिऱ्यांचेंच येथें काम असून त्यांचीच माळ मला भारत-मातेच्या कंठी घालावयाची आहे, व त्यांचेच तेज सर्वत्र फाकावें अशी माझी इच्छा आहे ! यासाठीं “ क्षमाशीळ तयाच्या तुका । हानीच नाही ! ॥ ” हें पूर्ण लक्षांत ठेवा जो खरा क्षमाशीळ साधु आहे, त्याचें महत्त्व निंदकांच्या छळानें एक रेंसभर तरी कमी होतें काय ? मुळीच नाही. उलट त्या दुष्टांचेंच हंसू होऊन, व तेच पुढें पश्चात्ताप पावून, आपणांस शरण येतात, असाच आजवरच्या जगांतील साधुसंतान्ना अनुभव आहे. छळणारे निंदक छळून जातात पण कीर्ति मात्र त्या साधूंची होते, व ती अखंड आणि चिरकाल टिकते ! अपमानाच्या भट्टीत तावूनसुलाखून

निघालेलें सज्जनांचें शुद्ध सत्वसुवर्ण कसाला लागून शंभर नंबरीं ठरल्या-मुळें अधिकच तेजानें तळपूं लागतें, हें विसरूं नका ! पानाच्या पिकाच्या पिचकाच्या मारून नाथांची परीक्षा घेण्यास निघालेला यवन, शेवटीं शर-मून नाथांना शरण आला ना ? तुकारामाला छळणाऱ्या मंबाजीनें आणि रामेश्वरभटांनीं, शेवटीं त्या साधुवर्यांच्या चरणावरच लोळण घेतली ना ? ह्या गोष्टी तुम्हांला काय सांगतात ? “ धक्के चपेटे सोसावे । नीच शब्द साहात जावे । पस्तावोनि परावे । आपले होती ! ! ” हाच सिद्धान्त त्या तुम्हांस सांगत नाहीत काय ? यासाठीं “ दया क्षमा शांती । तेथें देवाची वसती ! ! ” हें तुकाबांचें विनमोल वचन लक्षांत ठेवून त्याप्रमाणें वागा, असा समर्थांचा आपल्या शिष्यांना कळकळीचा उपदेश व दहावी शिक-वण होती; आणि विचार करून पहातां, ती अत्यंत उदात्त व सखोल आहे, हें कोणासही कळून येणार आहे ! जीझस खाइस्टला फांसावर लटक-वणारे लोकच, आज त्याला ईश्वरावतार मानून त्याच्यापुढें गुडघे टेकीत आहेत व स्वतःला तारण्याविषयी त्याची प्रार्थना करीत आहेत, हा देखावा पाहिला म्हणजे काय वाटतें ? साक्रेटिसाला विषाचा पेल चारला गेला असताही, त्याची कीर्ति त्रिखंडांत आज गाजत आहे, ती काय दाखविते ? ह्या सर्व गोष्टी एकच तत्त्व सांगतात कीं, लोकाना मिळवून घ्यायला क्षमे-सारखे दुसरें शस्त्र नाही ! आणि यासाठींच, “ अन्याय थोर अथवा अल्प । क्षमा करीत जावें ! ! ” व “ कदापि रागासि न यावें । क्षमा रूपे ! ! ” असा समर्थांचा दिव्य उपदेश आहे ! असा.

यानंतरची अकरावी शिकवण विरक्तवृत्तीची होय ! विरक्त वृत्ति आणि निःस्पृह वागणूक ही जवळजवळ सारखीच असून त्याचा आपण थोडक्यांत विचार करूं. कारण निःस्पृहपणाचा विचार मागें एकदां आपण केला आहेच. येथें इतकेंच सांगायचें कीं, समर्थांनीं आपल्या महाराष्ट्र, घर्माचें उद्दिष्ट इथेंहि दृष्टिआड केलेलें नाही ! विरक्तवृत्ति कां घरायची ? तर “ उदास वृत्तिस मानवे जन ” आणि “ स्वतः निःस्पृह असेना । त्याचें बोलणेंचि मानेना ! ! ” म्हणून. अर्थात् लोक-संग्रहाचा उद्देश समर्थांच्या डोळ्यापुढें कसा सारखा स्थिर होता, हें ह्यावरून उघड होतें ! पण इथें हेंहि लक्षांत ठेवलें पाहिजे कीं, लोक-

संग्रह त्यावांचून होत नाही, व तो लोकसंग्रहाला सहायक होतो, म्हणूनच केवळ, अर्जुनाच्या त्रिदंडी संन्यासासारखा, हा गुण वरवर धारण करायचा नसून, तो मूळांतूनच पाहिजे, असेंच समर्थीना सांगावयाचें आहे ! संबंध राज्याच्या उलथापालथी केल्या, तरी पुन्हा आपण आपली स्वतंत्र,मुक्त,आणि आनंदी विरक्त वृत्ति सोडतां कामा नये, तर उलटः—

“विवेके अंतरीं सुटला । वैराग्यें प्रपंच तुटला ।

अंतर्बाह्य मोकळा झाला । निस्संग योगी ! ॥ १२-४-१२

आस्था नाहीं त्रैलोक्याची । स्थिती बाणली वैराग्याची ।

येत्न-विवेक-धारणेची । सीमा नाहीं ! ॥१२-४-१४॥

अशा प्रकारचा खराखुरा थाट दृष्टीस पडला पाहिजे, हेंच समर्थीना येथें सांगावयाचें आहे ! म्हणून ते म्हणतातः—

“व्याप होईल तों रहावें । व्याप राहतां उठोन जावें ।

आनंदरूपें फिरावें । कोठें तरी ! ॥ १९-१०-२३

उपाधीपासून सुटला । तो निःस्पृहपणें बळावला ।

जिकडे अनुकूल तिकडे चालिला । सावकाश ! ॥१९-१०-२४

अशा प्रकारची मौज त्यांत क्षणाक्षणाला दिसली पाहिजे ! “वैराग्य-भाग्या”च्या भरांत एक लंगोटी, एक कुबडी, एक माळ, आणि एक झांळी, यावांचून सारें राज्य जरी कोणी अर्पण केलें तरी, “आस्था नाहीं त्रैलोक्याची !” अशा प्रकारची निःस्पृह वृत्ति चमकली पाहिजे— “तरीच महंत लीळा स्वभावे । अंगी बाणे ! ॥” हें उघड आहे. असो.

सरतेशेवटीं, सर्व गुणांच्या समारोपादाखल समर्थ सांगतात, कीं ईश्वराच्या अवताराप्रमाणें, यांतल प्रत्येक गुण कार्यकर्ता आहे, मग सर्वांचा समुच्चय काय एक करणार नाही ? इतकेंच नव्हे, तर अत्यंत उत्कटत्वानें यांतला कोणचाही गुण तुमच्या ठिकाणी नाचत असला, तरीसुद्धां तुम्हीं विख्यात व्हाल, हें लक्षांत ठेवा ! कारण, उत्कट गुणांत किंवा गुणांच्या उत्कटतेत, तसेंच अढोड सामर्थ्य वास करीत असून, कडाडणाऱ्या विजेप्रमाणें ते लोकांचे चित्त निःसंशय आपल्या-बाजूला खेचल्यावांचून राहणार नाही, हें निभ्रांत समजा ! पण एकच

एक गुण प्रामुख्याने गाजावयाचा असेल, तर वरील विजेच्या कडकडाटाने गाजला पाहिजे, ती वीज ज्याप्रमाणे कडकड करीत भूमीत शिरून पाताळची गंगा वर आणते, त्याप्रमाणे कोणच्याही उत्कट गुणाने लोकांच्या हृदयांत घुसून तेथून सहानुभूतीचे निर्मल जल त्यांच्या नेत्रावाटे व मुखावाटे आणले पाहिजे, आणि असे झाले तरच कीर्ति होते, हे लक्षांत ठेवा ! समर्थ म्हणतात—

“ कांहीं एक उत्कटेविण । कीर्ति कदापि नव्हे जाण ॥

उगाच वणवण हिंडोन । काय होतें ? ॥ ”—

यासाठी “ उत्कट भक्ति उत्कट ज्ञान । उत्कट चातुर्य उत्कट भजन । उत्कट योग अनुष्ठान । टाई टाई ! ॥ ” असे कांहींतरी करा; कारण “ उत्कट निःस्पृहता धरली । त्याची कीर्ति दिगंत फाकली । उत्कट भक्तीने निवालो । जनमंडळी ! ॥ ” असा अनुभव आहे. म्हणून—

“ उत्कट भव्य तेचि ध्यावें । मळमळीत अवघेचि टाकावें ।

निःस्पृहपणें विख्यात व्हावें । भूमंडळीं ! ॥ ”

हाच पायंडा तुम्ही धरा, आणि कोणच्या तरी गुणाचा अगदी कडेलोट उर्फ कळस केल्यावांचून राहू नका, असे समर्थींचे आपल्या शिष्यांना शेवटचे कळकळीचे सांगणे आहे ! याप्रमाणे तुम्ही जर ही शिकवण लक्षांत ठेवून त्याप्रमाणे वागाल तर—अहाहा !

“ हे शिकवण धरितां चित्तीं । सकळ सुखें वोळंगती ।

खर्गी बाणे महंती । अकस्मात ! ॥ १४-१-८० ”

असा समर्थींचा आपल्या शिष्यांना शेवटचा आशीर्वाद आहे ! अर्थात् अशाप्रकारची महंती अथवा महंतपदवी प्राप्त झाल्यावर, मग लोकसमुदायाला काय कर्मा आहे ? लोहचुंबकाच्या मागे ज्याप्रमाणे लोहाच्या टांचण्या लागतात त्याप्रमाणे मग “ ठार्यी ठार्यी उदंड तावे । मनुष्य-मात्र तितुका झोंबे ! ” असा याट उडायला काय उशीर आहे ? अशा महंतांच्या मुखातून पडणाऱ्या आज्ञेची वाट पहात लोक आतुरतेने तिष्ठत असतात; आणि “ भूमंडळीं सत्ता चाले । गुप्तरूपें ! ॥ ” याप्रमाणे त्यांच्या गुप्तसत्तेचे निशाण जागोजाग फडकत असतां, “ तेथे यश कीर्ति

प्रतापे । सीमा सांडिली ! ॥ ”—मग त्या वैभवाला काय कमी ? सांग-
ण्याचा भाग इतकाच की,

“ सांग महंती संगीत गाणें । तेथें वैभवास काय उणें ।
नभामाजीं तारांगणें । तैसे लोक ! ॥ ” १२-९-२७

याप्रमाणें वैभव आणि समुदाय यांचा भरपूर पुरवठा अशा महंताला मग
साहजिकच होतो, हें काय वेगळें सांगायला पाहिजे ? पण अशा महंतांनै
काय करावें ?

“ महंते महंत करावे । युक्तिबुद्धीनै भरावें ।
शहाणें करूनि विखरावें । नानादेशीं ! ॥ ”—

अर्थात् संबंध देशचा देश उठावणीस तयार होण्यासाठी याप्रमाणें
महंतांचे जाळें सर्व देशभर पसरायला हवें हें उघड आहे, आणि म्हणूनच
“ महंते महंत करावें ” अशा प्रकारचा उपरिनिर्दिष्ट उपदेश समर्थोनीं
सर्व महंतांला केला आहे !

पण त्याजबरोबर समर्थोनीं कच्चया दिलाच्या, कच्चया बुद्धीच्या, आणि
कच्चया आचाराच्या महंताला एक इशारतीची सूचना दिली आहे, ती
सर्वोनीं अवश्य लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे ! कारण समर्थोच्या जोरकस
राजकारणाला आणि दणकट धर्मांला लेचेपेचे वीर नको असून, आचार,
विचार, आणि उच्चार, यांत पूर्ण वाकबगार आणि तरबेज असेच लोक
हवे होते ! जोंवर उपरिनिर्दिष्ट गुण अंगीं बाणले नाहींत, जोंवर
समर्थोची शिकवण अंगीं मुरली नाहीं, तोंवर आपल्या फुटक्या पाव्यांतून बद्-
सूर काढून हंसें करून घेण्यांत काय अर्थ आहे ? आपल्या हातून व्यापआटोप
हांत नाहीं, आपल्या अंगीं अकलेचा तेवढा मगदूर नाहीं, आणि
क्षणाक्षणाला ‘हिमालयपर्वताएवढ्या’ चुकां जर आपल्या हातून होऊं
लागल्या, लोकांत कसें वागावें, लोकांना कसें राजी राखावें, आणि राज-
कारणांत कसें खेळावें, हें जर आपणांस समजलें नाहीं, तर उगाच महंत-
पणाचा आणि राजकारणी पुरुषाचा डौल मिरनिष्यापेक्षा आणि आव
आणण्यापेक्षा गप्प बसणेंच उचित नव्हे काय ? कारण खोटें
कुणालाच सहन होत नाहीं. लोकांपाशीं खऱ्याखोट्याचा निवाडा तेव्हांच

होत असतो. तकलपी नाण्याच्या वरच्या झकाकांला कांहीं काळ दुनिया झुकली, तरी त्याचा बद्द आवाज लवकरच तिच्या ध्यानीं आल्या-वांचून रहात नाही ! आणि मग त्या फाजितीला पारावार आहे काय ? यासाठीं समर्थांची खालील शिकवण व कळकळीचा उपदेश आधुनिक ' महात्म्यांनी ' अवश्य ध्यानीं ध्यावा आणि उगाच नसत्या भानगडींत पडून कुसमुसत राहूं नये, किंवा वेड्यासारखें कांहींतरी बरळत आणि भक्त सुटूं नये, अशी आमची त्यांस नम्र प्रार्थना आहे; कारण " मूर्खा-करितां चिवडा होय । मजालसीचा ! ॥ " असें समर्थांचें सांगणेंच नव्हे, तर अनुभवसिद्ध सिद्धान्त आहे; किंबहुना, त्यांचे कोणचेच बोल वायफळ नसून " हे प्रचीतीचे बोलिले । आधीं केलें मग सांगितलें । मानेल तरी पाहिजे घेतलें । कोणी एके ! ॥ " अशा अनुभवाच्या बैठकविर उभारलेले आहेत ! असो. एका ते काय म्हणतात ते:—

“ पाठ म्हणतां आवरेना । पुसतां कांहींच कळेना ।

अनुभव पाहतां अनुमाना— । मध्यें पडे ! ॥

जेथें नाहीं समजावीस । तेथें अवघी कुसमुस ।

पुसों जातां वसवस । वक्ता करी ! ॥

नाना शब्द एकवटले । प्रचीतीविण पाठ केले ।

परी ते अवघे व्यर्थ गेले । फड-प्रसंगी ! ॥

घांसा मार्गे घांस घेतला । अवकाश नाहीं चावायला ।

अवघा बोकणा भरिला । पुढें कैसें ? ॥

समस्या पुरतां वंदिती । समस्या न पुरतां निंदिती ।

गोसावी चिणचिण करिती । कोण्या हिशोबें ? ॥

वैद्याची प्रचीत येईना । व्यथा परती होईना ।

आणि रागेजावें जना । कोण्या हिशोबें ? ॥

खोटें कोठेंचि चालेना । खोटें कोणास मानेना ।

याकारणें अनुमाना । खरें आणावें ! ॥

स्वयें आपणचि गुंते । समजावीस कैशी होते ।

नेणता कोणी एक ते । आपदाची आहे ! ॥

बळेंविण युद्धास गेला । तो सर्वस्वे नागावला ।
 शब्द ठेवावा कोणाला । कोणें कैसा ? ॥
 सोसवेना चिनचिन केली । तेथें तामसवृत्ति दिसोन आली ।
 अवघी आवडीच उडाली । श्रोतयांची ! ॥
 आशाबद्ध क्रियाहीन । नार्हीं चातुर्याचें लक्षण ।
 ते महंतीची भणभण । बंध नार्हीं ! ॥
 ऐसे गोसावी हळू पडती । ठार्थीठार्थी कष्टी होती ।
 तेथें संगतीचे लोक पावती । सुख कैचें ? ॥
 जो जो लोक दृष्टीस पडला । तो तो नष्ट ऐसा कळला ।
 अवघेच नष्ट एकला भला । कशावरुनी ? ॥
 तस्मात् लोकीं वर्ततां नये । त्यास महंती कामा नये ।
 परत्र साधनाचा उपाय । श्रवण करून असावें ! ॥
 आपणांस बरें पोहतां नये । लोक वडवावयाचें कोण कार्य ?
 गोडी आवडी वाया जाय । विकल्पचि अवघा ! ॥ ”

यासाठी समर्थ पुढें गोडसा उपदेश करतातः—

“ अभ्यासें प्रकट व्हावें । नार्हीं तरी झांकोनि असावें ।
 प्रगट होऊन नासावें । हें बरें नव्हे ! ॥ ”

कारण—

“ मंद हळुहळु चालतो । चपळ कैसा आटोपतो ? ।
 आरबी फिरवणार तो । कैसा असावा ? ॥
 हीं धकाधकीर्चां कामें । तीक्ष्ण बुद्धीर्चां वरें ।
 भोळ्या भावार्थें संभ्रमें । कैसें घडे ? ॥ ”—

अर्थात् किंचित धक्यानें किंवा दंग्यानें ज्यांचा जीव गुदमरूं लागतो
 आणि ज्यांच्या निश्चयाचा चुरा होऊन जातो त्या संभ्रम पावलेल्या
 भोळ्या भावार्थाच्या ‘ महात्म्यांनीं ’ राजकारणापासून दूरच राहावें, हेंच
 उचित नव्हे काय ? समर्थ पुढें म्हणतातः—

“ शेत केलें परी वाहेंना । जबार केलें परीं फिरेना ।
 जन भेळविलें परी धरीना । अंतर्यामी ! ॥
 जरी चढती वाढती आवडी उठे । तरीच परमार्थ प्रगटे ।
 धसधस करितां विटे । सगट लोक ! ॥

आपलें लोकांस मानेना । लोकांचें आपणांस मानेना ।
 अवघा विकल्पचि मना । समाधान कैचें ? ॥
 कारभार आटोपेना करवेना । आणि उगोहि राहवेना ।
 याकारणें सकळ जना । काय म्हणावें ? ॥—”

साहाजिकच समर्थ अशा ‘महात्म्यांना’ सांगतात.

‘नासक उपाधीस सोडावें । वय सार्थकीं घालावें ।
 परिभ्रमणें कंठावें । कोठें तरी ! ॥
 परिभ्रमण करवेना । दुसऱ्याचें कांहींच सोसेना ।
 तरी मग उदंड यातना । विकल्पाची ! ॥’—असो.

समर्थ शेवटीं म्हणतात कीं:—

“आतां हे आपणांचपाशीं ! । वरें विचारावें आपणांशीं ! ।” आणि
 तें काय ? आणि कसे करावें ? याचें उत्तर थेंबवर अनेक वेळां समर्थानीं
 दिलेलें आम्ही आमच्या प्रियवाचकांस सांगितलेंच आहे ! तरी प्रस्तुत
 विषयाचा समारोप म्हणून पुनश्च एकदां संकलित रूपाने त्यांचा उपदेश
 थोडक्यांत वाचकांपुढें ठेवतो ! समर्थींच्या समग्र शिकवणांचें थोडक्यांत
 गोड सार खालीलप्रमाणें आहे:—

“उत्तम गुण तितुके घ्यावे । घेऊन जनास शिकवावे ।
 उदंड समुदाय करावे । परी गुप्तरूपें ! ॥
 अखंड कामाची लगबग । उपासनेस लावावें जग ।
 लोक समजोन मग । आज्ञा इच्छिती ! ॥
 अधिकार पाहोन कार्य सांगणें । साक्षेप पाहोन विश्वास धरणें ।
 आपला मगज राखणें । कांहीं तरी ! ॥
 अचूक यत्न करवेना । म्हणोन केलें तें सजेना ।
 आपला अवगुण जाणवेना । कांहीं केल्या ! ॥
 खळ दुर्जन मेटला । क्षमेचा धीर बुडाला ।
 तरी मौनेंचि स्थळत्याग केला । पाहिजे साधकें ! ॥
 आपणांसि आहे मरण । म्हणोन राखावें बरेंपण ॥
 कठिण आहे लक्षण । विवेकाचें ! ॥

जैसें मुखें ज्ञान बोले । तैशीच सवें क्रिया चाले ।
 दीक्षा देखोनि थकित झाले । शुचिष्मंत ! ॥
 आशा नाहीं त्रैलोक्याची । स्थिति बाणली वैराग्याची ।
 यत्नविवेकधारणेची । सीमा नाहीं ! ॥
 सन्मार्गें जगास भिळाला । म्हणजे जगदीश वोळला ।
 प्रसंग पाहिजे कळला । कोणी एक ! ॥
 पतितपावनाचे दास । तेही पावन करिती जगास ।
 ऐसी हे प्रचीत मनास । बहुतांच्या आली ! ॥
 येथील येथें अवधेंचि राहातें । ऐसें प्रत्ययास येतें ।
 कोण काय धेऊन जातें । सांगाना का ? ॥ ”

म्हणून—

“ शरीर परोपकारी लावावें । बहुतांच्या कार्यास यावें ।
 उणें पडोचि नेदावें । कोणा एकाचे ! ॥
 अडलें जाणलेसें जाणावें । यथाशक्ति कामास यावें ।
 मृदुवचनें बोलत जावें । प्राणीमात्रासी ! ॥
 आळस अवघाच बुडवावा । यत्न उदंड करावा ।
 द्वेष मत्सर न करावा । कोणी एकाचा ! ॥
 आपण अवचितें मरोन जावें । मग भजन कोणें करावें ।
 या कारणें भजनास लावावें । बहुत जन ॥
 या कारणें समुदाव । झाला पाहिजे महोत्साव ॥
 हातोपार्ती देवाधिदेव । ओळसा करावा ! ॥
 वेडे करावे शहाणे । तरीच जिणें श्लाघ्यवार्णें ।
 उगेंच वादांग वाढवणें । हें मूर्खपण ! ॥
 दुसऱ्याचे चालीं चालावें । दुसऱ्याचे बोलीं बोलावें ।
 दुसऱ्याच्या मनोगतीं जावें । मिळोनिया ! ॥
 आधीं अंतर हातीं ध्यावें । मग हळुहळूं उकलावे ।
 नाना उपायें न्यावें । परलोकासी ! ॥
 झिजल्यावांचून कीर्ति कैची । मान्यता नव्हे कीं फुकाची ।
 जिकडे तिकडे होते ची ची । अवलक्षणें ! ॥

ओस मुलुखीं काय पहावें । लोकांवेगळें कोठें रहावें ? ।
तन्हे खोटी सांडतें घ्यावें । कांहीं एक ॥ ”

यासाठी त्यांची शेवटची आणि एकच एक शिकवण सर्व लोकांना
हीच आहे कीः—

जिकडे तिकडे कीर्ति माजे । सकट लोकांस हव्यास उपजे ।
लोक राजी राखोन कीजे । सकळ कांहीं ! ॥
परलोकीं वास करावा । समुदाय उगाच पहावा ।
मागण्याचा तगादा न लावावा । कांहीं एक ! ॥ ”

किंबहुनाः—

“ जिकडे जग तिकडे जगन्नायक । कळला पाहिजे हा विवेक । ”
हेंच त्यांचें शेवटचें सांगणें आहे. पण असा विवेक कितीकांना कळतो
बरें ? “ रात्रंदिवस विवेकी लोक । सांभाळीत जाती ॥ ” पण हाच
विवेक नसेल तर ? “ अविवेकें प्राणी रंक । ऐसा दिसे ! ॥. ” अर्थात् हा
रंकाचा रंकपणा भोगायचा, कां सगुणांची भाग्यश्री मिरवायची, हें ज्यांचें
त्यांनींच आपणांशीं ठरवावें. कारण—

“ हें सर्व आपणाचपार्शी । येथें बोल नाही इतरांशीं । ” असें समर्थांचें
शेवटचें आणि कळकळीचें सांगणें आहे ! अहाहा ! किती हा गोड,
प्रेमळ आणि उदात्त उपदेश ! रंकाचा राव आणि भणंगाचा भाग्यवान्
बनवण्याचें सामर्थ्य असलेल्या ह्या दिव्य उपदेशाला माझे शतशः प्रणाम
असोत, यापेक्षां वाचक, मी अधिक काय सांगू ? असो.

भाग १६ वा.

याप्रमाणें दिव्य उपदेशामृत आपल्या शिष्यांना पाजणारे, इतकेंच
नव्हे तर स्वतः त्याप्रमाणें अक्षरशः वागून अशा सर्व महंतांचे मेरुमणि
शोभणारे, समर्थ खरोखरीच समर्थ होते. शारीरिक, बौद्धिक, आणि
आत्मिक सामर्थ्याचा पुरोपुर निवास ज्यांचें ठायीं असून वरील महाराष्ट्र-
धर्मांत जो तरबेज असेल, व जनतावृत्तिसागराच्या प्रचंड व पर्वतप्राय

ळाटा ज्याला आपल्या सक्रिय वाक्चतुर्याच्या जोरावर उसळवतां येतील, तोच समर्थ होय, ह्यांत शंका नाहीं ! नुसता “ जयजय रघुवीर समर्थ ” म्हणून दारोदार भीक मागणारा फाटका इसम समर्थ नव्हे. त्याला फार तर लौकिकी भाषेत रामदासी म्हणतां येईल. पण समर्थ ही पदवी वर सांगितलेल्या भाग्यवंतांच्यासाठीच आहे ! समर्थही आपणांस हेंच सांगतात. ते म्हणतातः—

“ जो बहुत जनांस चालवी । नानामंडळें हालवीं ॥

ऐसी हे समर्थपदवी । विवेकें होते ! ॥ ” १८-१०-४६.

अर्थात् हें काम वर सांगितल्याप्रमाणें सामर्थ्यसंपन्न पुरुषांचेंच आहे, आणि शारीरिक सामर्थ्यापेक्षांहि त्यास बौद्धिक आणि आत्मिक सामर्थ्यच अधिक हवें, हें उघड आहे. पण तिहींच्याहि त्रिवेणी संगमांत अवगाहन करणारा पुण्यपावन महात्मा असेल, तर फारच उत्तम ! आमचे समर्थ अशा तोडीचे महंत होते, ते महंतांचे अप्रणी व मेरुमणि होते ! महंतांच्या माळेंतल्या ह्या मेरुमण्यापार्शी आल्यावरोवर, सामान्य माळेच्या जपविधिप्रमाणेंच, येथेही क्षणभर थांबून आणि थंबून, त्या मेरुमण्याला मस्तकीं लावून त्याला अनन्य नमस्कार करावा, असेंच कोणाही भोळ्या भाविकालाच नव्हे, तर चिकित्सक विद्वानालाही वाटावें, अशा तोडीचे समर्थ “ समर्थ ” होते ! समर्थानीं सांगितलेल्या महाराष्ट्रधर्माचे गुण म्हणजे त्या धर्मचंद्राची एक एक कला अमून, अशा सर्व कलांच्या संपूर्ण वैभवानें आकाशप्रांगणांत पौर्णिमेच्या दिवशीं झळकणाऱ्या सुधांशुवालकाला पाहून ज्याप्रमाणें त्याच्या समुद्रजनकाला अपरंपार प्रेमाचें भरतें येतें, व त्या प्रेमाच्या भरतीनें भरून येणारें त्याचें हृदय ज्याप्रमाणें कित्येक तास सारखें हेलावत असतें, तीच स्थिति येथेहि होते ! महाराष्ट्रीय व भागवतधर्मी संत व त्यांचे स्वधर्मी व परधर्मी छलक ह्या देवदानवांनीं भारतवर्षाचा जनतासागर आपल्या निश्चयाच्या मेरुमांदाराला चिकाटीची रज्जु बांधून घुसळला असतां, त्यांतून अकवरासारखा कौस्तुभमणि निघाला, समर्थासारखे चंद्रमे बोहर पडले, व अवरंगजेबासारखे स्वधर्माभिनिवेशाच्या पार्या दुसऱ्याला हालहाल करून ठार मारणारे हलाहल विषही उत्पन्न झालें ! अर्थात् जगाला जाळीत सुटलेल्या त्या हालाहल विषाचें पान जसें

शेवटीं शंकरास करावें लागले, त्याचप्रमाणें ह्याही हलाहल विषाचें पान त्याच शंकराचा—शिवाचा—अवतार जो शिवबा, त्यास करावें लागलें आहे ! पण ती गोष्ट अर्थात् पुढची आहे. तत्पूर्वी अर्थात् जमतेतूनच उत्पन्न झालेल्या, महाराष्ट्रधर्मीय षोडशकलानीं पूर्ण शोभणाऱ्या, समर्थासारख्या 'अलांछन चंद्रम्या'ला पाहून, त्या जनतासागराला किती प्रेमाचें, आदराचें, व कौतुकाचें भरतें दाटत असेल याची वाचकांनीच कल्पना करावी ! कारण खरोखरच महाराष्ट्रधर्माच्या चतुरंगानें नटलेल्या ह्या चतुर चंद्रम्याचे—महाराष्ट्रधर्मरूप 'चातुर्यचंद्राचें'—समर्थानीं सांगितलेलें एक एक गुण म्हणजे एक एक कला होती ! अर्थात् पारतंत्र्याच्या अमावास्येच्या काळाच्या रात्री जनता सागरास लागलेली परदास्याच्या नादानपणाची ओहोटी किती विषाद उत्पन्न करणारी असते, त्याचें वर्णन मागें येऊन गेलेंच आहे; पण ती ओहोटी पुरी झाल्यावर, जनतासागराचा संकोच पुरा होऊन त्यावरची उल्लासवृत्ति नाहींशी झाल्यावर, किंबहुना, त्याच्या प्रसरणशील लाटा आंतल्याआंत खेंचल्या जाऊन त्यांचा दैवी स्वातंत्र्याचा आनंद मावळल्यावर, अधःपाताची शेवटची पायरी हेंच उन्नतीचें पहिलें पाऊल असतें, रहाटगाड्यांतील तळाशी पोहोचलेला पोहोराच लवकर पाण्यानें प्रथम भरूं लागतो, अथवा "The darkest hour is nearest the dawn" ह्या आंग्लवचनाप्रमाणें, जनतासागराच्या त्या संकुचित लाटांला पुन्हां थोडथोडी भरती आणून हंसवायला सुरवात होते ! आणि हें हंसवण्याचें कार्य, निसर्गातल्या हंसऱ्या चंद्राप्रमाणेंच, हा महाराष्ट्रधर्माचा सुधांशु कलेकलेनें करित असतो; अर्थात् प्रतिपदेची चंद्ररेखा घेतली तरी, तिच्या एका कलेच्या प्रकाशाचें कौतुक करण्यास जसा तिचा समुद्रजनक थोडासा तरी हेलावतोच, त्याप्रमाणेंच महाराष्ट्रधर्मचंद्राच्या विविध गुणांच्या कलांपैकी कोणचीही एक कला—कोणचाही गुण दृश्यमान होऊन आपल्या प्रकाशानें झळकूं लागला की, त्या कलेच्या मगदुराप्रमाणें जनतासागर कांहीं काळ निस्संशय हेलावत राहिलाच पाहिजे, आणि त्याप्रमाणें तो राहतोही ! कारण चंद्रास असलेल्या निसर्गाच्या ईश्वरी आशीर्वादाप्रमाणेंच महाराष्ट्रधर्माचे द्रष्टे, प्रणेते, व उपदेष्टे जे समर्थ रामदासस्वामी, त्यांचाही त्या

महाराष्ट्रधर्माच्या गुणापैकी कोणच्याही उत्कटत्वाने नाचणाऱ्या, झळकणाऱ्या, व प्रकाशणाऱ्या गुणाला हा आशीर्वादच आहे की, त्या गुणाच्या कलेच्या प्रकाशाचा नाच महंताचे ठायी दिसल्याबरोबर, त्या नाचाचे तालावर जनतासागराचें हृदयही कांहीं काळ नाचलेच पाहिजे ! कारण, निसर्गातल्या चंद्रकलेप्रमाणेच, ह्याही गुणकलेच्या ठायी तशीच अद्भुत शक्ति आहे असें समर्थांचें सांगणेंच आहे ! म्हणूनच त्यांनी “ कांहीं एक उत्कटेंविण । कीर्ति कदापि नव्हे जाण । उगाच वणवण हिंडोन । काय होतें ? ॥ ”—अशा तऱ्हेचा सोज्ज्वळ उपदेश आपल्या शिऱ्यांना केला आहे ! आणि यासाठीच “ उत्कट भक्ति उत्कट ज्ञान । उत्कट चातुर्य उत्कट भजन । उत्कट योग अनुष्ठान । ठाई ठाई ! ॥ ” इत्यादि प्रकारें कोणच्या तरी उत्कट गुणाचा आश्रय करा, सर्व गुण अर्गी वाणवत नसतील, तर एका गुणाच्या प्रकाशाचा तरी कडेलोट करा, असें त्यांनी पुढें सांगितलें आहे, तें किती सहृदय आणि प्रेमळ आहे बरें ! अहाहा ! समर्थ माऊलीच्या ह्या कनवाळूपणाला समाच नाही, हेंच खरें ! असो. पण प्रतिपदेच्या चंद्राची कोर दिसादिसांनीं जीं जीं वाढत जाते, तीं तीं आपल्या वाढत्या वयाच्या कलेबरोबर आपल्या अधिकाधिक सुरभ्यतेनीं व वाढत्या वयाच्या बाललीलांनीं ती समुद्रजनकाच्या अंकावर लोळून, त्याला अधिकाधिकच प्रेमाचें भरतें व प्रेमाचा गहिवर आणते, व त्या गहिवरानें दाटलेले त्या पित्याचे निःश्वास त्याच्या हृदयाच्या पृष्ठभागांवर कितीतरी वेळ हेलावत रहातात, हें आपणांस ठाऊकच आहे ! तीच स्थिति येथेंही होते. ‘ प्रतिपच्चंद्ररेखेव ’ ह्या महाराष्ट्र धर्मचंद्राच्या गुणांची कला जीं जीं अधिकाधिक वाढत जाते व तिच्यांत एकेका गुणाची अधिकाधिक भर पडत जाते, तीं तीं जननासागरास अधिकच भरतें सुटून तो अधिकाधिकच हेलावत राहतो ! त्याच्या हर्षोर्मीच्या, कौतुकाच्या व आदराच्या, लाटा किती काळ तरी साहजीकच उठत असतात ! आणि संपूर्ण षोडशकलांनीं युक्त असा तो कलानाथ, तारकापति, सुधांशु शुद्ध पौर्णिमेच्या रात्रीं निरभ्र नीलाकाशांत आपल्या संपूर्ण तेजानें उगवून झळकूं लागल्यावर, मग तर काय ? मग त्या प्रेमाच्या भरतीला काय विचारता ? त्या भरतीच्या

भरांत बेभान होऊन, आपल्या सहस्र लाटांच्या बाहूंनी आपल्या लाडक्या सुधांशु—बालकाला आपल्या हृदयार्शी कवटाळून धरण्यासाठी यत्न करणाऱ्या रत्नाकराचे हातून वेलातिक्रम होतो की काय, असाहि प्रसंग येऊन ठेपतो, तीच गोष्ट ह्या जनता—सागराची होते ! महाराष्ट्रधर्माच्या सर्व गुणकलांच्या संपूर्ण ऐश्वर्याने झळकणारा समर्थासारखा चालताबोलता चंद्र पाहून, आकाशप्रांगणांतून चाललेल्या ' अमृताच्या चालत्या सरोवरा ' प्रमाणे आपल्या उपदेशामृताची वृष्टी करित जगदाकाशाच्या प्रांगणांतून चाललेले समर्थासारखे ' अमृताचे चालते सरोवर ' देखून, जनता—सागराच्या प्रचंड समुदायाच्या लाटारूप अनंत हस्तांनी, त्या आपल्याच पोटाच्या पोराला कवटाळण्यास धावणाऱ्या व त्या उत्सुकतेच्या व प्रेमाच्या भरांत बेभान झालेल्या जनता—सागराचे वेलातिक्रम व्हावे, त्यास वेळेचेहि भान राहू नये, हे किती साहजीक आहे बरे ? अर्थात् नैसर्गिक चंद्राच्या दर्शनाकर्षणाने समुद्र—जनकाचे हृदय जसे पुरोपुर भरून येते, व त्या भरतीच्या लाटा तासन् तास सारख्या हेलावत राहतात, तीच गोष्ट इथेहि होते ! पण अशा तऱ्हेने खऱ्या चंद्रम्यास त्याच्या अनुचर तारागणांसह आपल्या भरतीच्या पोटाशी कवटाळून धरणाऱ्या वारिधीला तो खरा चंद्रमा सांपडतो काय ? मुळीच नाही ! तो चंद्रमा—तो खरा रजनीनाथ, तारकापति, सुधांशु तर उच्च अशा आकाशोद्यानांत स्वैरविहाराची मजा मारीत असून; केवळ आपल्या शीतल व सुखकर अशा किरणांनी व प्रतिबिंबानी ठार्यांठार्या असणाऱ्या मनुष्यमात्रांना व सप्तसागरांला भरती आणण्याचे दिव्य कार्य करित असतो ! साहजीकच “ जळीचे जळी न शिविजे पद्मपत्र ” ह्या प्रसिद्ध पारमार्थिक दृष्टान्ताप्रमाणेच इथेहि स्थिति असून, महाराष्ट्रधर्मचंद्राचे मूर्ते अवतार व चालत्याबोलत्या सगुण भाग्यश्रीचे भगवान् जे समर्थासारखे राष्ट्रीय संत सत्पुरुष, त्यांचीही स्थिति जनता—सागराच्या, हेलावणाऱ्या लोकसमुदायाच्या, बाबतीत—“आहे तरी सर्वांठार्या । पाहो जातां कोठेचि नाही । जैसा अंतरात्मा ठार्यांच्या ठार्या । गुप्त जहाला ! ॥ ”—अशी कशी होते, व त्यामुळे चटक लागलेल्या लोकांची आणि आवड उत्पन्न झालेल्या जनसमुदायाची स्थिति—“ लवलवा लवती

लोचन । लकलका लकलें मन । लपलपों लपती जन । आवडीनें ! ॥ ”—
अशी कशी होते, आणि “परतपरतों परी अंतरी । चटक लागे ! ॥ ”
ह्याप्रमाणें जनतारूप राधेच्या चित्ताला चटकेचा चटका ह्या भगवान्
कृष्णस्वरूपी महाराष्ट्रधर्माकडे, त्याच्या समर्थादिक चालत्याशोलत्या अव-
ताराकडे, पाहून कसा लागून राहतो, त्याचें वर्णन आम्ही मागें केलेच
आहे !

आणि खरोखरीच हा महाराष्ट्रधर्म म्हणजे मंगलमय अशा श्रीविष्णूची,
श्रीकृष्णाची, भगवान् शेषशायीची, मूर्ति आहे, ह्यांत तिळमात्र शंका
नाहीं ! त्या भगवंताचा अवतार जसा—

“ यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ! ॥ ”—

ह्या त्यांनींच सांगितलेल्या वचनाप्रमाणें, ज्यावेळीं धर्माची ग्लानि
होते, अधर्माचें पीक पिकतें, साधूंचा आणि साधुवृत्तिजनतेचा अमानुष
छळ सुरू होतो, आणि दुष्टांचा नंगा नाच सर्वत्र दृष्टीस पडतो, त्यावेळीं
होत असतो, त्याचप्रमाणें ह्या महाराष्ट्रधर्मरूप मंगलमय प्रभूचा अवतारहि
अशाच प्रसंगी होत असतो ! समर्थ रामदासस्वामींच्या महाराष्ट्रधर्मो-
दयाचे कालीं अशाप्रकारची स्थिति कशी झाली होती, “ ब्राह्मण बुद्धि-
पासूनि चेवले । आचारापासूनि भ्रष्टले । द्विजत्व सांडोनि झाले । दास
दासांचे ! ॥ ” ह्याप्रमाणें धर्माला ग्लानि कशी आली होती, परधर्मासहिष्णु
अशा परधर्मी पिशाच्चांचा आणि दुष्कृती दुष्मानांचा नंगा नाच आणि
‘ हैदोस हुल्ला ’ सर्व आर्यावर्तभर कसा सुरू होता, व त्या पशूंच्या तर-
वारीला आणि विषयवासनाला पटापट वळी पडणाऱ्या दीनजनतेचा
टाहो दशदिशा भेदून कसा जात होता, इत्यादिकांचें वर्णन आम्ही मागें
केलेच आहे ! साहजिकच, त्या ‘ अज्ञानाचे आंधारे गिळून घालायला,’
‘ पुण्याची पहांट फुटायला,’ आणि ‘ भक्तांच्या सात्विकार्चां दोंदे निघा-
यला ’ महाराष्ट्रधर्मरूप मंगलमय भगवंताची ‘ मूर्ति ’ जगदाकाशाच्या
क्षितिजावर ‘ प्रगटावी ’ हैं किती साहजिक आहे वरें ! युगायुगांचे

ठार्या, धर्माला आलेली ग्लानि घालविण्याकरिता, स्वधर्माचें अभ्युत्थान साधण्याकरिता, आणि दुष्टांचे रान सफा जाळून काढून भूमातेला सुख-विण्याकरिता, ज्याप्रमाणें मंगलमय भगवान् विष्णुचा अवतार शंखचक्र-गदापद्मादि आयुधानी शोभिवंतपणें संभवतो, तसाच महाराष्ट्रधर्मरूप श्री-विष्णुचा अवतारहि त्याच कार्यासाठी आणि त्याचवेळेला होत असतो ! किंबहुना, ते दोन्ही अवतार एकच होत; तीं एकाच चित्कलेची दोन रूपें असून आवळ्याजावळ्या मुलांप्रमाणें ते दांन्ही अवतार एकमेकांचे परस्परपूरक प्राण आहेत असेंहि म्हणण्यास हरकत नाही ! म्हणूनच—

“ गलिमांच्या देखतां फौजा । रणशूरांच्या फुरफुरती भुजा । ऐसा पाहिजे कीं राजा । कैपक्षी परमार्थी ! ॥ ’—असें समर्थ म्हणत आहेत, तर संपूर्ण दख्खनचें मिळालेलें राज्य चक्रवर्तीपदासह समर्थीच्या झोळींत टाकण्यास शिवबासारखी चिन्मयस्वातंत्र्याची मूर्ती तयार होत आहे, असा जो देखावा दृष्टीस पडतो त्याचें तरी कारण हेंच ! कारण, वाचक, लक्षांत ठेवा कीं, दुष्टांचें निर्दलन करून जगाचें सदा कल्याण चिंतणाऱ्या मंगलमय शिवाचा अवतार म्हणजेच आमचे शिवबा असून, महाराष्ट्र-धर्माची, श्रीविष्णुची, भगवान् श्रीकृष्णाची, शेषशायी भगवंताची, चालती बोलती मूर्ति म्हणजे आमचे समर्थ रामदास स्वामी होते ! मग त्या शिवबाला आणि त्यांच्या मार्गदर्शक गुरुला स्वतःच ‘ देश-भक्तीची वाट चुकून ’ आंधळे झालेले ‘ महात्मे ’ कांहींही म्हणोत अथवा कसलीही नांवे ठेवोत ! “ आंधळ्यासी जग सारोंचि आंधळे ” हेंच खरें ! असो. तर सांगण्याचा भाग इतकाच, कीं अशा मंगलमय विष्णुचा अवतार म्हणजेच आमचा महाराष्ट्रधर्म होय ! अर्थात् त्यामुळें खरोखरच “ शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोश्च हृदयं शिवः ” अशी स्थिति होऊन जाऊन शिवबा व रामदास यांची गुरुशिष्यांची जोडी नरनारायाप्रमाणें महाराष्ट्राच्या इतिहासांत आपल्या अद्वितीय तेजानें झळकत आणि चमकत राहावी, हें किती साहजीक आहे बरें ! असो. त्या महाराष्ट्रधर्मरूप श्री विष्णुच्या रम्य रूपाकडे, त्या तेजस्वी पण गोड आणि हंसऱ्या मूर्तिकडे पाहून कोणाचेंहि चित्त वेधून आणि वेडावून जावें, असेंच तें गोड ध्यान आहे ! त्या मूर्तिच्या चार हातांत

शंख, चक्र, गदा, पद्माचे ठार्यां अनुक्रमें हरिभजन, सावधपण; राजकारण, आणि साक्षेपपूर्वक आक्षेपानिरसन, हीं चार आयुधें तितक्याच तेजांनं आणि सांज्ज्वलतेनं चमकत आहेत ! हरिभजनाच्या दिव्य शंखांतून रामनामाचा दिव्य ध्वनि ' भुं भुं ' करून घुमून घुमून निघत आहे, आणि परमेश्वरी प्रसादाचें शुद्ध गंगोदक त्याचवेळीं त्यांतून सर्व भक्तजनांच्या मस्तकावर पडून, त्या कृपाजलाच्या अभिपेकानें सर्वजण सुस्नात होत आहेत; त्या दिव्य ध्वनीच्या श्रवणानें व त्या कृपामृतजलानें पावन आणि निर्धूतकल्मष झालेल्या व दिव्यदृष्टि प्राप्त झालेल्या भक्तमंडळींच्या अंतर्भेदी दृष्टीच्या सुदर्शनचक्राची सावधपणाची चौफेर फेक सुरू आहे, व त्या सावधपणाच्या, चतुरस्त्रतःच्या, आणि चातुर्याच्या सुदर्शनचक्राच्या बळावर त्या चक्राप्रमाणेंच सर्व जनता महाराष्ट्रधर्मीय महंतमंडळी आपणांभोंवतीं भिंगरीसारखी फिरवीत आहे; नंतर राजकारणाच्या गदावातानें, ' शष्टं प्रति शास्त्र्यं ' च नव्हे, तर प्रसंगीं लास्यं सुद्धां करून, दुष्टनिर्दलनाचे, पण त्याचबरोबर— " आर्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि—" ह्या वचनाप्रमाणें आर्तांचें, अनागसांचें, व साधूंचें परित्राणाचें, कार्य सुरू आहे; व शेवटच्या अत्यंत कोमल, पण पाणी फोडून वर येण्यास कमी न करण्याइतकें कठोर, अशा कमलाप्रमाणें जें चौथें पद्माचे ठार्यां असणारें साक्षेपपूर्वक आक्षेपानिरसनाचें आयुध, तेंहि आपलें कार्य शंकितांच्या आक्षेपांचें निरसन पद्माइतक्याच कोमल—कठोर शब्दांनीं करून गोड रीतीनं करित आहे, असा हा दिव्य देखावा, हें दिव्य दर्शन, पाहून कोणाचें बरें मस्तक भक्तिभावानें विनम्र होणार नाही ? ज्याचें होणार नाही तो ' देशभक्तीची व रामभक्तीची वाट चुकलेला वेडा महात्मा ' च असला पाहिजे; त्यावांचून इतर प्रत्येक मस्तक येथें नम्र झालेंच पाहिजे, अशा तोडीची ही महाराष्ट्रधर्मरूप परमात्म्याची लोभनीय मूर्ति आणि लोभनीय ध्यान आहे, यांत शंका नाही !

ह्या ठिकाणीं, " चौथा अत्यंत साक्षेप । फेडावे. नाना आक्षेप । " ह्या समर्थींच्या चौथ्या शिकवणीबद्दल चार शब्द अधिक लिहावेसें वाटतात, आणि ते हेच कीं, त्यांच्याशीं तुलनेला घेतलेल्या

पद्माची उपमा त्याला अत्यंत साजत आहे, व इतर उपमाप्रमाणेच हीही उपमा आपल्या साजिन्या गोजिन्या गोंडसपणाने शोभत आहे ! कारण, या कार्मी ज्ञानोबांचाही पाठिंबा समर्थवचनाला मिळून त्याची बहार आणि गोडी अधिकच खुद्दून दिसत आहे! कारण, असत्याचा व्यामोह दूर करण्यासाठी सत्य प्रतिपादन करण्याच्या हातोटीची प्रशंसा दोघेही सार-लेख करीत आहेत. साक्षेपूर्वक आक्षेपनिरसन करतांना ह्या सत्याचाच अंवलव करा, असें समर्थींचे सांगणें आहे. सत्याची महती समर्थ पूर्ण जाणून होते. किंबहुना, “ सत्यापरता नाही धर्म । सत्य तेंचि पर ब्रह्म । सत्यापार्शी पुरुषोत्तम । सर्वकाळ तिष्ठत ! ॥ ” अशी मुक्तेश्वराची सांगी त्यांना माहित होती. पण त्या परब्रह्माप्रमाणेच ‘ डोळ्यांच्या बुबुळांना कमलदलांचा मंदमंद वारा ’ जितका सुखद होतो तितकेंच सुखद पण प्रसंगी कठिणतम दगडांना भेदून राहाणाऱ्या आकाशाप्रमाणेच कठोर, असें हें सत्याचें एकाच वेळीं दुहेरी स्वरूप कसें आहे, ही कोमल-कठोरता ह्या सत्याच्या ठायीं कशी विसलत आहे, त्याचें विवेचन ज्ञानोबांनीं, कमलाचा व इतर दृष्टांत घेऊन मोठे गोंड रीतीनें केलें आहे, आणि समर्थींनाही तेंच म्हणावयाचें असल्यामुळे, आणि त्यांनाहि तेंच अभिप्रेत असल्यामुळे, ज्ञानोबांच्या या कार्मी असणाऱ्या पांच सात ओंव्या आम्हीं आमच्या वाचकांस येथें सादर करतो, म्हणजे झालें. “ अहिंसा सत्यमक्रोधः ” ह्या श्लोकांतील ‘ सत्य ’ ह्या पदावर व्याख्यान करतांना ‘ सत्य ’ कोणचें, तें ज्ञानोबा सांगतातः—

“ आतां तीख होऊनि मवाळ । जैसें जातीचें मुकुळ ।

कां तेज परी शतिल । शशांकाचें ! ॥

तरी मऊपणें बुबुळें । झगडतांही परी नाडले ।

येरवी फोडी कोराळें । पाणी जैसें ! ॥

तैसे तोडावया संदेह । तीख जैसें कां लोह ।

श्राव्यत्वे तरी माधुर्य । पार्थी घाली ! ॥

किंबहुना प्रियपणें । कोणातेहि झकऊं नेणे ।

यथार्थ तरी खुपणें । नाहीं कवणा ! ॥

परि अहितीं कोपोनि सोप । लालनीं मऊ जैसें पुष्प ।
 तिये मातेचें स्वरूप । जैसें का होय ! ॥
 ऐको ठाता कौतुकें । कानातें निघती मुखें ।
 जें साचारिवेचेनि बिकें । ब्रह्मही भेदी ! ॥
 तैसें श्रवणसुखचतुर । परिणामोनि साचार ।
 बोलणें जें आविकार । तें सत्य येथें ! ॥ ”—

अर्थात् मातेच्या ममतेनीं, शशांकाच्या शीतलतेनीं, मुकुळाच्या मवाळीं आणि मनाच्या मऊपणानें, तुम्ही लोकांचे आक्षेप अविचारचित्तानें, उत्क्षोभ न पावतां, न रागावतां, गोंड शब्दानें दूर करा; पण त्याचबरोबर अज्ञानतमाचा नाश करण्यास शशांकाचे तेजही त्यांत असूया, व्यामोहव्याधी निरसण्यास गोंड औपधीचा रोगहारक गुणही त्यांत विलसूं द्या, हेंच ज्ञानोबाप्रमाणें समर्थांना येथें सांगावयाचें आहे! डोळ्यांतल्या बुबुळींनीं झगडूनही जें पाणी सांपडत नाही—त्यांच्या हातीं लागत नाही—तेंच मोठमोठे पर्वताचे कडे भेदून जसें पार होतें, आणि अशा पाण्याचें मार्दव अंगीं असून, त्या पर्वताला भेदणाऱ्या पाण्यालाही भेदून, कमल जसें त्या पाण्याच्या पृष्ठभागीं पुन्हा आपल्या मृदुत्वाच्या मनोहर पाकळ्या पसरून, हंसत आणि डुलत राहतें, त्याप्रमाणेंच तुमचें सत्यप्रतिपादन कोमल—कठोरतेच्या गोंड मिश्रणानें रंगलेलें असूं द्या, हेंच ज्ञानोबाप्रमाणें समर्थांचेहि येथें सांगणें आहे! किंबहुना, लाकडांचा कोरून भुगा करणारा भुगा, ज्याप्रमाणें कमलाच्या कोमलतेनें, त्याच्या प्रेमाखातर, त्याचा बंदिवान् होऊन प्रसंगीं प्राणांसही मुक्तो, त्याप्रमाणें जनताकमलिनीच्या अथवा नलिनीच्या प्रेमाखातर, तिच्या हृदयाच्या अधिष्ठानावर विराजमान झालेल्या महाराष्ट्रधर्माय महंतानें तिच्या कल्याणासाठीं प्रसंगीं प्राण देण्यासही मार्गें पुढें पाहूं नये, पण त्याचबरोबर त्या जनतेच्या शंकांचें पीठही आपल्या तीक्ष्ण दांतानें करण्यास कर्मी करूं नये, असा समर्थांचा आपल्या सर्व शिष्यांना दिव्य संदेश आहे! असो.

याप्रमाणें नानाविध संदेशांच्या दिव्य किरणांची प्रभा ज्या मनोहर मूर्तीच्या मुखांभोंवतीं फांकली आहे, अशी महाराष्ट्रधर्माची ही मधुर मोहनाची मोहक मूर्ति असून, तिच्या हातीं, “ दोंवरी दो भुजा ” घेऊन आलेल्या

त्या चौभुजांच्या मंगलमयमूर्तींच्या हातीं, शंखचक्रगदापद्माप्रमाणें हरिभजनादि चार आयुधें सतेजपणें तळपत आहेत ! ती 'मनहर' मूर्ती जनतारूप क्षीरसागरावर उभी आहे अथवा त्या जनतारूप क्षीरसागरावर, तिच्या विश्वासाच्या शेपावर, शेषशायी मगवंताप्रमाणें, शयन करून राहिली आहे; मनांत विश्वाच्या कल्याणाचें चिंतन सुरू आहे, पायाशी " हें शिकवण धरितां चिर्ती । सकळ सुखें वोळंगती ! । " अशी सकळ ऐश्वर्याची भाग्यश्री—लक्ष्मी असून, ती प्रभूचे पाय वक्षस्थळी घेऊन आनंदानें चुरीत आहे, प्रभूच्या गळ्यांत समर्थीनीं सांगितलेल्या गुणांची वैजयंतीमाळ आपल्या संपूर्ण ऐश्वर्यानें आणि दिव्य लावण्यानें चमकत, रळत आहे ! अहाहा !—असें हें दिव्य ध्यान, किती गोड आणि ध्यानमयुर आहे, हें एखाद्या राष्ट्रभक्त साक्षुशिवाय इतरांस काय कळणार ? असो. अशाप्रकारची ही मंगलमय महाराष्ट्रधर्माची, शेषशायी मगवंताची, मूर्ति आहे ! अशा भुवनमोहन मगवंताची मूर्ति हृदयी ठसावलेले समर्थीसारखे महंत, जनतेच्या हृदयाच्या खंदीर अधिष्ठानाच्या बैठकीवर बसून, त्या शिलाखंडावर विराजमान होऊन, ज्यावेळीं भगवान् श्रीकृष्णाप्रमाणें, महाराष्ट्रधर्माची आपली भुवनमोहिनी मुरली वाजवीत असतील, त्यावेळीं त्या मयुर मुरलीच्या रवानें गुंगून जाऊन थरकलेली व वेडावलेली महाराष्ट्रजनता, गोकुळीच्या गोपीप्रमाणें, त्याच्या भोवतीं साहजिकच कशी बेभानपणें नाचत असेल, त्यांचीं मनें तल्लीन होऊन—“ बळेंबळेंचि बळकाविती । कथेलागीं ! ! ”—असें ते कसें करीत असतील, व त्यामुळें “ दुमदुम दुमदुम दुमों लागलें । जगदंतर ! ! ” असा थाट कसा उडत असेल, याची कल्पना अनुभविकांवांचून इतरांस कशी येणार ?

असो; अशा प्रकारचा हा दिव्य महाराष्ट्रधर्म असून, त्याच्या मंत्राची पुंकर समर्थीनीं महाराष्ट्रजनतेच्या हृदयांत मारल्याबरोबर, महाराष्ट्रजनता कशी खडबडून जागी झाली, व तिनें शिववाच्या कार्यांत त्यास किती अलोट साह्य केलें, त्याची साक्ष इतिहास आज देतच आहे ! इतकेंच नव्हे, तर त्या विनमोल महाराष्ट्रधर्माचें आजही महाराष्ट्रास थोडेंबहुत स्मरण आहे—किंबहुना, तो दिव्य उपदेश तो संपूर्णपणें विसरणें केव्हांच शक्य नाही—राजकारणांत महाराष्ट्राचें तेज कोणच्याही कार्या थोडें-

बहुत पडल्याशिवाय राहणारच नाही, ही किती आनंदाची गोष्ट आहे बरे ?

पण समर्थोनी ह्या महाराष्ट्रधर्माच्या दिव्य दर्शनाने महाराष्ट्रांत केवढी खळबळीची मौज करून सोडली होती, व सर्व महाराष्ट्र त्यांनी कसा हालता चालता केला होता, ते धुळ्याच्या रा. देवांच्या शब्दांत आपण आधी थोडक्यांत पाहू, व पुढच्या इतिहासावरून मग धार्मिक दृष्ट्या थोडीशी विहंगम नजर फिरवून, मग आपण हे प्रकरण—हा भाग—पुरा करू !

रा. देव आपल्या “ दासवोधाच्या प्रस्तावने ”त म्हणतात:—“ समर्थोनी एकंदर हजार दीडहजार मठ स्थापन केले होते, पण त्यांत ७२ मठ मुख्य होते. ह्या ७२ पैकीं बहुतेक मठपति ब्रह्मचारी होते. सर्व मठपति समर्थोनी शहाणपण शिकवून तयार केले होते. समर्थोची त्यांना जी शिकवण असे, तिचा विचार केला म्हणजे महाराष्ट्राच्या अभ्युद्ययाचे कामी या सर्व महंतांचा किती तरी उपयोग झाला असला पाहिजे; यांचे अनुमान प्रत्येक वाचकाला करतां येण्यासारखे आहे. (पृ. ६) ‘महंते महंत करावे । युक्ति बुद्धीनें भरावे । जाणते करून विखरावे । नानादेशीं ॥’—ह्याप्रमाणें अशाप्रकारें समर्थोच्या देखरेखीखाली तयार झालेले त्यांचे हजारों शिष्य सर्व महाराष्ट्रभर, किंबहुना, सर्व देशभर जेव्हां संचार करीत होते, तेव्हां त्यांनीं राष्ट्राची केवढी कामगिरी बजावली असली पाहिजे ! इतिहासांत, वखरीत, किंवा चरित्रांत ह्या गोष्टी दिलेल्या नाहीत (?). परंतु श्रीसमर्थोचें चरित्र आणि त्यांची शिकवण इत्यादिकांचा विचार केला असतां समर्थोचे सारे शिष्य म्हणजे स्वदेश—स्वधर्म—स्वबांधव यांच्या कल्याणासाठीं, जगाच्या उद्धारासाठीं, सर्वत्र संचार करणारे श्रीसमर्थोचे दूत होत, असें अनुमान काढण्यास वाचकांस कठिण जाऊं नये असें वाटतें. “ जेथें अखंड नाना चाळणा । जेथें अखंड नाना धारणा । जेथें अखंड राजकारणा । मनासी आणित्ती ॥’ अशा सद्गुरूंच्या सानिध्यांत राहून राष्ट्रसेवा करणारे किती भाग्यवान होत ! काय मौज असेल ती ! मध्यें सद्गुरू आणि शैकडों शिष्य भोंवतालीं असून जेव्हां स्वारी संचार करण्यास, गांवांतून काय आणि अरण्यांतून काय, निघत असेल तेव्हां त्या सर्व शिष्यांची अंतःकरणें स्वदेश—स्वधर्म यांच्या प्रेमाने

किती उचंबळून जात असतील ! स्वतःच्या प्रापंचिक सुखदुःखाची कौणाल्याच काळजी नव्हती (पृ. १७-१८). श्रीरामदासस्वामी शके १५३० त जांबगार्वी जन्मास आले; १५४२ त लग्नसमारंभातून ते पळाले; तेथून टाकळीस बारा वर्षे त्यांनी पुरश्चरण केले; पुढे बारा वर्षे तीर्थयात्रेसाठी सर्व आर्यावर्तभर त्यांनी पर्यटन केले; १५९६ त ते कृष्णाकाठी चाफळ खोऱ्यांत आले; आपल्या वर्तमाने लोकांची मने त्यांनी आपल्याकडे वेधून घेतली; ठिकठिकाणी मारुतीची स्थापना केली, मठ स्थापन केले, शिष्य सांप्रदाय वाढविला, उत्साह सुरू केले; श्रीशिवाजी महाराजावर अनुग्रह केला; त्यांच्या आग्रहावरून सज्जनगडी रहावयास गेले; व तेथे शके १६०३ त अवतारसमाप्ति केली. असें हें समर्थाचें थोडक्यांत चरित्र आहे, पण त्यांतील प्रत्येक कृति विचार करण्यासारखी आहे. (पृ. १) पहिली बारा वर्षे बाळपणांत गेली, पुढली बारा वर्षे पुरश्चरणांत व त्यांच्या पुढची बारा वर्षे तीर्थाटनांत गेल्यावर श्रीसमर्थ आपल्या वयाच्या ३६ व्या वर्षी कृष्णाकाठी चाफळखोऱ्यांत आले. बारा आणि बारा चोवीस वर्षे भगवत्प्राप्तीसाठी खर्ची घातल्यानंतर श्रीसमर्थांनी कृष्णाकाठी येऊन जगदुद्धाराच्या कार्यास आरंभ केला. त्यावेळी जेवढे लोक ह्यात होते तेवढे भाग्यवान् ! ज्यांना श्रीसमर्थचरणांचें पावन दर्शन घडलें त्यांच्या भाग्याला तुलणा नाही; ज्यादिवशी समर्थांचे चरण कृष्णाकांठाला लागले तो महाराष्ट्राच्या भाग्योदयाच्या पहिला दिवस. येथून पुढे समर्थांनी वैराग्येकरून नानासामर्थ्ये वाढविली, ती कशी याचें चिंतन करणें आल्हादकारक आहे... आरंभी आरंभी तर श्रीसमर्थांना लोक बावळट समजत असत. पण ह्या बावळ्यामूर्तीचें खरें स्वरूप लोकांना पटकन् कसें उमजावें ? “ जनांस दिसे हा दुश्चित । परी तो आहे सावचित्त । अखंड जयांचें चित्त । परमेश्वरी ॥ ” १४-७-१५. त्यामुळें आरंभी लोकांना श्रीसमर्थांची परीक्षा झाली नाही. “ वेष धरावा बावळा । अंतरां असाव्या नाना कळा । सगट लोकांचा जिव्हाळा । मोडूं नये ॥ १५-१-३१ अशाप्रकारचें त्यांचें वर्तन असे... आपला बहुतेक काळ ते अरण्यांत कंठीत; कामापुरतें गांवांत येत; परंतु तेवढ्या वेळांत लोकांना त्यांच्या प्रत्ययज्ञानाची चटक लागावी असें त्यांचें वर्तन असे... त्यामुळें कालांतरानें समर्थांच्या

यथार्थस्वरूपाचा बोध लोकांना होऊं लागला....चाफळखोऱ्यांत ठिक-ठिकाणीं मारुतांची स्थापना करून व रामजयंति, हनुमानजयंति, ह्यादि उत्सव सुरू करून समर्थानीं लोकांना भजनाला लावावें, पण आपण मात्र तेथें राहूं नये. अमुक अमुक उत्सव कोण करतो तर आपण करतो अशा लौकिकाची चाड त्यांना नव्हती, म्हणून लोकांना भजनीं लावून ते अन्यत्र चालते होत....खुद्द चाफळास उत्सव सुरू असतांहि—“दास डोंगरी राहतो । यात्रा देवाची पाहतो । देव भक्तासवें जातो । ध्यानरूपें ॥” — असें खुद्द त्यांनींच एके ठिकाणीं सांगितलें आहे. यावरून त्यांच्या वर्तनाची व त्यांच्या रामघर्ळांतल्या चिंतनाची कांहींशी अटकळ बांधतां येते. सुमारे अर्डाचशेंवर्षांपूर्वी महाराष्ट्रांत असा एक सत्पुरुष होऊन गेला, कीं त्यानें आपल्या एकट्याच्या हिताचा सर्वस्वी त्याग करून आपल्या आयुष्याची चोवीस वर्षे प्रथम भगवत्प्राप्ति करून घेण्यांत घालविली आणि मग कांहीं वर्षे केवळ स्वबांधवांच्या स्थितीचें चिंतन करण्यांत व त्यांच्या आत्मोन्नतिचे उपाय शोधून काढण्यांत दऱ्याखोऱ्यांत कंठिली ! (पृ. ३, ४, ५,) ‘ चाळणेविण एक क्षण । जाऊंच नेदी ॥ ’ यावरून श्रीसमर्थीचा व्याप व्यक्त होत आहे. ‘ आधीं कष्ट मग फळ । कष्टचि नाही तें निर्फळ ’ हा समर्थीचा स्वानुभव आहे. हताश होऊन स्वस्थ बसण्याचें ज्यांच्या मनांत येतें त्यांनीं ह्या दोन चरणांचें मनन करावें (पृ. ६). किंबहुना समग्र दासबोध हीच समर्थीची शिकवण असे. श्रीमत् दासबोधाची रचना शके १८५१ त झाली त्यावेळची महाराष्ट्राची स्थिति कशी होती ती काय सांगावयास पाहिजे ? श्रीशिवाजी महाराजांचा उदय झाला होता, उत्कर्ष व्हांवयाचा होता. ‘ म्लेंछ दुर्जन उदंड । बहुता दिवसांचें माजलें बंड ’ तें अजून पुरें मोडलें नव्हतें. गोब्राह्मणांना आशा उत्पन्न झाली होती, परंतु त्यांचा प्रतिपाळ अजून व्हावयाचा होता. कांता धरून नेऊन भ्रष्टविण्यासारखे असले अधोर प्रकार बंद होऊन पतिव्रता स्त्रियांचें आशिर्वाद श्रीशिवाजी महाराजांस अजून मिळावयाचे होते. ‘ येक देव दुराचारी । फोडिला बळें ॥ ’ (६, ६, ३४) इ. असली बोलणी अजून बंद पडली नव्हती... ‘ मतामतांचा गलबला । कोणी पुसेना कोणाला । जो जे मतीं सांपडला । तयासीं तेंचि

थोर ॥ ११-२-२५ अशी बेबंदशाही समाजांत माजली होती. जो तो शहाणा व स्वमताभिमानां झाला होता. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायांत नव्हता. ब्राह्मणांची जी हीन स्थिति झाली होती ती तर बोलावयासच नको. सर्वस्वाला मुकून भुकेकंगाल वनून सर्वांच्या तिरस्कारास ते पात्र झाले होते. साऱ्यांनीच त्यांच्यावर शस्त्र उचललें होतें. परधर्मीं राज्यकर्त्यांनी तर उचललेंच होतें परंतु स्वकीय देखील त्यांना पाण्यांत पाहूं लागले होते. ब्राह्मणांचा आचार बुडविण्यांत शूद्रांना अभिमान वाटूं लागला होता. राज्य तर म्लेंच्छांचें झालें होतेंच, परंतु आपला धर्म तरी ब्राह्मणांनी राखावयाचा होता ! पण धर्माच्या वाचर्तितही त्यांना दुसऱ्यांच्याच तोंडाकडे पहाण्याची पाळी आली होती. 'गुरुत्व आलें नीच याती.' कारण स्वतः ब्राह्मण तरी कोठें ताळ्यावर राहिले होते ? तेहि बहकले होते. 'ब्राह्मण बुद्धिपासूनि चेवले' इ. अशी ब्राह्मणांची स्थिति झाली होती. 'करिती ब्रह्मनिरूपण । जाणती ब्रह्म संपूर्ण । तेचि जाणावे ब्राह्मण । ब्रह्मविद ॥' असे ब्राह्मण कोठें उरले होते ? सारांश, ब्राह्मण सर्वस्वाला मुकले होते. राज्य तर म्लेंच्छाकडे गेलें होतेंच, परंतु गुरुत्वही तेच बळकावून वसून आपला धर्म त्यांच्या मुखांतून श्रवण करण्याची पाळी ब्राह्मणांवर आली होती...तरी पण शहाणे शहाणे त्यांतच प्रौढी मिरवीत. त्यांच्या कांहीं लक्षांत येईना कीं, राज्य तर परक्यांच्या हातीं गेलेंच होतें, पण धर्महि त्याबरोबर जात होता ! 'हे ब्राह्मणास कळेना । त्यांची वृत्तिच वळेना । मिथ्या अभिमान गळेना । मूर्खपणाचा ! ॥' तेवढा मूर्खपणाचा मिथ्या अभिमान कायतो ब्राह्मणांजवळ शिल्लक राहिला होता, बाकी त्यांचीं सर्व शेंडी परक्यांच्या हातीं गेली होती... 'आतांचे ब्राह्मणीं काय केलें ?' पूर्वजांच्या कटुककर्मांचीं हीं फळें होती. पण त्यामुळें 'अन्न मिळिना ऐसें झालें' हें तर खरेंना ! मग समर्थ म्हणतातः— 'बरें ऐसा प्रसंग झाला । जाला तो होऊन गेला । आतां तरी ब्राह्मणीं आपणाला । शहाणे करावें ! ॥' १४।८।१ असा समर्थानीं ब्राह्मणांना गोड उपदेश केला आहे. समाजाला अशी हीन स्थिति प्राप्त झाल्यावर तेथें मत्सर नांदावयाला येतोच, 'मज नाही तुज साजेना । हें तो ठाऊक आहे जना ! ॥'...हा तर अशावेळीं समा-

जाचा वाणा असतो !...तेव्हां समाजाला अशी हीन स्थिति प्राप्त झाली असतां श्रीमत्दासबोध ग्रंथाचें प्रयोजन काय होतें तें शब्दांनीं सांगितलेंच पाहिजे काय ! सर्वतोपरि निकृष्ट स्थितीला पांचलेल्या समाजाला ऐहिक आणि पारमार्थिक कर्तव्याची दिशा स्पष्ट रीतीनें आंखून देऊन, शाश्वत सुखाची जोड करून देणें, हेंच या ग्रंथाचें प्रयोजन होय. ऐहिक आणि पारमार्थिक कर्तव्याची संगति या ग्रंथांत जशी घालून देण्यांत आली आहे तशी दुसऱ्या कोणत्याहि ग्रंथांत क्वचित्च असेल...स्वतःचा प्रपंच प्राणिमात्र करीतच आहे. पण स्ववांधवांचा प्रपंच करण्यांतच मनुष्याची श्रेष्ठता आहे. हा बोध म्हणजेच महाराष्ट्रधर्माचें शिक्षण होय. अलिकडच्या भाषेंत यालाच स्वदेशाभिमान म्हणतात. असलें शिक्षण देणारा प्राकृतांत तरी एवढाच ग्रंथ आहे. हाच या ग्रंथाचा विशेष. इतर पारमार्थिक ग्रंथाप्रमाणें यांत अध्यात्मनिरूपण असून शिवाय इतर ग्रंथांतून जें नाहीं तें यांत आहे, हाच या ग्रंथांत आणि इतर ग्रंथांत फरक हांय. ग्रंथ लिहिण्याचा श्रीसमर्थाचा हा जो विशिष्ट हेतु तो तत्कालापुरता कसा सिद्धीस गेला हें महाराष्ट्रवाचकांस तरी कोणी सांगावयास नकां आहे. (पृ. ४९;५०). ” असो.

याप्रमाणें दासबोध ग्रंथानेंच नव्हे, तर खुद्द आपल्या जिवंत आणि जातिवंत वाणीनें समर्थांनीं आपल्या हयार्तीत केवढें दिव्य कार्य केलें असेल याची वाचकांनींच कल्पना करावी ! ब्रह्मचर्याचें, रामभक्तीचें, आणि तारुण्याचें तेज ज्यांच्या नसानसांतून उसळत आहे, व स्वदेश-स्वधर्माच्या अभिमानानें ज्यांचें हृदय अहर्निश जळत आहे, असे तेजस्वी ब्रह्मचारी समर्थ कुठें कुठें हिंडले असतील, “ उपासना करूनिया पुढें । पुरवले पाहिजे चहूंकडे । भूमंडळीं जिकडे तिकडे । जाणती तथा ! ॥ ” याप्रमाणें रामोपासनेच्या व हनुमदुपासनेच्या थरारून सोडणाऱ्या वोलांनीं त्यांनीं मेलेल्या हाडांतूनही कसें चैतन्य उत्पन्न केलें असेल, व याप्रमाणें विख्यात होऊनही गुप्त राहिलेल्या समर्थांनीं, आपल्या हजारों शिष्यांच्या सहाय्यानें, परकी आणि परधर्मी सत्तेविरुद्ध गुप्त कटांचें जाळें विणून, स्वातंत्र्याचें, स्वधर्माचें, व गोब्राह्मणप्रतिपालनाचें निशाण फडकवित चाललेल्या शिवबाला सहायक होईल, अशी भूमि कशी तयार करून ठेवली

असेल, याचा विचारही चित्त थरारून सोडणारा आहे ! “ उदंड करी गुप्तरूपे । भिकाऱ्यासारिखा स्वरूपे । तेथे यशकीर्तिप्रतापे । सीमा सांडिली ! ॥ ” व “ लोकीं लोक वाढविले । तेणे अमर्याद झाले । भू-मंडळीं सत्ता चाले । गुप्तरूपे ! ” ॥ ह्या दोन ओव्यावरून समर्थीच्या सत्तेचे गुप्त निशाण कसें जागोजाग फडकत होतें, व “ ठार्यो ठार्यो उदंड ताबे ” असून तें “ कट घालून राजकारणा । लोका ” कसें “ लावी ” त असत, तें चांगलेंच व्यक्त होतें. अर्थात्, राजकारणाच्या ह्या सोंग-ट्याच्या डावांतील सर्व कट आपल्या कटांनीं दावून धरून, प्रतिपक्षाची पटावरील मोहरी मारून काढून व त्यावर बिनतोड बाजूची मात करून, समर्थींनीं हीं सर्व कटकट कशी बंद पाडली, त्याचा इतिहास कोणाही मृत माणसाला सुद्धां जिवंत करणारा असून, कबंघालाही नाचविणारा आहे, यांत शंका नाही ! असो.

याप्रमाणें “ मराठा तितुका मेळवावा । महाराष्ट्रधर्म वाढवावा । येवि-षयीं न करितां तकवा । पूर्वज हांसती ॥ ” याप्रमाणें समर्थींनीं केलेल्या उपदेशाप्रमाणें श्री शिवाजी महाराजांच्या हाताखालीं ब्राह्मणापासून महारापर्यंत अठरापगड जातीचे लोक महाराष्ट्रधर्माच्या आणि स्वदेशाभिमानाच्या विचारानें एकजीव आणि एकजूट होऊन स्वदेश-स्वधर्मासाठीं कसें झगडले, “ धर्मासाठीं मरावें । मरेनि अवध्यास मारावें । मारतां मारतां ध्यावें । राज्य आपुलें ! ॥ ” ह्या समर्थींच्या स्फूर्तिप्रद उपदेशाप्रमाणें त्यांनीं-त्या मराठे वीरांनीं-सतीचें वाण घेऊन स्वधर्मासाठीं, गोब्राह्मणप्रतिपालनासाठीं, आणि भूमातेला सुखी करण्याकरतां तळहातावर शीर घेऊन, विजापूरकर आणि औरंगजेब ह्यांच्या सैन्याशीं कसा जागोजाग झगडा केला, व सरतेशेवटीं शिवबानीं-ह्या ‘ डोंगरका चुव्या ’ नें महाराष्ट्राचा स्वातंत्र्यसिंह, परधर्मी आणि परक्या सत्तेच्या जाळ्यांत, परक्या पारध्यांनीं जखडून टाकला होता, त्या जाळ्याच्या दोऱ्या आपल्या तीक्ष्ण दंष्ट्रांनीं तोडून त्याला कसा मोकळा केला, ह्याचा इतिहास अत्यंत स्फूर्तिप्रद आहे ! ह्या मोकळ्या झालेल्या महाराष्ट्रसिंहांनीं, अवरंगजेबाच्या सैन्याचे कसें जागोजाग लचके तोडले, व दक्षिणेंतील त्याची मोगलाई बुडवून समग्र महाराष्ट्राचें आनंदवनभुवन कसें करून

सोडलें, तें इतिहासज्ञांस सांगणें नकोच ! आपण जन्मभर केलेल्या श्रमांचें आणि खटपटीचें असें गोड फळ मिळालेलें पाहून, कोणांस बरें आनंद वाटणार नाही ! स्वतः हातानें बीजारोपण केलेला वृक्ष फळपुष्पभारांनीं डवरलेला पाहून कोणा बागवानास सतोष होणार नाही ? स्वतः जन्म देऊन आणि अनेक खस्ता खाऊन वाढविलें आपलें बालक त्रिभुन-विजयी होऊन, त्याच्या कर्तीचा झेंडा त्रैलोक्यांत येथे नाचतांना पाहून, कोणच्या मातेचें हृदय आनंदांनं भरून येणार नाही ? समर्थांचे नेत्रही तसेंच आनंदाश्रूनीं डवडवून आले, उदंड कष्ट करून, अनेक खस्ता खाऊन, व अहानेश चिंता वाहून, ज्या महाराष्ट्र धर्मरूपी स्वदेश-स्वधर्मा-भिमानाचें चित्र ते जनसमुदायाच्या हृदयफलकावर इतके दिवस रेखाटीत होते, तें इतकें उठावदारपणें रेखाटलें गेलेलें पाहून, त्यास साहजीकच आनंद झाला, व त्या आनंदाच्या भरांतच—“ बुडाला औरंग्या पापी । मलेंच्छसंहार जाहला । मोडिलीं मांडिलीं क्षेत्रें । आनंदवनभुवर्नी ! । उदंड जाहलें पाणी । स्नानसंध्या करावया । ”—इत्यादि त-हेचे धन्योद्गार त्यांच्या मुखावाटें साहजीकच बाहेर पडले !

खरोखर “ समर्थांच्या शिकवणीचा शिवाजीमहाराजांच्या मनावर केवढा परिणाम झाला असला पाहिजे, याची कल्पना आपल्यासारख्यांना कोटून होणार ? समर्थांचें चालण्यांत, समर्थांचे पहाण्यांत, समर्थांचे बोलण्यांत, कितीतरी सामर्थ्य असलें पाहिजे ? शिवाजीमहाराजांना, स्वीकारलेल्या कार्यांत, समर्थांच्या सल्लामसलतीचा कितीतरी उपयोग झाला असला पाहिजे ! ” (“ दा. प्र. ” पृ. १९). या समर्थांच्या शिकवणीचा, सांगण्याचा, आणि उपदेशाचा परिणाम म्हणूनच मराठ्यांचें निशाण हरिभक्तीच्या पहिल्या पायाचा निदर्शक जो स्वार्थत्यागाचा भगवा रंग, कीं ज्या रंगाची छाटी खुद्द समर्थ सद्गुरूंच्या अंगावर विलसत होती, त्या भगव्या रंगानें रंगून गेले ! ‘न्यायनीतिमर्यादा’ राजकारणांतसुद्धां राखली गेली ! जोहार जाऊन त्या ठिकाणीं ‘समराम’ आला ! असो.

“ सातान्याहून चाफळ जरा लांब पडे, त्यामुळें मनांत येतांच श्रीसद्-गुरुदर्शनाचा लाभ घेतां येत नव्हता, म्हणून शिवाजीमहाराजांनीं विनंति केल्यावरून श्रीसमर्थ परळीस येऊन राहिले. ते तेथें राहावयास आल्या-

नंतर त्यांच्या भेटीला व दर्शनाला हजारां साधुसंतांचे मेळे येत, आणि म्हणूनच तेव्हांपासून परळीस 'श्रीसज्जनगड' असे नांव मिळाले. " (" दा. प्र. " पृ. २०). असो.

याप्रमाणें समर्थसान्निध्यांत शिवबांचा कांहीं काळ गेल्यावर व त्यांनीं 'स्वराज्याचा कारभार' कांहीं वर्षे केल्यावर " श्री शिवाजीमहाराजांनीं आपलें चरित्र शके १६०२ चैत्र शुद्ध १५ स संपविलें व श्रीसद्गुरुसमर्थ रामदासस्वामी यांनीं सज्जनगडावर शके १६०३ च्या माघ वद्य नवमीस आपल्या अवताराची समाप्ति केली. " (" दा. प्र. " पृ. २०). पौर्णिमेच्या चंद्राची प्रभा ज्याच्या चरित्रचंद्रावर विलसत आहे व पौर्णिमेच्या शुद्ध व षोडशकलांनीं युक्त अशा चंद्रम्याप्रमाणें समर्थप्रतिपादित गुणांच्या षोडशकला ज्याच्या चरित्रचंद्राचे ठायीं पूर्णावस्थेंस पोंचल्या आहेत त्या शिवबांनीं आपलें सादृश्य त्या पूर्णकलानिधींशीं स्थापून त्याच्याचबरोबर त्याच तिथीस अस्त पावावें हें किती साहजिक आहे बरें ? पण हाय !—तो सुधांशु दुसऱ्या दिवशीं एखाद्या कलेनीं कमती होऊन कां होईना पण दृष्टीस पडतो, आणि अगदीं संपूर्णत्वानें सुद्धां एक एक माहेऱ्याच्या अंतरानें व फेऱ्यानें दृश्यमान होतो—पण—पण शिवबा-सारखा स्वातंत्र्यसूर्य, सकलगुणनिधि सुधांशु, एकदां मावळला, हा दिव्य हिरा एकदां हरपला, हा वैडूर्य मणि एकदां भंगून गेला, हा सौभाग्यतिलक एकदां पुसला गेला—कीं पुन्हां तो दृष्टीस पडणें कधीं तरी शक्य आहे काय ? हाच भाव लक्षांत घेऊन एका संस्कृत कवीनें म्हटलें आहे कीं— " किं मधुना किं विधुना किं सुधया किंच वसुधयाऽखिलया । यदि हृदयहारिचरितः पुरुषः पुनरेति नयनयोरयनम् ॥ "—तें किती खरें आहे बरें ? पण सर्व पृथ्वीचें राज्य दिलें तरी तो पुन्हा कोठून दृष्टीस पडणार ? तो तर नाहीच, पण त्याच्या सारखा अलौकिक पुरुष व त्यासारखें नरनत्नही पुन्हा दृग्गोचार होण्यास वर्षेचीं वर्षेच नव्हेत, तर कधीं कधीं शतकेचीं शतकेसुद्धां जावीं लागतात, ही किती दुःखाची गोष्ट आहे बरें ? म्हणूनच शिवबाच्या मृत्यूनें समर्थानीं हाय खाह्तीं, व तेही त्यांच्या पाठीपाठ लवकरच कालवश झाले ! आपल्या बरोबरीचा कर्तासवरता मुलगा म्हातारपणीं एकाएकी सोडून

गेला असतां त्या बापाला जितकें दुःख होईल, भावी राजकीय इतिहासातील उदाहरण हवें असल्यास, सवाई माधवरावांनीं कारंज्यावर उडी घेतली असतां नानांच्या हृदयाची जी घालमेल झाली व त्यांची 'खिरापत' कायमची हरवल्यामुळें त्यांच्या हृदयाचा ठावठिकाणा जसा नाहींसा झाला व ते लवकरच कालवश झाले, तीच कालवाकालव समर्थींची शिवबासंबंधी होऊन ते लवकरच त्याच्या भेटीस निघून गेले ! हाय ! हाय ! महाराष्ट्राची ही दुहेरी होणारी हानि कधी तरी भरून निघणें शक्य आहे काय ?

पण मरतां मरतां सुद्धां समर्थीना संभाजीला—त्या सिंहाच्या छाव्याला-अत्यंत गोड आणि हृदय हलवून सोडणारा उपदेश केल्यावांचून राहवेना ! संभाजीच्या एक एक दिव्य लीला दृष्टीस पडूं लागून, हें बाळ पुढें कसें निपजणार, त्याची समर्थीना साहजीकच कल्पना झाली होती; व आधींच शिवबाच्या मृत्यूनें हाय खाल्लेल्या त्यांच्या हृदयाला त्यामुळें अधिकच वाईट वाटणें साहजीक होतें ! म्हणूनच त्यांनीं संभाजीराजे यांस उपदेश केला कीं:— “बहुत लोक मिळवावे । एकविचारें भरावें । कष्टें करोनि घसरावें । म्लेंच्छावरी ! ॥ आहे तितुकें जतन करावें । पुढें आणिक मिळवावें । महाराष्ट्राज्य करावें । जिकडे तिकडे ! ॥ ” याप्रमाणें वागलांत तरच तुम्ही थोर व तरच तुम्ही शिवबाचे पोटी आल्याचें सार्थक ! फार काय सांगूं, पण राजे, माझे तुम्हाला शेवटचें हेंच सांगणें आहे कीं:—

“ शिवराजास आठवावें । जीवित तृणवत् मानावें ।

इहपरलोकीं रहावें । कीर्तिरूपें ! ॥ १७ ॥

शिवराजाचें आठवावें रूप । शिवराजाचा आठवावा प्रताप ।

शिवराजाचा आठवावा साक्षेप । भूमंडळीं ! ॥ १८ ॥

शिवराजाचें कैसें चालणें । शिवराजाचें कैसें बोलणें ।

शिवराजाची सलगी देणें । कैसें असें ? ॥ १९ ॥

सकल सुखाचा त्याग । करूनि साधिजे तो योग ।

राज्यसाधनाची लगवग । कैसें असे ? ॥ २० ॥

त्याहून करावें विशेष । तरीच म्हणावें पुरुष ।

याउपरीं आतां विशेष । काय लिहावें ? ॥ २१ ॥

(संभाजीस पत्र—रामदास).

याप्रमाणें ' शिवबा ' ' शिवबा ' करून, त्याच्या ध्यासानें ज्यांचे हृदय क्षणाक्षणाला उचंबळून येत होतें, व ज्यांचे नेत्र अश्रूंनी सजल होत होते, ते समर्थ रामदास शेवटी त्याच शिवबाच्या ध्यासांत त्यांशी तद्रूप होण्यास निघून गेले !

पण समर्थाच्या पाषाणासही पाझरविणाऱ्या या दिव्य उपदेशानें शिवबाचा ' संभू ' सुधारला काय ? मुळीच नाही ! कल्याणच्या सुभे-दाराची सौंदर्यशालिनी सून पुढें आणून उभी केली असतांही तिच्याकडे मायबाहिणीच्या दृष्टीनें पाहून तिला चुडेदान व साडीचोळी देणारे-देवानाही लाजिवणारे शिवबा कुठें, व तुळशीच्या नादानें स्वकर्तव्यावर तुळशीपत्र ठेवून, राज्यांतील सर्व सुंदर तरुणी म्हणजे स्वतःच्या उपमोगा-सार्ठी निर्माण केलेल्या सौंदर्याच्या खजिन्यांतील चिजा, असें मानणारा अनीतिमान संभू कुठें ? स्वराज्याच्या आणि स्वधर्माच्या रक्षणासार्ठी उप-योगी पडणाऱ्या नररत्नांना सायासानें गोळा करून, त्यांची माला गुंफणारे घोरणी व मुत्सही शिवबा कुठें, व कलुषाच्या संगतीनें कलुषित बुद्धि होऊन, पिण्याच्या दारूचा प्याला ओठाशी लावतां, लावतां शोभेच्या दारूच्या नळेचंद्रज्योतीप्रमाणें पूर्वीच्या स्वामिसेवारत मुत्सद्यांचे व सरदारांचे भुइनळे उडवून त्याची मजा पाहणारे, व कोणास तोफेच्या तोंडीं, तर कोणास हत्तीच्या पार्यां, तर कोणास कडेलोट करून, तर कोणास कारागृहांत डांबून दूर करणारे, महाराष्ट्रधर्मास जवळ जवळ पारखे झालेले संभाजीराजे कुठें ? नसलेलें मिळवून, मिळवलेलें जतन करून, हिंदुपदपातशाहीची स्थापना समग्र हिंदुस्थानभर करण्याची हांव धरणारे शिवबा कुठे, व नाचरंग, दारूबाजी, व मृगया ह्यापार्या असलेलेही घालवून बसण्याची पाळी आणण्यापर्यंत मजल गेलेले संभाजीराजे कुठें ? ह्यावरून म्हणजे शौर्य, धैर्य, स्वदेशाभिमान, आणि स्वधर्माभिमान संभाजीचे ठायीं नव्हता, किंवा न्याय-अन्याय व नीति-अनीति हीं त्यास कळत नसत, असें मुळीच नाही ! पण ही दारू आहे ना ? ह्या सर्वनाशी दारूच्या एकच प्याल्यानें काय काय अनर्थ ओढवतात याचें वर्णन कै. गडकऱ्यांनी थोडें कां केले आहे ? तें वाचकांनी पुन्हां एकदां वाचावें म्हणजे झालें ! पण एवढ्या दारूनैच कोठें भागत होते ?

मदिरेबरोबरच मदिराक्षी आणि मृगया यांचेहि वेड संभाजीला अतिशय असे ! अर्थात् मदिरा, मृगया, आणि मदिराक्षी अथवा मृगाक्षी या तीन 'म'कारांच्या मायेच्या लोंढ्यांत मोठमोठे 'मी मी' म्हणणारे सुद्धां वाहून गेले आहेत; तिथें आमच्या संभाजीचा काय पाड ! तोही बापडा त्यांतच वाहून गेला; त्याच जाळ्यांत गुरफटून जाऊन संगमेश्वरी दारूच्या निशेंत बेहोषपणें पडला असतां गिरफदार होऊन त्यांत त्यास गुदमरून जाण्यापर्यंत पाळी येऊन ठेपली !

पण अशाहि 'वेदशाही' त एक बंद—संभाजीच्या हृदयाचा एक बंद-अद्याप शाबूत आणि बळकट होता ! महाराष्ट्रधर्मचंद्राच्या इतर सर्व कला त्याचे ठायीं लोपल्या असल्या, तरी अंतकाळीं एकाच कलेच्या तेजानें तळपून आणि झगझगून, आणि त्यानें प्रत्यक्ष अवरंगजेबाचेहि डोळे दिपवून संभाजीचा आत्मचंद्र अस्त पावला आहे, हें महाराष्ट्रधर्माच्या दृष्टीनें लक्षांत ठेवण्यासारखें आहे ! असा कोणचा तो बंद, कीं ज्याच्या आधारावर संभू स्वर्गांत चढला ? अशी कोणची ती कला कीं, जिच्या तेजानें त्याच्या कट्ट्या दुष्मनाचे डोळे दिपले व महाराष्ट्रजनतेचे डोळे दुःखाचरोबरच आनंदानें भरून आले ? तो बंद, संभाजीच्या हृदयांत खोल जाऊन बसलेला तो बंद, इतर गुणाभावाच्या काळोखांत आयुष्याच्या अंतकाळीं संभाजीला स्वर्गाची वाट दाखविणारी ती एकच एक दिव्य कला, म्हणजे महाराष्ट्रधर्माची 'धर्मासाठीं मरावें' ही शेवटची शिकवण होय ! ही शेवटची शिकवण शिवाजीचा बच्चा आयुष्याच्या शेवटीं सुद्धां विसरला नाही, आणि अवरंगजेबाच्या हुकमावरून अग्नींत तापवलेले लाल सांडस दुसऱ्याच क्षणाला आपल्या डोळ्यांच्या खाचा करण्यास तयार असता, मारेकऱ्यांच्या तरवारी आपल्या हातापायांचे तुकडे करण्यास सिद्ध असतां, आणि खुद्द अवरंगजेब बादशहा आपले हालहाल करून आपणांस ठार मारण्यास समोर उभा असतां, त्याच्यापुढें छातीठोक उभा राहून, ह्या महाराष्ट्राच्या सिंहानें शेवटच्या भीमगर्जनेनें त्याला हेंच सांगितलें कीं, "संभू कम-अस्सल बीजाचा नाही ! शिवाजीमहाराजांचें रक्त ज्याच्या नसांनसांतून खेळत आहे, तो संभाजी त्रैलोक्याच्या राज्यावरसुद्धां लाथ मारून, नाच आणि कमअस्सल यावनी

धर्माचा स्वीकार करण्यापेक्षा, स्वधर्मासाठी केव्हाही आनंदाने मृत्यूला कवटाळण्यास मागे हटणार नाही ! कारण प्रसंग पडल्यास “ मरेंगा पर हटेंगा नही ” ह्या मराठाब्रीदांस जागणारा तो खरा खरा शूर ‘मराठा’ आहे ! ”

संभाजीराजांचें हें दिव्य निर्वाण ऐकून— ‘आपला राजा धर्मासाठी मेला’ हें वृत्त ऐकून—महाराष्ट्रजनतेच्या नेत्रांतून दुःखाश्रूंवरोंवरच प्रेमाचे आणि गहिवराचे अश्रू भूमातेच्या अंकावर कसे टपटप् गळाले असतील, आणि त्या अश्रूंच्या पडणाऱ्या पावसानें आर्द्र झालेल्या भूर्मांतून धर्मवीरांचें पीक किती सपाट्यानें बाहेर पडलें असेल, संभाजीसारखा एक ‘दाणा’ गेला, भूमीच्या उदरांत गडप झाला, पण त्याच एका दाण्याच्या पेरणीनें शेकडों दाण्यांचीं कणसे महाराष्ट्रभूर्मांत कशीं लगडून गेलीं असतील, व त्या ‘शापित महाराष्ट्रा’चे ‘उद्दशापित महाराष्ट्र’ बनविण्यास राजारामाच्या—रामराजाच्या—हाताखालीं मराठ्यांनीं ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा विलक्षण एकजूटीनें कसा प्रयत्न केला असेल, याचा वाचकांनींच विचार करावा ! त्याची कल्पनासुद्धां अंगावर सात्विक रोमांच उठवून गात्रें पुलकित करणारी व चित्त थरारून सोडणारी आहे, एवढेंच आम्ही वाचकांस सांगतो !

संभाजीमहाराजांनीं स्वधर्मासाठीं केलेला आत्मत्याग किती असा-मान्य कोटीचा होता, याची सध्याच्या अधःपतित समाजाला कोटून कल्पना होणार ? “ देवाच्या सख्यत्वासाठीं । पडाव्या जिवलग्रांसी तुटी । सर्व अर्पावें शेवटीं । प्राण तोही वेंचावा ! ॥ ” ह्या समर्थोक्ती-प्रमाणेंच त्यांचें वर्तन झालें नाहीं काय ? कारण, देव आणि धर्म यांत काय अंतर आहे ? देवाची साकार मूर्ति म्हणजेच धर्म नव्हे काय ? धर्मासाठीं केलेल्या दिव्य आत्मयज्ञानेंच मनुष्य देवाच्या मांडीवर जाऊन बसत नाहीं काय ? संभाजीमहाराजांचें हें शेवटचें दिव्य निर्वाण पाहून खरोखर स्वर्गाच्या देवांनीं सुद्धां त्यांवर पुष्पें ढाळलीं असतील ! न्या पुष्पांच्या इतकेंच पवित्र, असे प्रेमाश्रू, समग्र महाराष्ट्र जनतेनीं ह्यावेळीं आपल्या नेत्रासमोर चमकणाऱ्या आपल्या राजाच्या प्रतिमेवर—धर्मासाठीं ‘जीवित तृणवत् मानणाऱ्या’ आपल्या राजाच्या मूर्तीवर—ह्यावेळीं निः-

संशय टाळले असतील, हें काय सांगायला पाहिजे ? यावनी छळाच्या स्थंडिलावर, स्वधर्मासाठी महाराष्ट्राच्या प्रत्यक्ष राजानें आपल्या प्राणांची आहुति दिलेली, पाहून साक्षात् अभिनारायण संतुष्ट झाले असतील, आणि “ वन्हि तो चेतवावारे । चेतवीताचि चेततां ! ॥ ” ह्या समर्थीच्या उप-देशाप्रमाणें, महाराष्ट्राच्या हृदयांतील उरला सुरला नादानपणाचा पाचोळा जाळून टाकून, त्या अभिनारायणांनी संभाजीच्या आत्मयज्ञाच्या जळत्या ज्योतीची मशाल, प्रत्येक मराठा वीराच्या हाती देऊन, त्याला ऐहिक आणि पारलौकिक मुक्तिचा मार्ग दाखविला असेल; इतकेंच नव्हे, तर याप्रमाणें दिव्य आत्मार्पणाच्या मशालीच्या उजेडांत ज्यावेळी त्या धर्मवीरांच्या तरवारी निष्कोपित झाल्या असतील त्यावेळेस त्या तरवारीच्या तळपत्या धारेच्या तिखट तेजांत तोच अग्निस्फुलिंग जाऊन बसून, त्यानें सर्व यावनी सेना जाळून खाक केली असेल, हें काय सांगायला पाहिजे ? अशाप्रकारच्या अभिनारायणाचा—म्हणजेच महाराष्ट्रधर्माचा—दिव्य आणि झगझगीत रथ—की, ज्याला हरिभजनादि चार अंगांची चार चाकें लावली आहेत, चार ‘ रथांगें ’ शोभत आहेत, व ज्याला समर्थींनी सांगितलेल्या गुणांचे वारु जुंपले असून, जनसमुदायाला खूप ठेवण्याच्या वृत्तिचा लगाम त्यांना खेचीत आहे, व ज्यांत राजारामासारखे रामराजे सायुध सज्ज होऊन बसले आहेत, असा हा दिव्य रथ—ज्यावेळेस महाराष्ट्राच्या प्रांगणातून घड-घडत धांवत असेल, त्यावेळी त्याच्या धीरगंभीर-नादानें दशदिशा दणाणून जाऊन, तो घनगंभीर ध्वनि ज्यांच्या ज्यांच्या कर्णसंपुटांत शिरला असेल, तो ज्यांनी ज्यांनी श्रवण केला असेल, तो प्रत्येक मराठा आपली तरवार उपसून बाहेर पडून ह्या मंगलमय प्रभूच्या दिव्य अवतारकार्यास हातभार लावण्यास निःसंशय धांवला असेल, यांत शंकाच नको !

यानंतर शाहूमहाराजांच्या पदरच्या बाळाजी विश्वनाथ पेशव्यापासून तो सवाईमाधवरावापर्यंत ह्याच महाराष्ट्रधर्माची महती गाजली, जाऊन त्यावेळच्या मराठमंडळांतील विलक्षण एकीची जूट आणि मराठ्यांच्या गादी-विषयीचा—म्हणजेच मराठी साम्राज्याचा—त्यांचा दिव्य स्वाभिमान पाहून, अटकेपार घोडे नाचविणाऱ्या ह्या मराठेवीरांचें खरोखर कोणाही देशभक्तास कौतुकच वाटावें, अशाच तोडीचा तो स्फूर्तिप्रद इतिहास आहे !

पण त्या सर्वांत “ आहे तितुकें जतन करावें । पुढें आणीक मिळवावें । महाराष्ट्राज्य करावें । जिकडे तिकडे ! ॥ ” हाच समर्थाचा स्फूर्तिप्रद संदेश, आणि “ धर्मासाठी मरावें । मरोनि अवघ्यांस मारावें । मारतां मारतां घ्यावें । राज्य आपुलें ॥ ” हीच रामदासांची खणखणीत वाणी ऐकू येत नाही काय ? ह्याच दिव्य संदेशाच्या स्फूर्तिस्तव शिवबाच्या मराठ्यांनी आपलें प्राण आपलें म्हटलें नाहीत; ह्याच दिव्य आदेशांत महाराष्ट्र मुरला होता, म्हणूनच स्वतःचा पिता नाहक हत्तीच्या पार्यां तुडविला जाऊन, स्वतःच्या घरांदारांवर गाढवाचे नांगर फिरवले गेले होते तरी, खंडोबळाळासारखें संभाजींचे एकनिष्ठ स्वामिभक्त सेवक, “ राजा, राजा, ” करून हंबरडा फोडून, अगदी त्याच्या अंतःकाळींही त्याच्या रक्षणास धांवून जात, व त्यापार्यां आपला जीव धोक्यांत घालीत; किंबहुना, शेवटच्या बाजीरावाच्या अधःपतितकाळींमुद्धां, गंगाधरशास्त्र्याचा खून खुद्द त्रिंबकजी डेंगळ्याकडून बाजीरावाच्या अनुमतीनें झाला असतां, त्याची लेक तें सर्व दुःख गिळून—“ स्वराज्याची सौभाग्यलक्ष्मी परक्यांच्या घरांत घालूं नका; महाराज, एवढी भिक्षा ह्या लक्ष्मीला आपण घाला; ” म्हणून बाजीरावाच्या पायावर लोळण घेते, हा कशाचा बरें प्रताप ? हा प्रभाव ह्या महाराष्ट्रधर्माचा हाता, ही शिकवण ह्या महाराष्ट्रधर्माची होती, हें कोणीहि विसरूं नये ! पण बाळाजीपंत नातूसारखे परक्यांचें ‘ युनियन जॅक ’ शनवारवाड्यावर फडकावण्यास निघालेले कुलांगार जेथें स्वतःच्या समाजांत शेकड्यांनीं मोजतां येत होते, तेथें एकट्या लक्ष्मीचा काय पाड ? साहजिकच महाराष्ट्राची स्वराज्याची सौभाग्यलक्ष्मी घराबाहेर पडून, ती परक्यांच्या घरां नांदण्यास गेली, यांत काय आश्चर्य ? तिचा हात धरून तिला घराबाहेर घालविल्यावर त्या बापडीनें जावें तरी कोठें आणि जगावें तरी कोणाच्या आधारावर ? असो. पण हा पुढचा किडका इतिहास आहे. इतिहासाच्या ह्या पानाला कीड प्रथम राघोबाच्या भाऊबंदकानें लागली आणि ह्या ‘ अस्तनीतल्या निखाऱ्यानें ’च विचारा नीरायणराव होरपळून आणि तडफडून तडफडून मेला ! हरहर ! कोण हें भीषण कृत्य ! आणि कोण हा घोर अधःपात ! रामशास्त्र्यासारख्या सडेतोड न्यायाधिकांचें माथें त्यानें फिरून जावें,

व “ ह्याला देहांत प्रायश्चिताशिवाय दुसरे प्रायश्चित्त नाही ! ” असे त्याने निर्भीड वाणीने सांगावे, हें किती साहजीक आहे बरे ? अरेरे, “ प्रत्यक्ष बंधुसुत राज्यपदार्थ मारी । ऐसा न अन्य जगतीवरि देहधारी । कैसे तुम्ही विसरला जगदेकराया ? । राज्यां न वास तुमच्या मन धे कराया ॥ ” शास्त्रीबुवा बोलत होते, व त्यांचें अंग सात्विक संतापानें थरथर कांपत होतें : “ अरेरे, खून,—आपल्या पुतण्याचा, आपल्या सख्या भावाच्या मुलाचा, त्या दीन अर्भकाचा, दीडदमडीच्या राज्यासाठी तुम्ही खून केलात ना ? हाय हाय ! ह्याहून अधःपात तो कोणचा असणार ? ” आम्हांस हा ऐतिहासिक कथाभाग अधिक रंगवायचा नाही; पण आम्हांस येथें हेंच दाखवायचें आहे की, हा अधःपात कशाचा होता ? हा अधःपात अर्थात् महाराष्ट्र धर्मापासून पदच्युत झालेल्या वृत्तीचा होता ! राघोबा, त्याला आपल्या सौंदर्याच्या जाळ्यांत पकडून भोळा सांब वनाविणारी, आणि ‘ध’ चा ‘मा’ करून गारद्यांकडून त्या कोंवळ्या पोराचे तुकडे पाडणारी, क्रूर कृत्या आनंदीबाई, आणि विषयी, नादान, आणि भ्याड, असे त्यांचे दिवटे पोर—शेवटचा रावबार्जा,—ह्या तीन व्यक्तीनीं, ह्या त्रिकुटानेंच महाराष्ट्राचा स्वराज्याचा डोलारा जमीनदोस्त केला, असें म्हणण्यास हरकत नाही ! पण असें कां झालें, याचा विचार करतां “ महाराष्ट्रधर्मास ते पारखे झालें, ” हेंच याचें उत्तर नाही काय ? अर्थात् हेंच याचें उत्तर असून, परक्यांच्या घरांत घुसलेल्या, महाराष्ट्राच्याच काय, पण समग्र हिंदुस्थानच्या स्वातंत्र्यलक्ष्मीला परत सन्मानानें आणून स्वस्थानापन्न करायची असेल, व तिच्या कपाळीं सौभाग्याचा कुंकुमतिलक लावावयाचा असेल, तर त्याकामीं एक महाराष्ट्रधर्म आणि महाराष्ट्रधर्मच तारणारा आहे असें शेवटीं सांगून, अशा तऱ्हेचा दिव्य आणि स्फूर्तिप्रद धर्म ज्या महत्त्वानें सांगितला त्या समर्थ माऊलीचें सदा स्मरण ठेऊन, त्यांच्या निवासानें पावन झालेल्या पवित्र जागेचें दर्शन घेऊन, आणि त्याहूनहि अधिक म्हणजे अशा तऱ्हेचे दिव्य बोल ते ज्या “ दासबोध ” तून बोलले तो बोध सामान्य नसून—“ भक्ताच्या साभिमानें । कृपा केली दाशरथीनें । समर्थकृपेची वचनें । तो हा दासबोध ! ॥ ” अशा प्रकारचें समर्थ रामप्रभूचेच ते दिव्य बालबोध बोल आहेत हें ध्यानीं आणून, त्यांचें मनन, चिंतन,

आणि निदिध्यासन अहोरात्र ठेवावे, म्हणजे भारतवर्षाचा भाग्योदय होण्यास मुळांच वेळ लागणार नाही असे सांगून, शेवटी हीच प्रार्थना धुळ्याच्या रा. देवांच्या शब्दांत महाराष्ट्र वाचकांस सादर करून, हें प्रकरण आम्हीं पुरें करतो ! धुळ्याचे समर्थभक्त रा. देव आपल्या “ दासबोधाच्या प्रस्तावने”च्या अखेरीस म्हणतात:—

“ ह्या (दासबोध) ग्रंथाचा उपयोग चिरंतन आहे. धर्माला ग्लानि आली म्हणजे परमेश्वर जसा अवतार घेतो, त्याप्रमाणें समाजाला केव्हाहि तत्कालीन स्थितिप्रमाणें निकृष्टावस्था प्राप्त झाली म्हणजे हा ग्रंथ मार्गदर्शक होणार आहे. जें कार्य एकवार या ग्रंथानें महाराष्ट्राच्या हातून घडविलें तेंच कार्य करण्याची पात्रता या ग्रंथाच्या आश्रयानें केव्हाही महाराष्ट्राला येणार आहे. म्हणून महाराष्ट्राला या ग्रंथाचा निदिध्यास लागावा अशी माझी इच्छा आहे. असा हा अपूर्व ग्रंथ आहे. असा दुसरा कोणता ग्रंथ आहे की जो लहानमोठे, संसारी, परमार्थी, राजकारणी, व्यावहारिक, अशा सर्वप्रकारच्या लोकांना सारखा उपयुक्त आहे ? सहावर्षांच्या मुलापासून तों ६० वर्षांच्या वृद्धापर्यंत सर्वांना याच्यांत बोध आहे. श्रीसमर्थाचा बोध, त्यांची कृति, व त्यांचें चरित्र, इत्यादिकांचें अध्ययन करणें, मनन करणें, व तदनु रूप अत्यल्पांशानें वर्तन ठेवण्याचा प्रयत्न करणें, यांतच महाराष्ट्राचा तरणोपाय आहे. संबंध प्रस्तावनेंत कोणतीच गोष्ट मला निश्चून सांगतां आली नाही किंवा मी कोणताच आग्रह धरला नाही; परंतु सरतेशेवटी एक गोष्ट आग्रहानें पण प्रेमपूर्वक महाराष्ट्रवाचकांपासून मागून ध्यावयाची आहे. ती हीच की, महाराष्ट्राच्या पुनरुज्जीवनाची काळजी बाळगणाऱ्या प्रत्येक सद्गृहस्थानें श्रीसमर्थाच्या चरित्राचें अखंड श्रवणमनन करावें, त्यांच्या ग्रंथांचें परिशीलन करावें व त्यांच्या चरणधूर्तानें पुनीत झालेल्या स्थलांचें दर्शन घ्यावें ! ” (पृ. ५०, ५१).

भाग १७ वा.

महाराष्ट्रधर्माचें स्वरूप, त्याचें प्रचंड कार्य, व त्यास शेवटीं पारखे झालेले मराठे सरदार व खुनाथराव व त्यांचा दिवटा मुलगा रावबाजी यांची हकीकत गेल्या दोन तीन भागांतून आपण पाहिली. पण खुद्द शिवाजी महाराजांचा भगवा झेंडा त्यांच्या हातीं नाचत होता तेव्हां, किंवाहुना, त्याच्याहि आधीं मुमारे शंभर वर्षांपूर्वीपामून, खुद्द यावनी सत्तेचा अंमल शिरजोरपणानें समग्र हिंदुस्थानभर गाजत असतांना मुमारे, सहा हजार मैलावरून आलेल्या दुसऱ्याच एका परद्विपस्थ व परदेशस्थ धर्माच्या लोकांनीं एका हातीं तागडी व दुसऱ्या हातीं बायबल घेऊन, ह्या आर्यावर्तीत, ह्या भारतभूर्मीत, साळसूदपणें 'चंचुप्रवेश' करून घेतला होता ! हॉमिल्टन डॉक्टरनें आपणांस रोगमुक्त करून मृत्यूच्या जबड्यांतून सोडविले ह्या कृतज्ञतेनीं, त्याच्या विनंतिवरून त्यावेळच्या त्याच्या जातभाईना व्यापाराच्या वखारी, परवाने, आणि सवलती देणाऱ्या बिचाऱ्या दिल्लीपति यवनेश्वरास काय कल्पना कीं, यांचेच जातभाई वंशज पुढें आपल्या वंशजांसच नव्हे, तर त्यांनाही खाणाऱ्या मराठ्यांस गिळून, हिंदुमुसलमानांस सारखेच पारतंत्र्याच्या रौरवांत फेकून देऊन, मृत्यूच्या जबड्यांत लोटून देण्यास कारण होतील म्हणून ? श्री-शिवाजी महाराजांनीं दोनदां सुरत लुटली; परंतु त्यांना तरी काय कल्पना कीं, ह्या सुरतेच्या वखारींतून साळसूदपणें व्यवहार करणारी ही परक्यांची खुपसुरत अवैश्याद, एकट्या महाराष्ट्राचीच नव्हे, पण समग्र हिंदुस्थानची सुरत बदलून टाकील,—हे टोपीवाले सर्वांनाच सारखी टोपी घालतील, हे फिरंगी आपल्या फिरंगींच्या बळावर समग्र हिंदुस्थानची भावितव्यता पुढें फिरवून टाकतील म्हणून ? खुद्द समर्थांच्या तीक्ष्ण दृष्टींतूनही ते सुटले नव्हते; " कित्येक फिरंगणांत आटले " ही ओळ ह्याचीच दर्शक आहे. पण " दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्ययालंकृतोपि सन् । मणिना भूपितः सर्पः किमसौ न भयंकरः ? ॥ " हें वचन ह्या सर्वांच्याच ध्यानीं येऊन घरांत शिरलेल्या ह्या उंटाच्या पिलांना, ह्या

सापाच्या गोजिरवाण्या जातीला, ह्या वाघाच्या बळुड्यांना, त्यांनी वेळींच दूर करावयास हवे होते. पण होणाऱ्यासारखी बुद्धि होते म्हणतात, त्याला कोण काय करणार ? असो.

एका हातीं तागडी व दुसऱ्या हातीं बायबल घेऊन निघालेल्या ह्या परदेशस्थ बेपारीभाईंनी प्रथम बायबलाला पुढें न करतां तागडीच प्रथम पुढें केली, हें त्यांच्या राजनीतिकुशलतेला धरूनच झालें. किंबहुना, प्रथम केवळ व्यापार करावा एवढाच या सर्वांचा हेतू होता, असेंहि म्हणतात. तें कांहीं असलें तरी एवढी गोष्ट खरी की, प्रथम त्यांनीं तागडीच पुढें सारली व नंतर संधि पाहून ज्याप्रमाणें त्या तागडीतून तरवार बाहेर पडून तिनें तख्त कात्रीज करण्यासाठीं घडपड केली, त्याचप्रमाणें त्या तागडीच्या दुसऱ्या पारुड्यांतून बायबल व ब्रॅडी बाहेर पडून, ह्या दुकलीनें ह्या आर्यांच्या पवित्र देशांत खूपच धुमाकूळ मांडून दिला ! त्याचाच इतिहास आपणांस आतां पहावयाचा आहे.

तागडी, तरवार, आणि तख्त ह्या तीन 'त' कारांचा एक राजकीय संघ असून त्यापायी डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच, व इंग्रज, ह्या लोकांच्या हिंदुस्थानांत कसकशा झटापटी झाल्या व त्यांत शेवटीं इंग्रज यशस्वी होऊन त्यांनीं हिंदुस्थानची राजकीय सत्ता व गादी कशी बळकाविली व आजतागायत त्यांचाच अंमल ह्या देशावर कसा चालूं आहे, इत्यादि हकीकत आमच्या पुढच्या खंडांत म्हणजे " भारतवर्षाच्या राजकीय इतिहासांत " आम्ही देणार असल्यामुळे तो प्रश्न आपण येथें बाजूस ठेवून चालू धार्मिक इतिहासाच्या दृष्टीनें, ब्रिटिश, बायबल, व ब्रॅडी या तीन 'ब' कारांशीच आपणांस कर्तव्य असल्यामुळे आतां आपण तिकडेच वळूं.

आतां प्रथम हें सांगणें अवश्य आहे की, 'ब' कार-त्रयीच्या जुळण्यासाठीं जरी ब्रिटिश असा शब्दप्रयोग आम्ही घेतला आहे, तरी ब्रिटिश ह्या शब्दानें केवळ इंग्लंडांतले किंवा इंग्लंड-स्कॉटलंड-आयर्लंड या तीन देशांनीं मिळून झालेल्या राष्ट्रांतलेंच लोक तेवढें न धरतां त्यांत आम्ही समग्र ख्रिश्चन जगाची म्हणजे युरोप व अमेरिका खंडाचीही गणना करतो. कारण खुद्द ब्रिटिश लोकांच्या आधीं डॅनिश, पोर्तुगीज, ह्या लोकांनीं व चांद्र काळांत ब्रिटिश लोकांबरोबरच अमेरिकन मिशनरी

भाग सतरावा.

ती हैं त्याच्या धर्मप्रसाराचें कार्य केलें आहे व करीत आहेत. कारण इंग्लंडप्रमाणेंच युरोप आणि अमेरिका हे खंड ख्रिश्चनधर्माचे आगर आहेत. असो.

“ इंग्लंडचा इतिहास कां शिकायचा ? ” ह्या प्रश्नाची चर्चा आपल्या “ इंग्लंडचा इतिहास ” ह्या सुंदर पुस्तकाचे प्रारंभोच्च करतांना रा. गोविंदराव मोडक यांनी त्याची जी कारणें दिली आहेत, त्यांत आंग्लार्ई व मोंगलार्ई यांची तुलना करून, मोंगलार्ईच्या सडेतोड जुलमाने शारीरिक विटंबना व हाल होऊन जो संताप येई त्यांनी त्या मोंगलार्ईच्या पारतंत्र्याच्या देहाभोंवतालचा पाश तटातट तोडण्यास सामान्यतः विचारी मनुष्यास कठीण जात नसे; परंतु आंग्लार्ईच्या अंगार्ईगीतांनी टाकलेला पारतंत्र्याचा पाश केवळ देहाभोंवतीच. नमून त्याचा वळसा आमच्या मनाच्या मानेभोंवतीसुद्धां कसा वसला आहे, म्हणजेच मोंगलार्ईत आम्ही देहानें परतंत्र होतो, तर आंग्लार्ईत आमचीं मनंसुद्धां कशीं परतंत्र होऊन दुसऱ्यास विकली गेली आहेत, मोंगलार्ईचा ताबा देहावर होता व मन स्वतंत्रविचारास मुक्त होते, पण आंग्लार्ईत आमचीं मनंसुद्धां कशी गुलाम बनून गेली आहेत, आणि म्हणूनच ह्या पाशाची पकड सोडविणें मोंगलार्ईपेक्षाही कसें कठीण झाले आहे, ह्याचें मोठें सुंदर चित्र रेखाटलें आहे ! अर्थात् अशाप्रकारची सुशिक्षित मनाची स्थिती व्हायला ज्याप्रमाणें राजकीय, औद्योगिक व सामाजिक वगैरे प्रकारचीं कारणें घडलीं आहेत, त्याचप्रमाणें निदान पहिल्या पहिल्या पिढ्यांना तरी धार्मिक बाबतींतही तेंच वाटलेलें आहे; आणि खरोखरच वरील सर्व बाबतींप्रमाणेंच धार्मिक बाबतींत सुद्धां केवळ मोंगलार्ई व आंग्लार्ईचीच नव्हे, तर आंग्लार्ई व हिंदुशाही यांचीही तुलना करण्यासारखीच आहे. पैकीं राजकीय व सामाजिकांचा विचार आमच्या पुढच्या खंडांत म्हणजे “ भारतवर्षाच्या राजकीय व सामाजिक इतिहासांत ” आम्ही करणार असलों तरी धार्मिकबाबींचा विचार आपणांस येथेंच कर्तव्य आहे, व त्याप्रमाणें ही तुलना ओघा-ओघानें पुढें येईलच. पण त्याच्या आधीं निदान धार्मिकबाबतींपुरती तरी ह्या आंग्लार्ईची पकड आमच्या आधुनिक सुशिक्षितांच्या मनावरची

दिली व्हावी ह्यांसाठी विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, विष्णुबोवा ब्रह्मचारी, न्या. रानडे इत्यादि दिवंगत विद्वान वक्त्यांनीं मार्गेच आपल्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा मिशनऱ्यांशीं वाद खेळून व लेखणीच्या तेजस्वितेनें प्रगट केलीच आहे; व स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थासारख्यांनीं हिंदुधर्माचे झेंडे सातासमुद्राच्या पलिकडे नेऊन अमेरिका, इंग्लंड, सारख्या देशांतून थुईंथुई नाचवल्यापामून तर ह्या रोगाला पुष्कळच उतार पडत चाललेला आहे; तथापि अजूनही कांहीं त्याचा अंश शिल्लक असल्यास, भारतवासीयांच्या मनाच्या मानेभोवतालचा हा पाश साफ ढिला होऊन जावा व त्यांना आपली मान त्यांतून मोकळी करून घेतां यावी यासाठीं, सामान्य तरळण्या बुद्धिला, वरवरच्या भक्क्यानें मुलणाऱ्या जनतेला, तार्किकदृष्ट्या ख्रिश्चनधर्माचा कनिष्ठपणा व हिंदुधर्माचा श्रेष्ठपणा पुनश्च पटवून देणें भाग असल्यामुळें, खालीलप्रमाणें तुंसंबंधीं अल्पसा प्रयत्न यथामति प्रथमतः करण्यांत येत आहे! कारण, लक्षांत ठेवा कीं, हिंदुधर्मावर आजवर जे परधर्मीयांचे आघात झाले, त्यांत ख्रिश्चन धर्माचा टोला शेवटचा बसला आहे! अर्थात् आघातानें स्वतःची शक्ति वाढत व तिची प्रगति पण होते, हें तत्त्व आम्ही एकदां मार्गे सांगितलेंच आहे. त्याप्रमाणें इथेंहि कसें झालें, तें पुढें येईलच. पण त्या आधीं आपणांस ह्या परधर्मीय पाशाची उरलीमुर्ली पक्कड ढिली करण्याकडे वळलें पाहिजे. व त्यासाठीं आधीं तो धर्म व त्याचीं तत्त्वे आहेत तरी काय, हें आपण आधीं थोडक्यांत पाहूं.

वास्तविक पाहतां हा ख्रिश्चनधर्म पुष्कळसा हिंदुधर्माशीं व विशेषतः त्यांतून फुटून निघालेल्या पण त्यांनीं शेवटीं मान्य केलेल्या बुद्धधर्माशीं सदृश आहे. किंबहुना, लोकमान्यांनीं आपल्या “कर्मयोग-रहस्यां”त सांगितल्याप्रमाणें ख्रिस्ताची व बुद्धभिक्षूंची गांठ पडून त्यांच्या संन्यासपर विचारांचा व तत्त्वज्ञानाचा पगडा त्याजवर पडला असल्याचाही कसा संभव आहे, हें दोन्ही धर्मांचा इतिहास व त्यांतील आचारविचारांची तुलना पाहून कोणांसही कळून येणार आहे. असो. “सर्व मनुष्ये जगमतः पापी आहेत आणि त्यामुळें देवाचा आपल्यावर रोष झाला आहे अशी कल्पना ख्रिश्चन धर्मांत आहे. ह्या पापा-मुळें ईश्वरांत व आपल्यांत अंतर पडलें आहे आणि आपण अधिक

अपराध करून तें अंतर वाढवीत आहोंत. आपण ईश्वराच्या आज्ञा मानीत नाही व त्यामुळें आपलें नुकसान करून घेतों, अशी त्यांची विचारसरणी बनली आहे. ह्या पापक्षालनार्थं यहुदी लोक पशुयज्ञ करीत. ख्रिस्ती लोकांचें म्हणणें हें कीं, त्यासाठीं देवानें आपला पुत्र पाठविला, त्यानें आपल्या स्वतःचा यज्ञ करून आपल्या रक्ताच्या पाटानें मनुष्य जातीचीं पातकें धुवून टाकलीं. जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवील, त्याचा उद्धार होईल. ” (“ वेदांतनिदर्शन ” पा. ९३।९४). आमच्याकडेही वैदिककाळीं, पापक्षालनार्थं नव्हे, तर पुण्यसंपादनार्थं व स्वर्गाच्या इच्छेनें असाच पशुयज्ञ होत असे व त्यासाठीं महात्म्या ख्रिस्ताप्रमाणेंच महात्मा गौतमबुद्धानेही एक प्रकारें आपल्या भयंकर निकराच्या चळवळीनें आत्मबलिदानच केलें, असें म्हणण्यास सुळींच हरकत नाही. किंबहुना, त्याचा अवतारच त्यासाठीं व अहिंसामतप्रतिपादनार्थं होता, भ्रांतहिंसाकांची हिंसाबुद्धि दूर करून अहिंसेची गुढी जगांत उभवण्यासाठीं होता, हें आपण मागें पाहिलेंच आहे ! अर्थात् अशा स्वात्मार्पण करणाऱ्या ख्रिस्तावर किंवा बुद्धावर जो नितांतश्रद्धा ठेवील, तो निसंशय तरेल यांत कांहीं शंका आहे काय ? पण फरक इतकाच कीं, अशा अहिंसामतप्रतिपादक बुद्धदेवाच्या विचारांतली आणि वाणींतली कळकळ आणि तळमळ जाणून, सहृदय व उदारधी अशा आमच्या खऱ्या हिंदुधर्मानें त्यालाहि आपल्या पोटांत घेतलें इतकेंच नव्हे, तर अवतार म्हणून त्यास डोक्यावर घेऊन नाचविलें, तर पश्चिमकडच्या बुद्धाला—महात्मा खाइस्टला—ह्याच कारणास्तव ज्यू लोकांनीं फासांवर लटकाविलें ! पशुयज्ञाविरुद्ध मोर्हीम सुरू करणाऱ्या दोन महात्म्यांपैकीं एका महात्म्याला एका समाजानें देव म्हणून डोक्यावर घेतले, तर दुसऱ्या महात्म्याला दुसऱ्या समाजानें दगड म्हणून पायाखालीं तुडाविलें—एखाद्या दरोडेखोराप्रमाणें फासावर लटकाविलें—ह्यांतच त्या दोन समाजांतील लोकांच्या हृदयाच्या, म्हणजेच त्यांच्या धर्माच्या, संस्कृतीतला फरक स्पष्ट होत आहे ! पूर्वं आणि पश्चिम ह्यांत फरक आहे तो हाच ! आणि ह्याचें कारण, केवळ तत्वज्ञानांतच नव्हे, तर धार्मिक आचारविचारांतसुद्धां, एक सहिष्णु तर दुसरा असाहिष्णु, हेंच होय ! एकांत सहिष्णुतेचा

सद्गुण, तर दुसऱ्यात असहिष्णुतेचा अवगुण, पदोपदी दृष्टीस पडतो ! अर्थात् असहिष्णुता म्हणजेच विचारांची, भावनांची, हृदयाची, व संस्कृतीची संकुचितता होय, हे काय वेगळे सांगायला पाहिजे ? हिंदुधर्म आणि ख्रिश्चनधर्म, किंबहुना, जगांतला इतर कोणचाही धर्म, ह्यांची तुलना करून पाहतां, आपणांस सहिष्णुता आणि असहिष्णुता ह्या सद्गुणदुर्गुणांतील फरकच उठावदारपणाने चितारलेला, व तोही तत्वज्ञान आणि धार्मिक आचार ह्या दोन्हीही बाबतीत चितारलेला, दिसून येणार आहे ! कसा तो पहा !

प्रथम ख्रिश्चन व हिंदुधर्मच घ्या ! तत्वज्ञान काय किंवा धार्मिक आचार काय, दोन्ही बाबतीत तुम्हाला हिंदुधर्म अत्यंत उदारदृष्टी तर ख्रिश्चन धर्म अत्यंत संकुचित हृदयाचा आहे, असेच आढळून येईल ! प्रथम तत्वज्ञानाचा विचार करूं. आणि केवळ तत्वज्ञानप्रतिपादनाच्या तात्विक दृष्टीनेच बोलायचें तर “हिंदुधर्म हा तत्वांचा आहे व तो सदा तत्वांचा—प्रामाणिकपणे प्रतिपादन केल्या जाणाऱ्या तत्वांचा—भुकेला आहे ” असे जे रा. अ. ब. क्रीटकर यांनी आपल्या “ सर्वधर्मपरिषद ” नामक “श्रुतिबोधा”च्या अंकांत म्हटले होते, तेच खरे आहे; याच गुणामुळे गौतमबुद्धासारखे महात्मे त्यांतील अवतार होऊन बसले; सांख्यासारखे नास्तिक मत सुद्धा षड्दर्शनांत कायमचें समाविष्ट झाले ! याचें कारण हेंच की, “ हिंदुधर्मांत मानसिक विचाराला कोणताच आठकांठी नाही. मतस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करणारांना हिंदुधर्म धर्मबाह्य मानीत नाही. कपिलाचें सांख्यमत, पतंजलीचा योगाभ्यास, गौतमाचें न्यायशास्त्र, कणादाचें अणुमहात्म्य, बुद्धाची अहिंसा, पंढरीची वारी, मुसलमानी रीजे, पिराची पूजा, इतकेंच नव्हे, तर बायबलांतील वचनेंसुद्धा आमच्या वेदांताला आड येत नाहीत. मागील असेल तें भोडप्याची चाल आमची नाही. देवघेवीचा व्यापार आम्हांला उत्तम साधला आहे. ” (वे. नि. पा. ८४) “ वेदकालांतसुद्धा प्रचलित यज्ञयागादिकांच्या भर अमदानेंत, ह्या सर्व देवता म्हणजे एका श्रेष्ठ शक्तीची पर्याय नांवें आहेत, असे म्हणण्याला तत्ववेत्ते भ्याले नाहीत. असल्या गोष्टी उघडपणे बोलून दाखविण्याला पुष्कळच धैर्य लागतें. ” (वे. नि.

पा. ९०) पण ह्या गोष्टी बोलण्याला जर एकपट धैर्य लागत असलें, तर त्याच्या शतपट औदार्य व मनाचा विस्तृतपणा तें एकून ध्यायला लागत असतो, तो हिंदुधर्माच्या ठायी पुरोपुर होता व आहे. पण तेंच खिश्चॉ निटीकडे वळा, म्हणजे तुम्हाला काय देखावा दृष्टीस पडेल ? स्वामी विवेकानंद म्हणतात, “ हिंदुस्थानावाहेर धर्मबाबतींत सहनशीलतेचें नांव नाही....तिकडचा मोठा जाडा विद्वान प्रोफेसर घ्या, तो ह्या मत-प्रतिपादन करण्याच्या कामांत अगदी भागुवाईच ठरेल ! त्याच्या धर्माच्या-बद्दल त्याच्या मनांत सत्यप्रदिपादनाचे विचार आले तर त्यांतला शंभरावासुद्धां हिस्सा बोलून दाखविण्याची त्याची छाती नाही ! ” (“ कुंभकोणम् येथील व्याख्यान ”) वेदान्तमताची महती गातां गातां प्रोफेसर मॅक्स-मुल्लरसारख्या विचारी पंडिताच्या हृदयालासुद्धां जोचरका वसून त्यांनीं जे-
Nor have I ever tried to make propaganda for Vedantism, least of all in England” असे जे काकुळतीचे उद्गार काढले त्यावरून हाच गोष्ट सिद्ध होते ! पण असें कां, याचा विचार करितां या-कामीं खिश्चनधर्माची विचाराची बेहद संकुचितताच कारण होय हें उघड-दिसून येतें. फार काय, पण खुद्द जेसुस् खाइस्टला या स्वतंत्र मतप्रति-पादनाबद्दल या लोकांनीं घर्मलंड म्हणून फांसावर लटकाविण्यास कमी केलें नाही ! प्रो. मॅक्समुल्लर-वेदान्तविचारांनीं तळमळणारा हा उदारधी आंग्लऋषी-म्हणतो की “ With us unfortunately such ques- tions can hardly be discussed in a Calm philosophi- cal Spirit, because Theology steps in and protests against them as irreligious and blasphemous, just as the Jews declared it blasphemy in Christ to teach that he was equal to God, nay that He and the Father were one ” (P. 162 Six Systems of Indian Philosophy by Prof. Max. mullar.)

अर्थात् या कामीं कोणचा धर्म श्रेष्ठ आणि कोणचा कनिष्ठ, हें आतां उघडच होत आहे ! बरें, खुद्द तत्वज्ञानाची—दोन्ही धर्मांतल्या विचा-रांच्या भराशींची तुलना केली, तरी आपणांस हाच चमत्कार दृष्टीस पडतो.

स्वामी रामतीर्थींनी आपल्या एका भाषणांत “ तस्यैवाहं ” “ तवैवाहं ” च “ त्वमेवाहं ” अशातऱ्हेच्या तीन निरनिराळ्या भूमिकेवर उभे राहून उद्गार काढणाऱ्या जगांतील धर्मांची तुलना करून त्यांत “ त्वमेवाहं ” थी छातीठोक भरारी मारणारा एक हिंदुधर्मच आहे, व म्हणूनच तो सर्वश्रेष्ठ आहे, हें फार उत्कृष्ट रीतीने दाखवून दिलें आहे ! कै. न्या. सनडेही आपल्या “ फिलॉसफी ऑफ थिइझम् ” म्हणजे ईशतत्त्वनिर्णय नामक व्याख्यानांत म्हणतातः—“ही (जीवात्मैक्याची-वंदांताची) कल्पना फार उच्च आणि खरी आहे. जगांतील दुसऱ्या कोणच्याही धर्माची भरारी इतकी उंच गेलेली नाही. इतर धर्मांत सृष्टि आणि मनुष्य ह्यांचा संबंध देवापासून अगदी तोडलेला असून तो देव आपल्या मनुष्यासारखाच एक जीव आहे, फक्त आमच्यापेक्षा त्यांचें सामर्थ्य व ज्ञान अनंतपटीने अधिक आहे, असें इतर धर्मांत मानतात. वेदांतधर्मांत फक्त ब्रह्मालाच काय तें अस्तित्व आहे, आणि जग आणि जीव दोन्ही त्याची प्रतिबिंबे असून, त्याच्या स्वरूपापासून ते कधीच निराळे होत नाहीत पण फक्त आमच्या अज्ञानामुळे त्यांचें स्वरूप व प्रकार निरनिराळे वाटतात. ” असो.

जी गोष्ट खुद्द खिस्ती तत्वज्ञानांत नाही ती मग त्याच तत्वज्ञानावर चर्चाविलेल्या उपासनादिकांतून कोठून येणार ! येथेही आपणांस हाच संकुचितपणा दिसावा, हिंदुतत्वज्ञानात्मक भक्तिच्या भरारीचा अभाव येथेही दिसावा, हें किती साहजिक आहे बरें ! कारण, आडांतच नाही तें पोहऱ्यांत कोठून येणार ! राजकारणाच्या आखाळ्यांत अटकेची अटक न मानता अटकेपार जसा भरारीनेच झेंडा नाचवावा, त्याचप्रमाणें तत्वज्ञानाच्या मैदानांत विचारवारूवर आरोहण करून आमच्या हिंदुऋषींच्या मनाच्या भरारीनेच मायेची अटक ओलांडून तत्वनिर्णयाच्या उंचीवर जीवब्रह्मैक्याच्या भावनेचें आपलें दिव्य निशाण शुईथुई नाचवावें, हेंच योग्य नव्हे काय ! असो; वरील खिस्ती उपासनेतल्या संकुचितपणाची कित्येक उदाहरणे देतां येतील. “ ईश्वरानें मनुष्य निर्माण केला तो अमुकच दर्जापर्यंत सुधारावा, त्याच्यापुढें त्यानें पाऊल टाकू नये, ईश्वराला सदादित भिऊन त्याच्या पुढें नम्र असावें, हें म्हणणें सयुक्तिक दिसत नाही; विद्यार्थी कितीही शहाणा झाला तरी त्याला गुरूची गादी कधीच मिळू

नये असा बंदोबस्त करणारा गुरु दुराग्रही नव्हे काय ! (“वे. नि ” पा. ११४) असें जे रा. फडके म्हणतात ते यासाठीच. अर्थात् हा दुराग्रह मनोवृत्तीच्या संकुचिततेशिवाय दुसरें काय बरें दाखवितो ? ईश्वर हा भयंकर न्यायाधीश आहे यापेक्षां ह्या लोकांची दृष्टीच पलीकडे जाऊन पोचत नाही. अगदीं फार फार उच्च भरारी म्हणजे त्याला—त्या प्रभूला—पिता मानून, “ हे आकाशातील बापा ” म्हणून त्याला हांका मारण्याची होय ! एवढा महात्मा खाइस्ट, पण त्याच्या कल्पनेची आणि भावनेची थरारीमुद्दां “ पिता ” ह्या शब्दापलीकडे गेली नाही ! मातेची ममता—आईची वत्सलता ही ह्या लोकांना ठाऊकच नाही की काय, कोणास ठाऊक ? “ आई ! ”— अहाहा ! “ आई ” ह्या शब्दांत—“ आई ” ह्या दोनच अक्षरांत जी जादू आहे, जी प्रेमाची पांखर आहे, जी दयेचा ओलावा आहे, जी अनन्यावस्था आहे, त्याचें कुठवर वर्णन करावें ? त्या नात्यांत ईश्वराशीं सलगी करून एखाद्या महापाप्यानें मुद्दां त्या माऊलीच्या मांडीवर लोळण घ्यावी, व पश्चात्त हृदयानें “ आई आई ” म्हणून हुंवरून स्फुंदस्फुंदून रडावें, म्हणजे ती आई अक्षय अशा पाप्याला—मुद्दां पटकन् उचलून घेऊन त्याचा प्रेमानें पापा धेईल, व त्यास पापापासून मुक्त करील असें सांगणारा, महापाप्यानांहीं उदार आश्वासन देणारा, उदार हृदयाचा व प्रेमळ भावनेचा हिंदुधर्म कुठें, व “ पाप्यांना अक्षय नरकवास भोगावा लागेल ” म्हणणारा, व ईश्वराला न्यायाधीश, व फार तर “ पिता ” मानणारा, संकुचित वृत्तीचा व कोमल भावनांशीं पारखळ झालेला खिश्चन धर्म कुठें ? फार काय, पण वापडा खाइस्ट त्या पित्यांशीं तद्रूप होऊन “ तदहमस्मि ” च्या जेव्हां गोष्टी सांगूं लागला, तेव्हां ह्याच खिश्चन लोकांनीं विचाऱ्याला पाखंडी व धर्मविघातक म्हणून फांसावर लटकविलें ! आणि आतां त्याच्या पुढें मारे गुडघे टेकटेकून त्याची प्रार्थना करीत असतात ! अशा तऱ्हेचा हा उलट्या काळजाचा, निर्दय वृत्तिचा, आधीं लाथ मारून मग पायां पडणारा, असा विचित्र धर्म आहे ! खरोखर खिस्ताच्या फांशीची गोष्ट आठवली, तें चित्र डोळ्यापुढें उभें राहिलें, म्हणजे खरोखर अंगावर शहारे येतात ! फांसावर चढवून, हस्तपादादिकांतून खिले टोकठीकून,

ह्या निर्दयांनी त्याला ठार केलें, एकदां मरेना म्हणून तीनदां फांशी दिला, असे तर हे उलट्या काळजाचे मांग आहेत ! असो. याबद्दल लिहावें तितकें थोडेंच आहे ! अर्थात् हें सर्व आम्हीं महात्मा खिस्ताबद्दल आम्हांस जो नितांत आदर वाटत आहे त्यामुळेच लिहिलें आहे, हें उघड आहे ! त्या बापड्याची झालेली नाहक छळणा आम्हांला पाहवेना, म्हणूनच हे सात्विक संतापाचे सहजोद्गार आमच्या मुखांतून बाहेर पडले आहेत ! असो. तर सांगण्याचा भाग इतकाच की, अशा तऱ्हेनें तत्वज्ञानांत हलका ठरलेला खिश्न धर्म, त्याच अधिष्ठानावर वसलेल्या भक्तींत व उपासनेतही त्याहूनही हलका ठरावा, हें किती साहजीक आहे बरे ? असो.

याप्रमाणें तत्वज्ञानांत “ सोहंसा ” चें अद्वैती “ उत्तर ” सांगणाऱ्या खिस्तरूप परम‘हंसा’चे पंख छेदन करून जे आग्रहानें द्वैतीच राहिले, व ज्यांनी आपली अद्वैताची “ किष्ती द्वैतभावानें हरविली आहे, ” उपासनेमध्ये ज्यांच्या वत्सल भावनांची मजल ‘पित्या’च्या पालिकडे जाऊन पोचत नाहीं, व तत्वज्ञान आणि उपासना ह्या दोहींतही ज्यांच्या विचारांचा आणि भावनांचा सारखाच संकुचितपणा दिसत आहे, त्या लोकांच्या आचारधर्मांत अथवा धर्मांच्या आचारांत मग हाच दुःसंग्रह, इष्टवादीपणा, असाहिष्णुता, अज्ञान, व कमाळीची संकुचितता दिसावी, ह्यांत कांहीं मग आश्चर्य आहे काय ! किंबहुना हें ओघानेंच आलें. कसें तें पहा !:—

इंग्लंडच्या स्वीकृत धर्माचें सहावें कलम पहा, म्हणजे त्यांत किती आग्रह भरला आहे हें दिसेल ” असें रा. फडके आपल्या “ वेदांत निदर्शन ” पान ८४ वर म्हणतात ते यासाठीच. ते साहजीकच पुढें म्हणतात, “ मग खलीफ ओमारला कां हंसावें ? अलेक्झांड्रिया येथील पुस्तकसंग्रह जाळतेवेळीं तो म्हणाला की, या पुस्तकांत कुराणांतल्या गोष्टीच सांगितल्या असल्या तर ही पुनरुक्ति कशाला ? आणि त्याच्या बाहेरच्या गोष्टी असल्या तर त्या धर्मशास्त्र होत, तेव्हां त्या नाहीशा केल्याच पाहिजेत. ” (“ वे. नि. ” पा. ८५). पण पुस्तकेंच नुसर्ती नव्हेंत, तर प्रत्यक्ष मानसें मारण्याचें, धर्माच्या पार्यां—धर्मप्रसारार्थ—प्रत्यक्ष माणसांच्या आहुति

घेण्याचें कार्यसुद्धां करण्यास न कचरणारी अशी ही खिश्न व मुसलमानी धर्माची अवलाद आहे ! विशेषतः मुसलमानी धर्माची या बाबर्तातिली असहिष्णुता अगदी कळसास जाऊन पोहोंचलेली आपण मागें पाहिलीच आहे; व चालूं—अगदी चालूं—काळांतसुद्धां हे लोक किती हट्टी, दुराग्रही, असहिष्णु, अनीतिमान, व परजीविताची पर्वा न ठेवणारे आहेत, याचा प्रत्यय जागोजाग येतच आहे! आणि असं अमूनसुद्धां राष्ट्राचे पुढारी म्हणविणारे वेडे 'महात्मे' त्यांचीच तळी उचलून धरीत आहेत ! दुदैव देशाचें, दुसरें काय ? असो. तर सांगण्याचा भाग इतकाच की, अशातःहेचे हे दोन धर्म—इस्लाम आणि खिस्ती—हे अत्यंत संकुचित वृत्तीचे, हट्टी व दुराग्रही आहेत ! 'दगडापेक्षा बीट मऊ' या न्यायानें, इस्लामपेक्षा खिस्ती-धर्म जरा अधिक उजळ असल्यामुळें, तो हट्टी उजळमाथ्यानें अगदीं जिवाशींच गांठ घालून काट छाट करीत नाही, इतकेंच ! पण त्या धर्माचा राजकीय इतिहास पाहिल्यास, तसलेंही अनन्वित कृत्य करण्यास त्या धर्मातील राजे कचरले नाहीत, हें खुद्द इंग्लंडचा इतिहासच आपणांस सांगत आहे ! उदाहरणार्थ कॅथॉलिक (?) मेरी राणीनें ' अग्रये स्वाहा ' केलेले सुमारे ३०० लोकांचे बळी पहा, म्हणजे हें कळून येईल ! म्हणून स्वामी विवेकानंद आपल्या कुंभकोणम् येथील व्याख्यानान्त म्हणतातः—

“ Aye, you little know how much of intolerance is yet abroad. Killing a man is nothing for religion's sake, and tomorrow they may do it in the very heart of the boasted Civilization if today they are not really doing so. Outcasting in the most horrible forms would often come down upon the head of a man in the West if he dared to say a word against his country's accepted religion. ”

पण याप्रमाणें उघड काटछाट केली नाही, म्हणून अंतःकरणांतला संकुचितपणा त्यानें थोडाच नाहीसा होतो ? ह्या नाही त्या रूपानें तो बाहेर पडणारच ! आणि लांचलुचपत, भुलभुलावणी, व खाजगी जुद्धम उर्फ जबरदस्ती, आणि प्रसंगांत सांपडल्याची परार्थीनता, ह्यांचा फायदा

वेऊन—ह्याच्या पायावरच ह्या “ आकाशातील बापाच्या ” लेकरांनी आपली ख्रिस्तीधर्मप्रसाराची टोलेजंग पण पापी इमारत हिंदुस्थानांत राजाश्रयाच्या जोरावर उभारली आहे; धनिक स्वधर्मीयांच्या लाखो रुपयांचा वार्षिक तनखा त्या इमारतीची चुनेगच्ची व साफसफेती करीत आहे ! स्वखुषीने त्यांच्या धर्मांत गेला, असा एखादाच सांपडायचा ! असो. यावरून एकच गोष्ट पुनः पुन्हा दिसून येते व ती म्हणजे हीच की, ह्या धर्माचे लोक अत्यंत संकुचित वृत्तीचे व परधर्मासहिष्णु आहेत ! आमच्या धर्माशी ह्यांची तुलना केल्यास, खरोखर हिऱ्यापुढे गारगोटी किंवा अनर्घ्यरत्नापुढे किंवा दिव्य हीरककांतीपुढे धुद्र कांच तसाच ह्यांचा धर्म दिसणार आहे ! म्हणूनच रा. फडके म्हणतातः—“ येशू ख्रिस्त हा देवाचा मुलगा होता, त्याच्यावर विश्वास ठेवा, आणि त्याच्या नांवाच्या मार्गाने गेला तरच तुमच्यावर ईशकृपा होईल, ” असला ख्रिस्ती धर्मातल्यासारखा दृष्ट वेदांचा नाही. ज्ञानाशिवाय मुक्ति नाही, मग ते मिळविण्याचे साधन तुमचे वाटेल ते असो. साधनाविषयी, उपासनेविषयी हिंदुलोकांचा तंटा नाही. वेदाला प्रामाण्य देण्यास सांगितले पण इतर लोकांच्याप्रमाणे विशिष्ट धार्मिक पुस्तकांतच ज्ञान भरले आहे, असल्याप्रकारचा वेदांचा दुराग्रह नाही. (तसेच) धर्मपुस्तकांतील सिद्धान्ताला विचाराची कसोटी लावून नका अशी कोती समजूत हिंदुधर्माची नाही. धर्मबाबतीत छळ करण्याचे इंग्रजांनी सोडून दिले, ते हिंदुच्या सहवासाने असे कोणी म्हणतात, पण यांत खरे राजकीय धोरण आहे. पोर्तुगीज लोकांची पाद्रीमंडळी प्रथम हिंदुस्थानांत आली, त्यांनी बाटविण्याचा सपाटा चालविला, पण त्यामुळे त्यांना लागलेली (‘ वसईच्या रणसंग्रामाची ’) ठेच पाहून इंग्रज सावध झाले आणि त्यांनी आपले धोरण बदलले ” (“ वे. नि. ” पा. ९१). असा हा इतिहास आहे. असो. ईश्वर तेथून एक असून त्याचीच पर्याय नावे जगांत पसरली आहेत; ज्याने त्याने आपापल्या धर्माप्रमाणे वागून मोक्ष मिळवावा; इत्यादि प्रकारची शांतिमय व शांतिप्रद उदात्त तत्त्वे आणि ध्येये सांगणारा उच्च हिंदुधर्म कुठे, व हट्टी, दुराग्रही, व संकुचित असा ख्रिस्ती धर्म कुठे !

याप्रमाणें प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या आणि आचाराच्या धार्मिक जगांत उतरल्यानंतरही ह्या ख्रिस्ती लोकांची कशी संकुचितवृत्ति दृष्टीस पडते तें आपण त्यांच्या पाद्री भटांच्या उर्फ मिशनऱ्यांच्या उदाहरणावरून पाहिलें. आतां त्यांची त्याच अज्ञानाची दुसरी अंगें पहा ! “ Do not drink, ” “ Don’t kill ” म्हणजे “ हत्या करूं नको ’ ‘ मद्यपान करूं नको ’ अशा प्रकारचा उज्वल उपदेश, आज्ञा, व आदेश महात्मा-ख्रिस्तानें आपल्या सर्व अनुयायांला केला असतां, आज काय स्थिति दिसत आहे ? ते लोक याप्रमाणें मुळांचि वागत नमून येशूची आज्ञा ते बेशक पायाखाली तुडवीत आहेत, असेच आपणांस दिसत नाहीं काय ? वाद्यासारख्या ठिकाणी लक्षावधि गाईंचा जो आजवर संहार झाला व अजूनही हें सत्र चालूच आहे, तें काय दाखवितें ? आणि असें असून उलट, “ A cow has no soul ” अशाप्रकारचे निरर्गल प्रलाप काढून हे आपल्या कृतीचें वर समर्थन करूं पाहतात ! पण “ गाईला आत्मा नाहीं ” म्हणणाऱ्या ह्या लोकांना आम्ही असे विचारतो की, तुम्हाला तरी आत्मा आहे काय ? त्या गाई-प्रमाणेंच तुम्हालाही गोळी घालून कां ठार करूं नये ? आणि “ A cow has no soul ” हें तत्व तुम्हांला कोणी सांगितलें ? तुमच्याच सुर्पाक डोक्यांतून तें निघालें ना ? जगदीशचंद्र बोसना तुम्ही जाऊन विचारा, म्हणजे ते तुम्हाला आमच्या पूर्वज ऋषींप्रमाणेंच सांगतील की, गाईलाच काय, पण जगांतल सर्व स्थिरचर वस्तूला आत्मा आहे-भावना आहे ! “ आपणासि चिमोटा घेतला । तेणें कासावीस झाला । आपणावरुनि दुसऱ्याला । राखीत जावें ॥ ” अशातऱ्हेच्या समर्थांच्या व हिंदुधर्माच्या उदात्त उपदेशाशीं सहस्र वचनें तुमच्याही बायबलांत सांपडणार नाहींत असें नाहीं ! पण प्रत्यक्ष आपल्या धर्मसंस्थापकाचा बळी घेऊन त्याच्या रक्तानें ज्यांनी आपलें “ पवित्रशास्त्र ” रंगविलें त्या निर्दयांना हें सांगून काय फायदा ? आमचें म्हणणें त्याकामीं इतकेंच आहे कीं, मग त्या येशूपुढें गुडघे टेकण्याचा फार्स तरी कशाला करता ? अज्ञानें भोती फसेल असें तुम्हास वाटतें काय ? ईश्वरप्रार्थनेच्यावेळीं हॅम्लेटचा चुलता काय उद्गार काढीत आहे तें तुम्ही विसरलांत काय ? असो. तर आमचें तुम्हांस एवढेंच सांगणें

आहे की, तुम्हांस येशूच्या बलिदानाचा खराखुरा पश्चात्ताप झाला असेल तर गरीब जीवमात्राची हिंसा सोडून द्या; नाहीतर गुडघे टेकण्याचें ढोंग तरी टाकून देऊन बेशक मोंगलाई खाक्या सुरू करा! पण तुम्ही पडलांत धूर्त! उघड—भर रस्त्यावर—जर तसा प्रकार केला तर उद्यां गाईच्या ऐवजी कदाचित् तुम्हीच येशूच्या भेट्टीला जाण्याची वेळ यायची! म्हणून ही आडपडद्याची वांद्याच्या यंत्राची योजना तुम्ही केली आहे! होयना! शाबास! तुम्ही धूर्त खरे! पण लक्षांत ठेवा की, अशानें तो येशू व आकाशांतला बाप तर कधीच फसणार नाहीच, पण तुम्हालाही अशा अनान्वित कृत्याची पुढेंमार्गे कदाचित् सव्याज फेड करण्याची पाळी आल्यावांचून राहणार नाही! असो.

जी गोहत्येची गोष्ट तीच मदिरापानाची कथा! ह्या वाटलावाईच्या नादी लागून, दारूच्या पिपांत समग्र पाश्चात्य जग—अगदी ख्रिस्ती म्हणविणारें पाश्चात्य जग—कसें बुडालें आहे हें वेगळें सांगणें नकोच! कुठ्याच्या मुताची ज्या पेयाला सर, त्यालाच 'पृथ्वीवरील अमृत' म्हणून, तोंडें वेडीवांकडी करित, तें घशाखाली ढकलणाऱ्या ह्या मद्यप्यांची आणि दारूड्यांची कीव करावी तितकी थोडीच! पण स्वतः दारूंत बुडूनच ह्या मद्यप्यांचें कोठें समाधान होत आहे! दारूच्या निशेनें भ्रमलेल्या बेताल-बुद्धीच्या ह्या दारूड्यांची पानस्वातंत्र्याची बडबड सुरू झाली व "हिंदूंच्या पानस्वातंत्र्याच्या आड आम्ही कसें यावें!" अशाप्रकारचा खुळचट कोटी-क्रम धनलोभी आणि स्वार्थाध असें हे दारूबाज सरकार—ख्रिस्तधर्मानुयायी म्हणविणारें सरकार—पुढें सारूं लागलें! जणूकाय, हिंदुस्थानच्या सर्व प्रजेनीं एकदिलानें आणि अट्टाहासानें त्याची मागणीच केली होती! लोकांचें सात्विक असें राजकीय स्वातंत्र्य घशाखाली घालून, त्यांच्या स्वातंत्र्य-लक्ष्मीचा अपहार करून, त्यांच्या घरांत दारूबाजीसारख्या पापी हडळी पानस्वातंत्र्याच्या नांवाखाली कोंबणें, म्हणजे त्यांच्या घराला आग लावून देणें आहे, त्यांच्या दुःखावर मीठ चोळण्यासारखें आहे! हिंदु, मुसलमान, ख्रिस्ती, पारशी, बौद्ध, 'इत्यादि जगांतला कोणचाही धर्म ध्या; तो तुम्हाला मदिरापान हें महत्पाप आहे, असेंच सांगेल, इतकेंच नव्हे, तर स्व पापाचें प्रायश्चित्ती शाल्मकारांनीं अन्यंत कडक सांगितलेलेंच त्या

त्या धर्मातून दिसून येईल ! मद्यपानाविरुद्ध सर्व धर्मांच्या सर्व वाङ्मयांतून हजारों वचनें काढून देतां येतील; पण दारू प्यावी, तें एक पुण्यकृत्य आहे, अशा अर्थाचें एकही वचन तुम्हांला कोणच्याही समंजस वाङ्मयांत सांपडणार नाही ! यासाठीं आमचें ह्या खिस्ती सरकारास एवढेंच सांगणें आहे कीं “ वस्, आम्ही तुम्हांला दारूबाज बनविणार ! ” असें म्हणून सवाईखाक्या चालवाना ? त्याला एवढें सांगेढोंग कशास पाहिजे ? पण तुम्हीं पडलात धूर्त ! तुमचें, असा देखावा केल्यावांचून व हजारों खटपटी आणि लटपटी केल्यावांचून, कसें चालणार ? पण लक्षांत ठेवा कीं, “ अत्युत्कटैः पापपुण्यैः इहैव फलमश्नुते ” असा निसर्गाचा कायदा आहे, आणि तो तुमच्यावर केव्हांना केव्हांतरी उलटल्यावांचून कधीही राहाणार नाही ! असो. तर सांगण्याचा भाग इतकाच कीं, ब्रिटिशसत्तेपाठोपाठ येणाऱ्या बायबलांनी व ब्रॅडींनी ह्या आर्यांच्या पवित्र देशांत खूपच धुमाकूळ माजविला आहे ! अगदी पेशवाई अखेरपासूनचे सरकारी रिपोर्टे घेतले तरी त्यांतसुद्धां १०।२० रु. पासून लक्षावधि रुपयांपर्यंत, गांवां-गांवचे दारूविक्रीचे आंकडे कसे चढत्या वाढत्या प्रमाणांत आहेत, तें दिसून येईल. अशात-हेनें स्वधर्माज्ञेविरुद्ध ही खिस्तीमंडळी पुण्यसंचय करित आहेत !

यावर कदाचित् कोणी असा कोटीक्रम करतील कीं, “ कायहो, तुमच्यांतही पूर्वी हिंसा आणि मद्यपान नव्हतें काय ? ” तर त्यावर उत्तर इतकेंच कीं, तें असलें, तरी बौद्धजैनासारख्यांच्या उपदेशानें व शुक्राचार्यासारख्यांच्या अनुभवानें आम्ही हजारों वर्षांपूर्वीच सावध झालों असून उन्नतीची एक पायरी वर चढलों आहोंत—इतकेंच नव्हे, तर त्यांचीं मतें खुद्द आमच्या धर्मशास्त्रांत व धार्मिक वाङ्मयांत गोंवून हिंदुधर्मानें आपला उदारपणा, प्रगमनशीलता, व चुकीची सुधारणा करण्याचा बाणेदार मनमोकळेपणा जागोजाग दाखवून, तो आज जगांतला सर्वश्रेष्ठधर्म होऊन बसला आहे; तर, इतर धर्म संकुचित वृत्तीनें, हट्टी दुराग्रहानें, उंबरांतल्या किड्याप्रमाणें, अद्याप आपल्याच अज्ञानी अभिमानांत—अर्थात् दुराभिमानांत—गर्क आहेत ! आणि त्यांतलाच खिस्ती धर्म एक असल्यामुळे, तोही इतर धर्मांप्रमाणेंच खालच्या पायरीचा ठरतो ! असो.

याप्रमाणें तत्त्वज्ञान, उपासना, व धार्मिक आचार, ह्या तिन्हीही बाब-
तीत हिंदुधर्माशी तुलना करतां ख्रिस्तीधर्म कसा हिणकस ठरतो, तें
आम्ही येथवर दाखविलें ! याशिवाय पुनर्जन्म न मानणें, तत्त्वनिष्ठ न
राहता व्यक्तिनिष्ठ असणें, इत्यादि गोष्टीही त्यास खालच्या कोर्टांत ढक-
लण्यास कारणाभूत झाल्या आहेत. आणि जी ख्रिस्ती धर्माची स्थिति,
तीच थोड्याबहुत अंशानें इतर धर्मांचीही स्थिति असल्यानें तेहि हिंदुधर्माशीं
होणाऱ्या तुलनेंत कमीच ठरतात ! किंबहुना, ही गोष्ट शिका-
गोला भरलेल्या सर्वधर्मपरिषदेमध्ये स्वामी विवेकानंदांनीं मार्गेंच सिद्ध
करून दाखविलेली आहे. जिज्ञासूंनीं त्यांचें त्यावेळचें तें भाषण अवश्य
वाचून पहावें, म्हणजे आमच्या म्हणण्याची सत्यता त्यांस पटेल ! असो.

येणेंप्रमाणें हिंदुधर्माची श्रेष्ठता—सर्वतोपरी श्रेष्ठता—सिद्ध झाली, तरी
आज तद्दर्मानुयायीं म्हणविणारांची काय स्थिति आहे, धार्मिकदृष्ट्या
चालूं काळांत कोणचे प्रश्न विशेष विचारणीय झाले आहेत, व प्रचलित
हिंदुधर्म सुधारणेचा कोणी कसा यत्न केला व तो कितपत यशस्वी
झाला, इत्यादि गोष्टी आपणांस पाहिल्या पाहिजेत. कारण, 'पेशवाई
अखेर ते चालूं घटकेपर्यंत' असेंच आरण ह्या प्रकरणांस नांव दिलेलें
आहे ! असो.

तर याप्रमाणें विचार करून पाहतां, प्रथम आपल्या डोळ्यांपुढें हिंदु-
धर्मसुधारणेचे आधुनिक काळांत झालेले यत्न उभे राहतात ! ते यत्न
म्हणजे राममोहनराय यांचा बंगाल्यांतला ब्रह्मसमाज, पंडित दयानंद-
जींचा पंजाबांतला आर्यसमाज, महाराष्ट्रांतील कै. रानडे प्रभृतींचा प्रार्थ-
नासमाज, इत्यादि होत. पण, हे सर्व प्रामाणिक बुद्धीचे प्रयत्न असले, तरी
त्या त्या पंथाच्या चालकांची विचारसरणी ह्या हिंदुधर्माचे बाबतींत फारच
कोती ठरते. हिंदुधर्मातील जातिभेद, व मूर्तिपूजा ह्याच दोन गोष्टींवर
मुख्यत्वेकरून त्यांचा भर असल्यामुळें आपण तेवढ्या दोन
गोष्टींचाच विचार करून, त्यांच्या चुकीच्या विचारसरणीचें आवि-
ष्करण करूं, म्हणजे झालें ! प्रथम मूर्तिपूजाच घ्या ! दयानंदजींचें
चरित्र रा. वसंतराव नाईकांनीं " मनोरंजनाच्या " जून १९२५ च्या
अंकांत नुकतेच दिलेलें आहे. त्यांत सांबाच्या पिंडीवरून उंदराचें पिल्ले

इकडून तिकडे उड्या मारतांना पाहून व तो महादेव त्याचा कांहींच प्रतिकार करीत नाही—करू शकत नाही—असें पाहून त्या कोंवळ्या वयाच्या मुलाच्या मनांत—दयानंदर्जांच्या हृदयांत—मूर्तिपूजेविरुद्ध विचार थैमान घालूं लागले, असें रा. नाईक आपणांस सांगतात ! सांरटी सोमनाथाची मूर्ति गझनीच्या महंमुदानें—त्या मूर्तीभंजक अविधानें—फोडली त्यावेळींही त्या मूर्तीनें—त्या देवाधिदेवानें—कोठें त्याचा प्रतिकार केला नाही तो ? अशातऱ्हेचा प्रश्नही ह्या मूर्तिपूजेविरुद्ध विचारतां येण्यासारखा आहे. मदांध अफझलखानांहींही तुळजापूरची भवानी अशीच जात्यांत भरडून काढून तिचें पीठ केलें व तें नदीच्या पात्रांत फेकून दिलें; पंढरीचा विठोबा बडव्यानीं पळवून लपवला म्हणूनच वचला, नाहींतर त्याची तीच गत व्हायची, किंबहुना, अगदीं आजच्या घटकेलासुद्धां मूर्तिभंजनाचे वेडानें भ्रमलेले कित्येक वेडेपीर काफर मुसलमान, हिंदूंच्या पवित्र देवालयांचा विध्वंस करून, त्यांतील मूर्ती फोडांत आहेत, मग कुठें तो तुमचा दगडी देव उर्फ दगडांतला देव त्यांचा प्रतिकार करीत आहे ? मग त्या मूर्ति-पूजेत, त्या दगडाच्या देवाला भजण्यांत काय अर्थ राहिला ? त्यापेक्षां त्याचा त्यागच करणें उचित नव्हे काय ? अशातऱ्हेची विचारसरणीही जोरदारपणें, पूर्वपक्ष म्हणून, पुढें मांडता येण्यासारखी आहे, किंबहुना, मांडली जातेही; तेव्हां तिचा विचार करणें अवश्य आहे !

यावर उत्तर देतांना प्रथम आपण मूर्तिपूजेची, म्हणजेच सगुणभक्तीची उर्फ सगुणभजनाची, आवश्यकता प्रथम पटवून देऊं, व मग त्याच्या दुसऱ्या भागाकडे वळूं. मूर्तिपूजेची आवश्यकता व महत्त्व आज म्हणजे नव्यानें सांगावयाचें आहे, असें नाही. विवेकानंद, रामतीर्थादि महात्मे आपल्या व्याख्यानांतून तें मागेंच बोलून गेलेले आहेत ! त्याचप्रमाणें नामदेवाच्या कथाधारे खरी दिव्य, उच्च भक्ति व संकुचित सगुणभक्ति ह्यांतील फरक आम्ही आमच्या “सायुज्यसोपानां”त सविस्तर विशद केला आहे, तोही जिशासूनीं या कार्मीं अवश्य पहावा, अशी विनंति आहे ! असो.

वास्तविक जगाचें आदितत्व हें निर्गुण, निराकार, अचिंत्य, इंद्रियातीत असून, “ एकमेवाद्वितीय ” आहे व “ गुणतोऽपि विभागतां न

सहते ” असें त्याचें स्वरूप आहे. याच्या उलट, त्याचे गुणच सांगायचे झाल्यास, ते सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान व ‘सच्चिदानंद’ स्वरूप आहे; किंबहुना, ह्याच्याही पलिकडे जाऊन, त्या ब्रह्माचें निर्गुणत्व हाच त्यांचा एक गुण नव्हे काय ? अशातऱ्हेची रामानुजांची एक कोटी आहे ! असो. पण ते कांहीं असलें तरी, अशाप्रकारचें उपरिनिर्दिष्ट ब्रह्म, हें वर सांगितलेल्या “ सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं ” इत्यादि विश्वरूपानें आकलन करणें सुद्धां किती कठिण व भयप्रद आहे व सामान्य भाविकाला “ किरीटिनं गादिनं चक्रहस्तं ” असेंच रूप पाहण्याची लालसा व “ लागलीसे भूक डोळियासी ” कशी असते, हें भगवद्गीतेचा ११ वा अध्याय आपणांस चक्र सांगत आंहे ! बरे, “ आंग सांडोनि छाया आलिंगितोसि मा ” असें म्हणून अर्जुनाला “ गांवढळ ” म्हणणाऱ्या प्रभूर्नाच, त्याच्या पुढच्याच अध्यायांत, अगदीं प्रारंभासच, आपल्या लाडक्या अर्जुनाच्या सगुण भक्तीचेंच अधिक कोडकौतुक केलेलें, व असेंच भक्त “ते मे युक्ततमा मतः” असा निकाल दिलेला आपणांस माहीत आहे ! अर्था ही मौज असून, खऱ्या सगुण भक्तीचें माहात्म्य हें असें आहे ! हिलाच ज्ञानीभक्ति, अथवा चौथी भक्ति, असेंच उच्चावस्थेंतलें एक नांव असून ! “ ठाकिलीयाही सागरू । जैसा मागील यावा अनिवारू ” अशाप्रकारचा तो भक्तीचा पूर असतो व “ सुवर्णमणी सोनया । ये कळोळ जैसा पाणिया । ” तशाप्रकारची किंवा, “ गगन गगनावरी लोळे । ” अशी ही उच्च भक्ति असते ! “ अद्वैतीही भक्ति असे ” असें ज्ञानोबा म्हणतात, किंवा “ सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकी-नस्त्वं । सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तरंगः ॥ ” अशाप्रकारचे प्रेमळ उद्गार जुहू आय श्रीशंकराचार्य काढतात, ते यासाठींच ! अर्थात् अद्वैतप्रतिपादकही शेवटीं, ह्या उच्चावस्थेंतल्या कां होईना, पण भक्तीतच रंगलेले आपणांस दिसणार आहेत ! आणि “ जेथें जेथें आपले नेत्र जाऊन पोहोचतील, तेथें तेथें त्या पूर्णाचें, त्या परब्रह्माचें दर्शन होणें ” हीच उच्चभक्तीची कसोटी असून, “ वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ” असें भगवान् म्हणतात तें यासाठींच ! किंबहुना, “ विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । शुनि चैव श्वपाकेच पंडिताः समदर्शिनः ॥ ”

हीच उच्चभक्ति बाणल्याची खूण आहे ! अगदी ह्याच अर्थाचे व अधिक काव्यमय असे ' रामनादशहाचे ' उद्गार प्रसिद्धच आहेत, पण ह्या उच्च अवस्थेला-ह्यालाच निर्गुणभक्ति म्हटल्यास ह्या अवस्थेला-पोंचायचें साधन भक्तिच आहे, हें कोणीही विसरूं नये ! " सगुणाचेनि आधारें । निर्गुण पाहिजे निर्धारें । " असें समर्थ म्हणतात तें यासाठीच ! " बोले सर्वज्ञाचा राजा । मूर्खस्य प्रतिमापूजा । " म्हणणारे समर्थच, अन्यत्र " सांडील सगुणभजनासी । तो ज्ञाता परी अपेशी । म्हणोनी सगुण भजनासी । सांडोचि नये ! ! " असें म्हणत आहेत. मग ह्याचा मेळ कसा घालायचा ? असें कोणी म्हणतील, तर त्याचें उत्तर इतकेंच आहे की, सगुणभक्तीतही दोन पायऱ्या आहेत. एक संकुचित व आंधळी, व दुसरी व्यापक व डोळस ! अर्थात् ' पहिली'तून ' दुसरी'त नेणारे 'सद्गुरू'च असून त्यांच्या कृपेनेच हें कार्य होत असतें ! पण पहिल्या प्रकारच्या भक्तीत मुख्यशिवाय दुसरी एकाएकी कधीच प्राप्त होत नाही ! एवढेंच की, त्या पहिलीतच कायमचें डुबून न राहतां, दृढदृढं दुसरीची ओळख करून घेऊन, तिच्या मार्गास प्रत्येकानें लागलें पाहिजे; कारण, त्यावांचून सुटका म्हणजे मोक्ष नाही ! अर्थात् समर्थोचे—“ बोले सर्वज्ञाचा राजा ” इ. वरील उद्गार हे अशा आंधळ्या भक्तीतच रमणाऱ्या जीवाला उद्देशून आहेत, हें उघड आहे; आणि तें साहाजिकच आहे. माझा बाब्या श्रीगणेशा शिकतो हें म्हणणें कांहीं दिवस शोभेल. पण त्याला एकदा दाढीमिशा थेंऊ लागल्यावरही तसेंच म्हटल्यास कसें चालेल ? तीच गोष्ट इथेहि लागू आहे ! पण ' श्रीगणेशा ' शिवाय पुढची कार्यसिद्धि होणेंहि तितकेंच कठीण उर्फ दुर्लभ होय, हेहि तितकेंच खरें आहे ! असो.

तर सांगण्याचा भाग इतकाच की, अशा त्या ईश्वराची उपासना करायला कांहींतरी सगुणाचा आधार लागत असतो ! ज्ञानावांचून मोक्ष नाही हें तर खरेंच; पण तें ज्ञानही, निदान सामान्य माणसाला तरी, उपासनेच्या मार्गानेंच सांपडत असतें ! अर्थात् मूर्तिपूजा, सगुणभक्ति, व उपासना, ही अशा कोट्यावाधि सामान्य जनांच्यासाठीच आहे, हें उघड आहे ! ज्याप्रमाणें वाङ्मयांत ललितवाङ्मयाचें अधिष्ठान अथवा व्यायामांत विविध खेळांचें

स्थान आहे तोच गोष्ट पारमार्थिक बाबतीत ह्या सगुणभक्तीची आहे. हंसत, खेळत, करमणूक होऊनच्या होऊन, जसा त्या दोन्ही गोष्टीत अनुक्रमे उत्तम उपदेश व सुदृढ व्यायाम घडतो वा मिळतो, तीच गोष्ट येथेहि प्रत्ययास येते; आणि याबद्दल आपणांजवळ भगवद्गीतादि ग्रंथांतून लागतील तितके आधार आहेत. म्हणूनच “तूप विष्टुरलें गोड होय । थिजलें त्यापरीस गोड आहे ।” असें नाथ म्हणतात ! असो.

याच ठिकाणी, पुढें जाण्यापूर्वी, मूर्तिपूजेचा अथवा सगुणभक्तीचा उगम जेथून झाला अथवा त्यास ज्या कारणीभूत झाल्या अशा ईश्वरावताराच्या गोष्टीसंबंधी विचार केला पाहिजे. ती चिच्छक्ति, तें परब्रह्म ‘साकार होऊन अवतरते’ किंवा नाही, याबद्दल कोरडे वावदूक वाटेल तितका वाद घालोत, पण अशा तऱ्हेनें प्रसंग-वशात् ईश्वरावतार संभवतो, असेंच आमचें ठाम मत आहे व तेंहि साधार बनलें आहे ! इतकेंच नव्हें, तर इतर धर्मांकडे, जगांतल्या कोणच्याहि धर्मकल्पनेकडे तुम्ही दृष्टि फेकल्यास तुम्हांस ‘प्रेषित’ किंवा ‘दूत’ म्हणून म्हणा, ‘मुलगा’ म्हणून म्हणा, किंवा दुसरें काय वाटेल तें नांव द्या, पण हीच गोष्ट सांगितलेली अथवा हीच कल्पना मान्य झालेली, दिसून येणार आहे ! आणि सर्व धर्मांचा शिरोमणि असा जो हिंदुधर्म, त्यांतल्या प्रस्थानत्रयीत सामावलेल्या, व ज्या भगवद्गीतेची कीर्ति व महती आम्ही मार्गेच गायिली आहे, त्या खुद्द भगवद्गीतेतही ह्या प्रभूच्या अवतारधारणेचें वर्णन, “वेद जया निद्रिताचा घोर” आहे अशा खुद्द “सर्वज्ञ” (पण साकार) “शङ्खधरू”नें “यदा यदा हि धर्मस्य” व “परित्राणाय साधूनां” ह्या दोन श्लोकांत, उत्कट प्रकारें केलें आहे ! आतां अशा प्रकारें “दौवरी दो भुजा” घेऊन जरी तो लक्ष्मीवल्लभ भक्त-काजार्थ साकार होऊन अवतरला, तरी त्याचें अज्ञत्व, अनादित्वादिगुणांचें माहात्म्य त्यानें मुळींच कमी होत नसून “सगुणानिर्गुण एक गोविंदु रे” असाच हा याट आहे ! पण अज्ञानी जीवाला प्रथम प्रथम ही गोष्ट कळत नाही. म्हणूनच “अवजानंति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं” अशा तऱ्हेनें भगवतांनीं त्याचा तीव्र निषेध केला आहे. हा निषेध अर्थात् नामरूपात्मक दिसणाऱ्या दृश्याच्या जादुगिरीनें फसल्या जाणाऱ्या जीवांचा आहे-

हैं उघड आहे, आणि तें साहाजिकच आहे. कारण हळुहळू ह्या जीवाला उच्च अशी वरची पायरी चढायची आहे; मग त्यानें केवळ ह्या दृश्याच्या जाळ्यांत गुरफटून कसें चालेल ? म्हणूनच “ बाह्य सौख्य सुखापुरतें ” घे, पण शेवटीं ह्या निर्गुणावर लक्ष ठेव असें प्रभूंनीं अर्जुनाला सांगितलें आहे. पण ‘ वाटेनें चालणें हें जसें वाट संपण्यासाठींच असतें ’ त्याच-प्रमाणें सगुणोपासनेच्या चढत्या वाढत्या पायऱ्या चढून मगच त्या निर्गुणपदाला जाऊन पोंचण्याचें कार्य, निदान सामान्य जीवांला तरी, करायचें असतें ! पक्षी एका झेपेंत फळाला झोंबेल, पण पिपीलिकेचा मार्ग “ हळुहळू टाळे टाळे ”च असणार, हें उघड आहे. बहुजनसमाज ह्याच वृत्तीचा आहे हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे. अर्थात् त्यांच्यासाठीं कांहीं तरी सोपा आणि सुगम मार्ग दाखवून देणें हें प्रभूचें कार्यच होतें, व विशेषतः कृष्णावतारीं त्यांनीं तें किती उत्कृष्टपणें बजावलें हें आपण मार्ग पाहिलेंच आहे ! शिवाय, “विश्व नाही, मीचि आहे, सख्या तुझी आण रे” ह्यांतली गोडी कढून त्या भूमिकेवर आरोहण केलें असतां प्राप्त होणारे गुण, निर्गुणपदप्राप्तिपूर्वीं, अंगीं घाणावे लागतात, तेहि ह्या भक्तिमार्गांतल्या उच्च भक्तींत बाणत असतात ! थोडक्यांत सांगायचें म्हणजे, ज्याप्रमाणें योगशास्त्र हें एक शास्त्र आहे, त्याचप्रमाणें भक्तियोगाचेंहि एक शास्त्र आहे ! व मूर्तिपूजा अथवा प्रतिमापूजन हा त्यांतलाच एक भाग असल्यामुळें, शब्दांच्या फुंकरिनें उडून जायला तो कांहीं पत्त्यांचा बंगला नव्हे, हें कोणीही विसरूं नये !

आमची तर अशी ठाम समजूत आहे कीं, हृदयांत सर्व सात्विक वृत्तींचा उदय व्हायला जीं साधनें आहेत, त्यांतच सगुणभक्ति हें एक—आणि अचूक असें कदाचित् हेंच एक—साधन असून, त्या सगुणभक्तीच्या साधनाच्या शिडीची मूर्तिपूजा ही पहिली पायरी आहे ! जगांतल्या कोण-च्याही धर्मांतल्या लोकांपेक्षां हिंदुलोक अधिक सात्विक वृत्तीचें असण्याचें मुख्य कारण, आमच्या मते त्यांच्या धर्माची उच्च व उदात्त तत्त्वे, व त्यांच्यांत प्रामुख्यानें झळकणारी सगुणपूजा, हीच होत ! “ अहिंसा सत्यमक्रोधः ” इत्यादि दैवी संपत्तींचा इतर धर्मीयांतून पुष्कळसा अभावच असून, पृथ्वीच्या पाठीवरचे ते लोक आसुरी संपत्तिनें कसे झपाटलेले आहेत, हें

हिंदुमात्राच्या हरघडी प्रत्येकाला येतच असल्यामुळे त्याचें वेगळें वर्णन करण्याचें कारण नाही ! पण सात्विकवृत्तीनें विनटलेला आचांडाळ असा हिंदूच्या एवढा प्रचंड जनसमुदाय पृथ्वीच्या पाठीवर तुम्हांस अन्यत्र काचितच दृष्टीस पडेल ! म्हणूनच भगवद्गीतेच्या आपल्या प्रस्तावनेंत थॉमसन् साहेबही पृष्ठ ११२ वर म्हणतात की, “ ह्या पृथ्वीच्या पाठी-घरील कोणच्याही हवेंतील कोणचाही देश घेतला तरी हिंदुस्थानांतल्या लोकांना, सर्व जातींना जितकी घर्माची चाड आहे, तितकी दुसऱ्या कोणच्याही लोकांना नाही. दुसऱ्या कोणच्याही राष्ट्राच्या किंवा समाजाच्या मनांत ऐहिक यात्रा संपल्यानंतर पुढें काय होईल याविषयीचा विचार हिंदु लोकांच्या इतका येत नाही. हिंदूंची आसक्ति ह्या जन्माकडे, देहाकडे फारशी नसते. ह्या दुःखदायक जन्मपरंपरेतून केव्हां सुटेन इकडे त्यांचें लक्ष असतें. ” (वे. नि. पा. १११), कै. न्या. रानडेहि आपल्या “ ईशतत्त्वनिर्णय ” वरील व्याख्यानांत म्हणतात:—“ आमच्या राष्ट्रीय इतिहासांत अभिमान बालगण्याजोगी आणि आमच्यावर आलेल्या दुःखपरंपरेतही सुखाचें बक्षीस वाटण्याजोगी कांहीं गोष्ट असेल तर ती ही की, मनुष्याची संपत्ति ही त्याची खरी योग्यता ओळखण्याचें साधन नाही; त्याच्याजवळ काय आहे, त्याची बाजारांत काय किंमत होईल ह्याचें महत्त्व नाही. त्याचें वर्तन कसें आहे, तो किती साधुत्वाला पोहोचेल, ह्याच्यावर त्याची थोरवी आहे अशी आमची दृढ समजूत झालेली आहे ! ” (वे. नि. १०३) ह्या दोन्ही उताऱ्यावरून हिंदु-लोक सर्वांत अधिक सात्विकवृत्तीचे आहेत हीच गोष्ट सिद्ध होते !

ह्याच्याच उलट जगांतल्या इतर धर्मीयांकडे दृष्टि फेका, म्हणजे तुम्हांस काय दिसतें ? आसुरी संपत्तीनें ते लोक झपाटलेले आहेत हीच गोष्ट तुम्हांस दिसून येईल ! कार्लाईल नांवाचा प्रख्यात तत्त्ववेत्ता म्हणतो:—
“ Your average Englishman does not greatly care whether there be a god or not provided the price of stock does not fall. If you want to awaken his real beliefs, you must descend into his stomach, purse, and the adjacent regions. ” ह्याच संपत्तीच्या लोभाचे पार्यी,

आसुरी संपत्तीच्या लोभाच्या भुतानें झपाटलेलें सरकार, तोंडानें मात्र न्यायाच्या, समतेच्या, आणि स्वातंत्र्याच्या गप्पा मारीत असतां, महात्मा गांधीसारख्या ख्रिस्ततुल्य साधूला सहा वर्षे तुरुंगांत डांबून ठेवण्यास कसें तयार झाले, तें आपणांस ठाऊकच आहे ! पण ज्यांनीं खुद्द ख्रिस्ताला फांसावर लटकवले, ते कोणचें अनन्वित कृत्य करणार नाहीत ? किंबहुना, “ इदमद्य मया लब्धं ” व “ असौ मया हतः शत्रुः ” ह्या श्लोकांतून वर्णिल्याप्रमाणेंच ह्या “ असुरां ” ची स्थिति असते ! हिंदुस्थानच्या चालूं काळांत विशेषतः आंग्ल व मुसलमान “ असुरांनीं ” किति “ कहर मांडिला ” आहे त्याचें चित्र मनश्चक्षुपुढें उभें राहिलें म्हणजे कोणाचेंहि हृदय थरारल्यावांचून व त्यास शिवकालीन महा-राष्ट्राची आठवण झाल्यावांचून राहणार नाही ! असो.

पण असें कां झालें ? हिंदुलोक अधिक सात्विकवृत्तीचे कां निपजले, व इतर धर्मानुयायांत ह्या दैवीसंपत्तीचा पुष्कळसा खडखडाटच कां दिसतो, याचा विचार केल्यास त्याला जीं भौगोलिक, सामाजिक, इ. कारणें झालीं, त्यांतच दोन्ही धर्मातील भयंकर फरकच या कार्मी मुख्य कारणीभूत झाला आहे असें आमचें ठाम मत झालें आहे ! अर्थात् त्यांतच मूर्तिपूजा व सगुणभक्ति अंतर्भूत झाली असल्यामुळें, तिचा वेगळा उल्लेख करण्याचें कारण नाही. तत्त्वज्ञान, उपासना, व आचार, ह्या तीन गोष्टींवरच कोणच्याही धर्माची उच्चनीचावस्था अजमावावयाची असते हें आम्ही मार्गें दाखवून दिलेंच असून, अगदीं हां हां म्हणतां इतर धर्मीयांना जर हिंदूंच्या सात्विक अधिष्ठानाबरोबर येऊन बसायचें असेल तर आमूलाग्र अशी त्यांच्यांत वरील तिन्ही गोष्टींत त्या दृष्टीनें सुधारणा झाली पाहिजे, तरच हें होणार आहे हें उघड आहे ! किंबहुना, आम्ही असें छातीला हात लावून सांगतो कीं, हिंदूंच्या उपासनाशास्त्राची खरी-खरी किंमत कळून, त्यांच्या भक्तियोगाच्या पायऱ्या चढून जाण्याचें जरी नुसतें ह्या इतर धर्मीयांनीं मनांत आणलें, तरी त्यांच्या एकंदर आचरणांत कितिंतरी तफावत दृष्टीस पडेल !

बरें, ‘आम्ही मूर्तिभंजक किंवा मूर्तिपूजेविरुद्ध आहोंत’ म्हणून शेखी मिरविणाऱ्या इतर धर्मानुयायांतही मूर्तिपूजा नाही कांठें ? ह्या नाही त्या रूपानें

ती अस्तित्वांत असलेलीच आपणांस दिसून येणार आहे ! कारण मूर्तिपूजे-विरुद्ध गवगवा करणाऱ्या ह्या बालिश भ्रमिष्टांना आम्ही असें विचारतो कीं, मग तुम्हालाही ती चंचेस्, त्या मशिदी, ती अग्निमंदिरे, तो क्रूस, तो चांद, तें हिरवें निशाण, ते पंजे, ते डोले, इ. कशास पाहिजेत ? अमुकच दिशेला तोंड करायचें, अमुकच शब्द पुटपुटायचें किंवा मोठ्यानें म्हणायचें, मक्कामदीनेलाच जायचें, हें ढोंग तुम्हांला कशाला पाहिजे ? हिंदूंचीं देवालये उध्वस्त करून त्यांतील मूर्ति फोडणाऱ्या मूर्खाना आम्ही असें विचारतो कीं, तुमच्या मशिदी अशाच पाडल्या, तुमचे ताबूत, पंजे, स्वान्या, पार, इत्यादि जागच्याजागीं असेंच थंड केले, तर तुम्हांस बरें घाटेल काय ? मग आपणावरून दुसऱ्याचें चित्त राखावें, हें साधें तख सुद्धां तुम्हांला तुमच्या महंमदानें शिकविलें नाहीं काय ? मग अत्यंत रानटी अशा ह्या परधर्मासुद्धिणुतेंतून तुम्ही केव्हां बाहेर पडणार ? निराकार, निर्गुण, परमेश्वराची आम्ही उपासना करतो म्हणून शेखी मिरवणाऱ्या व ढोंग माजविणाऱ्या लोकांना वरील सर्व प्रकारच्या खाणाखुणा कशाला लागतात तें सांगतां येईल काय ? ते लोक तें सांगू शकतील काय ? बुद्ध, ख्रिस्त, शोरास्टर, महावीरादि तीर्थंकर, व रामकृष्णादि अवतार, यांचीं चित्रें व मूर्ति यांची उपासना व तत्संबंधीच्या व त्यांची आठवण देऊन प्रेमानें व आदरानें गहिवर आणणाऱ्या अशा त्यांच्या शेकडों गोष्टींचा प्रतिपाल मांड्या आदरानें त्या त्या धर्माचा मनुष्य करतो, तें एवढ्याचसाठीं, कीं त्या त्या रूपानें त्यांची आठवण व्हावी ! आणि हें किती साहाजिक आहे बरें ? जगांतल्या मानवी मनाचा—सामान्य मानवी हृदयाचा—हा धर्मच आहे कीं, मृत्यूच्या निर्दय हातानें आपल्या अत्यंत जिव्हाळ्याचें माणूस आपणांस हरपलें असतां, त्याचीं पत्रें, त्याचा फोटो, त्याचे कपडे-लत्ते, त्याची बसायउठायची जागा, इत्यादि किती तरी गोष्टीकडे पाहिलें असतां आपला ऊर भरून येतो, व त्याची पवित्र आठवण म्हणून आपण त्यांतल्या किती तरी गोष्टी मोठ्या प्रेमानें जवळ बाळगीत असतो ! यांतला उद्देश काय बरें ? त्या पवित्र वस्तूंना आपण इतकें कां बरें जपतो ? कारण हेंच कीं, त्याकडे पाहिलें असतां, डोळे भरून पाहिलें असतां, आपणांस त्या आपल्या लाडक्या जीवाची आठवण होते, त्याची

मूर्ति आपल्या डोळ्यांपुढें नाचूं लागते, व जणों प्रत्यक्ष तोच आपणांस भेटतो आहे, अशी दुःखात्मक सुखाची संवेदना आपल्या हृदयांत दुःखी आनंदाचा अनुभव आणून देत असते, व त्यांतच आपणांस परमानंद वाटत असतो ! ही जर सामान्य जीवासंबंधीं गोष्ट, तर त्या जगदाधार प्रभूविषयीं, कीं जी भक्तीच्या उत्कटत्वानें केव्हांही दृश्यमान होणें शक्य आहे, त्याविषयीं किती प्रेम आणि उमाळा वाटेल बरें ?

शेवटीं आम्हांस या बाबतींत इतकेंच सांगावयाचें आहे कीं, ह्या भक्ति-मार्गानें सुद्धां “ वासुदेवः सर्वम् ” असें मानणारा ‘महात्मा’ जर ‘सुदुर्लभ’ आहे, तर केवळ डोळे मिटून निराकाराचें ध्यान करण्याचा आव घालणा-रांत असा महात्मा त्याहूनही दुर्लभतरच असणार, हें उघड आहे ! शिवाय, कोठ्यावाधि सामान्यजनांच्या दृष्टीनें तो मार्ग अत्यंत खडतर आहे. तेव्हां, सर्व माणसें समानभूमिकेचीं व मनोवृत्तीचीं समजण्यांत जी बुद्धाची चूक झाली, तीच चूक मूर्तिपूजेविरुद्ध पंथ स्थापन करण्यांत दयानंदादिकांची झाली आहे ! पण मार्गील अनुभवावरून शहाणे व्हायचें हें ह्या नवीन पंथ-स्थापकांच्या लक्षांत येईल तेव्हांना या सान्या गोष्टी ? नवीन पंथच स्थापायचा, तर त्यानें पूर्वीच्यापेक्षां अधिक सुलभतर मार्ग बहुजनसमा-जाला मिळेल हें पाहायचें कीं ज्याला ‘घोडा’ म्हणजे काय तेंहि कळत नाहीं त्याला ‘अरे, घोडा म्हणजे अश्व !’ असें सांगत सुटायचें याचा, ज्याचा त्यानेंच विचार करावा ! म्हणूनच रा. फडके म्हणतात:-“ हिंदु-धर्मातील मूर्तिपूजेचा खरा अर्थ समजून न घेतां, दुसऱ्याच्या हिनवणीनें खाजून तिला कंटाळल्यानें, राममोहनराय यांचा ब्रह्मोसमाज, पंडित दया-नंदजींचा आर्यसमाज, महाराष्ट्रांतील प्रार्थनासमाज, वगैरे हिंदुधर्म सुधार-ण्याचे निरनिराळे पंथ झाले. पण त्यांचा परिणाम एकंदर जनसमाजावर विशेष न होतां हिंदुधर्मातील पंथसंख्येत एवढी भर झाली. कोणी वेदांचा आधार धरून पुराणें तुच्छ केलीं; कोणी रामकृष्णाचीं देवळें सोडून सुट्टीच्या दिवशीं एका घरांत प्रार्थना करावयाची त-हा काढली, कोणी जातिभेद मोडण्यासाठीं एकेश्वरी मताची थाळी भेंरली, तथापि त्या त्या पंथाला जोम न घेतां त्या सर्व पंथतरुंना माळीदादांचीच जरूर लागत आहे. रानांत पर्जन्य, कालवा वगैरेच्या पोषणाशिवाय रहाणाऱ्या हिंदु-

धर्मासारख्या वृक्षाची सर त्यांना येत नाही. ” (वे. नि. पा. १०२).

आतां शेवटीं ह्या मूर्तिभंजनाविरुद्ध त्या मूर्ति कांहीं प्रतिकार करतात कीं नाही, करीत नसल्यास त्याचा उलगाडा काय ! हें सांगून आपण ह्या मूर्तिपूजेची रजा घेऊं ! या बाबतीत आम्हास इतकेंच सांगायार्हे आहे कीं, “दगडाची मूर्ति मानिला ईश्वर ” ह्या नामदेवाच्या प्रसिद्ध अभंगाविरुद्ध असें, “ अशक्य तो तुम्हा नाही नारायणा । निर्जिवा चेतना आणावया ॥ ” असें तुकोबांचें वचन आहे. त्यांचा मेळ असा आहे कीं, दगडाच्या मूर्तीचा दगड-दगड ह्या नात्यानें जरी कांहीं हालचाल करूं शकत नसला, तरी प्रत्येक अपूरेणूत भरून राहिलेल्या त्या चिच्छक्तीच्या मनांत आल्यास अशा दगडांनाही हलवण्याचें सामर्थ्य तिच्या ठायीं आहे. कारण ती प्राणशक्ति, चिच्छक्ति, सर्वत्र भरून राहिलेली असून, तिनेंच पंचमहाभूतांला त्यांचे त्यांचें नियम लावून दिले आहेत, असें भगवंतमुखानें तीच शक्ति आपणांस सांगत आहे, धरणीकंपाच्या धक्यानें पृथ्वीचीं कपाटें खालीं वर सारणाऱ्या, किंबहुना, प्रचंड वादळें, भयंकर पूर, इत्यादि शेकडों चमत्कार ज्या शक्तीला आपल्या पंचमहाभूतरूप सेवकांकडून वाटेल तेव्हां अगदीं सहज लीलेनें करवता येतात, तिला साध्या दगडाच्या मूर्तीत चेतना उत्पन्न करणें कठिण आहे काय ! भक्त प्रल्हादासाठीं कडकडणाऱ्या खांबांतून गुरगुरत बाहेर पडणाऱ्या नृसिंहदेवानें हीच गोष्ट सर्व जगाला जाहीर केली नाही काय ! पण प्रत्यक्ष भगवंत जातीनें पाठिराखे असतां पांडवांना बारा वर्षांचा वनवास भोगावा लागलाच कीं नाही ! अर्थात् “ न्याय्यं वा विपरीतं वा ” जें जें कर्म केलें जातें अथवा होतें, त्याला जी कारणांची पंचकडी प्रभूंनी सांगितली आहे, त्यांतच “ दैवं चैवात्र पंचमं ” चा समावेश आहे, हेहि येथें विसरून चालणार नाही. पण त्याजबरोबर भगवंतांनीं भक्तकाजार्थ धारण केलेलीं विविध रूपें, व साधुसंतांनीं व योग्यांनीं केलेले विविध चमत्कार हेंच दाखवतात कीं, मनांत आणल्यास त्या चिच्छक्तीला कांहींच अशक्य नाही, आणि क्वचित् दैवाला त्याचा वाटा जरी प्रभूंनीं उच्चरूं दिला, तरी तो सहेतुक असतो. दुष्टांच्या पापांचें घडे त्याला भरून ठेवायचे असतात-व शेवटीं अशा दुष्टांना त्यांच्या पापांचें प्रायश्चित्त

तों प्रभू अगर्दी पुरोपुर दिल्यावांचून कधीच राहत नाही, हें कोणीहि विसरूं नये ! आणि असें असतां, कुठें म्हणे उंदराच्या पिलाचा प्रतिकार महादेवाच्या पिंडीनें—म्हणजेच महादेवानें—केला नाही, म्हणून आमच्या दयानंदजींच्या मनांत कसेसेंच झालें ! मग कोऱ्या करकरांत वहाणांचे पाय पिंडीवर ठेवून निजणाऱ्या 'खेचर विसा'ला आमचे दयानंदजी नामदेवापेक्षाही अधिक हंसले असते, ह्यांत शंकाच नको ! पण ह्या ठिकाणीं तात्त्विक दृष्ट्याच बोलायचें तर, नामदेवापेक्षा—निदान त्यांच्या इतकीच—दयानंदजींची सगुणभक्तीत चूक झाली, हें कोणाच्याही तेव्हांच लक्षांत येणार आहे ! 'स्थिरचर व्यापुनि अवघा तो परमात्मा दशांगुळें उरला' अथवा 'विष्टभ्याहमिदंकृत्स्नं एकांशेन स्थितो जगत्' ह्या वचनानाचा दोषांनाही सारखानच विसर पडला होता म्हणायचा ! फरक इतकाच की, नामदेवाच्या भाग्यानें त्याला त्याचक्षणीं खऱ्या गुरूची प्राप्ति होऊन त्याचे डोळे उघडले, व दयानंदजींच्या दुर्भाग्यानें त्यांना कोणीच गुरू न भेटतां, अभिमानाची—स्वतःच्या अकलेच्या घमेंडीची—मनावर असलेली पक्कड अधिकच बळकट होऊन, त्याची झांपड त्यांच्या ज्ञानचक्षूवरही आली व विचान्यांचे डोळे याकार्मा अगर्दी अजिबात कामांतून गेले ! दुर्दैव त्यांचें ! दुसरें काय ? जी गोष्ट त्यांची तीच ब्रह्मो, प्रार्थना, इ. पंथवाल्यांची उर्फ पंथस्थापकाची होय, हें काय आतां वेगळें सांगायला पाहिजे ? असो.

यानंतरचा या धर्मसुधारणेच्छूंना जाचणारा प्रश्न, म्हणजे जातिभेदाचा होय ! पण ह्या प्रकरणाची मर्यादा येथेंच खलास होत असल्यामुळें, त्याचा विचार आपण पुढील प्रकरणाच्या प्रारंभासच करूं, म्हणजे झालें !

भाग १८ वा.

आधुनिक धर्मसुधारकांना जाचणाऱ्या जातिभेदाच्या दुसऱ्या प्रश्नाकडे वाचकांचे डोळे अगदी साहजिकच लागून राहिले असतील, तर मागील भागाच्या शेवटी आश्वासन दिल्याप्रमाणे आपण प्रथम आतां तिकडेच वळू !

प्रस्तुत पुस्तकाची मर्यादा “भारतवर्षाचा धार्मिक इतिहास” देण्याची असल्यामुळे, यद्यपि, जातिभेदाच्या प्रश्नाचा विचार राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, इत्यादि विविध अंगांनी व बाजूंनी करतां येण्यासारखा आहे, तथापि प्रस्तुत प्रकरणीं तो वरील मर्यादेमुळे आपण फक्त धार्मिकदृष्ट्याच विचारांत घेऊन सोडवण्याचा यत्न करूं !

आणि याप्रमाणे विचार करून पाहतां, आपणांस ह्या जातिभेदाशीं अत्यंत निकटत्वानें संबद्ध असा अस्पृश्योद्धाराचा उर्फ अस्पृश्यांचा प्रश्नही विचारांत घेतला पाहिजे !

या दोन्हीही प्रश्नांचा विचार आजवरच्या आपल्या धार्मिक इतिहासांत आपण एकंदर तिनदां केलेला आहे, हें लक्षपूर्वक वाचणाऱ्या वाचकांना क्षणैक सिंहावलोकनानें तेव्हांच लक्षांत येणार आहे. त्या तीन वेळा म्हणजे, भगवान् श्रीकृष्णाचा काळ, गौतमबुद्धाचा व सौतीचा काळ, आणि भागवतधर्मीय साधुसंतांचा काळ होय ! इतिहासावरून जर मानवाला शहाणपणा शिकायचा असेल, तर त्यानें ह्या तिन्हीकाळीं घडलेल्या हकीकतींचा सूक्ष्म व शांतपणें विचार करून आपल्या मनाशीं तत्त्वनिर्णयात्मक बोध ठसवून घेतला पाहिजे ! कारण—याचें विशेष कारण असें आहे कीं, हल्लीं, अगदीं चालूं घटकेला, तशीच परिस्थिति पुन्हां उत्पन्न झाली आहे ! पण ही तरी उत्पन्न होण्याचें कारण हेंच कीं, इतिहासावरून वेडा मानव अद्याप व्हावा तसा शहाणा झाला नाही; म्हणूनच “ history repeats itself ” म्हणजे “ इतिहासाची पुनरावृत्ति होत असते ” अशातऱ्हेचा चमत्कारिक नियम आपणांस ह्या जगाच्या व्यापारांत हरघडी दृष्टिस पडतो ! मग इतिहासावरून मानवानें शहाणपण शिकूं नये, असाही एक

नियम आहे की काय कोणास ठाऊक-असल्यास नकळे ! असो. तर सांगण्याचा भाग इतकाच की, “ पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा ” ह्या इतिहासाच्या नियमांस हरताळ न फांसतां, या कार्मी प्रत्येकानें अवश्य तो बोध घेतला पाहिजे !

वरील तिन्हीही काळांचा सूक्ष्म विचार करतां आपणांस असें दिसून येतें की, तिन्हीही वेळीं परधर्मीय हल्ल्याची भीति, या प्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या वेळेला कारणीभूत होती. कोठें त्या वावटळीची धूळ उडालेली दुरूनच पाहून आगाऊ तरतुदीसाठीं खटपट झाली, तर कोठें ती वावटळ प्रत्यक्ष अंगावर येऊन आदळल्यावर तींत सर्वच वाहून जाऊं नये म्हणून वांचतील तितके जीव त्यांतून वांचविण्यासाठीं शिक-स्तीची धडपड झाली. यावरून श्रीकृष्ण, सौति, व भागवतधर्मीय संत हे तिथेहि परिस्थितीच्या पेचांत सांपडल्यामुळेच या कार्मी अवश्य ती सुधारणा करण्यास प्रवृत्त झाले, असें मात्र कोणी समजूं नये. हें विधान फक्त सौतिला मात्र बरोबर लागू पडेल. परंतु बाकीच्या दोघांनींही आपल्या स्वतंत्र बुद्धीच्या तडफीनें व अंतःकरणाच्या नितांत कळवळ्यानेंच ह्या अस्पृश्योद्धाराचे कार्मी खटपट केलेली आहे ! एवढेंच की, परधर्मीय हल्ल्याच्या वावटळीची वावधूळ भगवंतांना आधींच दुरून या कार्मी दिसली होती, व भागवतधर्मीय साधुसंतांच्या वेळीं तर ती लाट प्रत्यक्ष अंगावरच येऊन आदळली होती, त्यामुळे दोघांच्याही प्रयत्नास व छाती-ठोक प्रतिपादनास त्यामुळे असल्यास अधिकच जोर मिळाला असला पाहिजे, हें उघड आहे. असो. श्रीकृष्णांनीं अस्पृश्योद्धाराची खटपट केली पण जातिभेदाची छान कायमच ठेवली असल्यामुळे गौतमबुद्धासारख्याला साहजिकच हिंदुधर्मातून फुटायला पावले ! पण आरंभी आरंभी जरी त्याचीं तर्चे गोड लागलीं, तरी शेवटीं जातिभेदाचा सबगोलंकार करून संत-तिर्णांनीं भरलेले बौद्धविहार अनीतीचें माहेरघर कसे बनले, व अखेर हा बुद्धधर्माचा डोलारा कसा गडगडून पडला, व त्याला हिंदुस्थानातून कसे हद्दपार व्हावें लागले, याचा इतिहास मोठा बोधप्रद असून तो आपण मागें पाहिलाच आहे ! असो. हा अनुभव एकदां आल्यामुळे एकेश्वरी-मताच्या व जातिभेद न मानणाऱ्या मुसलमानी धर्माची जरी प्रचंड लाट

ह्या आर्यावर्तीत पुढें उसळली, तरी मागील अनुभवावरून व प्रयोगावरून शहाणी झालेली जनता त्याला आपण होऊन फारशी बळी पडली नाही, राहिलेल्या अस्पृश्यांच्या अक्षम्य अनास्थेच्या प्रश्नाविषयी महाराष्ट्रीय संतांनी पुष्कळच उचल केली, व याप्रमाणें तो समाज त्यांनी आपल्या सक्रिय उपदेशानें मागें खेंचून धरला! अशा तऱ्हेचा हा इतिहास आहे; व तो आपण सविस्तरपणें मागें पाहिलाच आहे. त्यावरून अस्पृश्योद्धाराचा प्रश्न, ज्यावेळीं त्यांच्याविषयी—खालच्या जाती-विषयी—अक्षम्य अनास्था समाजांत माजते, त्यावेळींच तीव्रतेनें उत्पन्न होतो, असें आपणांस दिसून येणार आहे! श्रीकृष्णाच्या व महाराष्ट्रीय संतांच्या वेळीं ह्या वर्गाविषयी अशीच अक्षम्य अनास्था माजली होती; ती साहाजिकच त्या उदारहृदयी महात्म्यांना पाहवेना, म्हणूनच त्यांनी आपल्या छातीठोक प्रतिपादनाचें तीव्र शस्त्र या कार्मी पाजळलें, हें उघड आहे! मग यापासून आपण कांहींच बोध घ्यावयास नको काय ? या कार्मी स्वामी विवेकानंदाच्या “खाजगी पत्रांतील” सविस्तर व भरपूर उत्तारे, महात्या गौतमबुद्धाचे तडफडीचे विचार, व स्वामी रामतीर्थीचें समारोपादाखल उद्धोधक वचन हीं आम्ही मागें दिलेलींच आहेत. त्यावरून वाचकांनीं पुन्हा एकदां शेवटची नजर टाकावी, म्हणजे “ साम्य शेजे ढोळा । लागला तया !।।” अशी त्यांची निस्संशय स्थिति होईल, एवढेंच आम्ही या कार्मी सांगतो ! कारण “ अस्पृश्यता हा हिंदुधर्मावर खरोखर कलंक आहे ! ”—आपल्या सारख्याच ईश्वराच्या चालत्या बोलत्या लेकराच्या नुसत्या स्पर्शाचाच नव्हे, तर सावलीचा सुद्धां विटाळ मानण्यापर्यंत मजल जाऊन पोहोंचणें हा खरोखर मानव्याचा उपमर्द आहे! “ पद्भ्याम् शूद्रो अजायत ” म्हणणाऱ्या वैदिकांना त्या विराट पुरुषाच्या देहाच्या ऐक्याची कल्पनाच झाली नाही असें म्हटल्यावांचून या कार्मी आमच्यानें राहवत नाही! देहाचे जसे हस्तपादादि चार मुख्य अवयव, त्याचप्रमाणें समाजातील चतुर्वर्णांचें स्थान होय ही गोष्ट खरी; पण त्याच उपमेतील कल्पनेत जें ऐक्य, व जो परस्पर सहायाचा प्रेमाचा उमाळा आहे, त्याचा एक शतांश तरी आपणांत सध्यां दिसतो आहे काय, याचा, “ वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः ” म्हणून कोरडा अभिमान वाहणाऱ्या

व “ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् ” म्हणून रोज पुरुषसुक्ताचा पाठ म्हणणाऱ्या अंधळ्या वैदिकांनी क्षणभर तरी विचार केला आहे काय ? सर्व शरीराची सुस्थिति राखण्यासाठी, ज्याप्रमाणे डॉके अगदी स्वतःला न कळत अशा सहजगत्या (Instinctively) गुंतलेले असते, त्याप्रमाणे समाजपुरुषाचे मुख उर्फ शीर्ष म्हणविणाऱ्या ब्राह्मण समाजाचे हातून त्या राष्ट्रपुरुषाचा देह सुटव आहे किंवा नाही, नसल्यास त्यांतील कोणचे अवयव दुबळे झाले आहेत, त्यांना काही आघिव्याधी झाली आहे किंवा काय, असल्यास त्यावर काय उपाय योजावा, व अहर्निश त्यासाठी त्या सर्व अवयवांना मायेच्या ममतेने कुरवाळून त्यांची योग्य ती जोपासना व निगा कशी राखिली जाईल, याचा सहज प्रेमाच्या भावनेने (Instinctively) विचार हांत आहे काय ? दुःखिताला औषध, अज्ञान्याला ज्ञान, निरुद्योग्याला उद्योग, अनाथ-अपंगांचे रक्षण, व मायेच्या ममतेची स्नेहाळू पाखरण, ह्या गोष्टी बुद्धभिक्षूंच्या मठांत आणि खिश्न मिशन्समधून मिळव्यात, आणि आम्ही “ सर्व खल्विदं ब्रह्म ” म्हणून वेदांताच्या कोरड्या गप्पा तोंडाने मारून कृतीने खालच्या वर्गाची निगरगट्ट उपेक्षा तशीच चालू ठेवावी, हे हिंदुधर्माभिमानां म्हणविणाऱ्या ब्राह्मणांना शोभते काय ? कारण लक्षांत ठेवा की, आज जे लक्षावाधि लोक परधर्मात जात आहेत, ते ह्या खालच्या वर्गातूनच होत ! मग ह्या खिश्न मिशन्सला मिशन्स व मुसलमानां “ तबलख’ला “ तबलख ” तुम्ही कधी भिडवणार ? याचा अर्थ, पायांना तुम्ही डोष्यावर घ्या, असा नव्हे; किंवा, त्यांच्या घाणीत लोळून दोघेही घाण होऊन अधःपाताला लागू, असाही याचा अर्थ नव्हे ! एवढेच की, आपल्या आईवहिणींच्या अस्पृश्यावस्थेत जी तुम्ही त्यांची काळजी घेता, व प्रसंग पडल्यास त्यांना शिवूनही जे आपले उदात्त प्रेम तुम्ही व्यक्त करता, तिच कळकळ आणि तीच तळमळ तुमची येथेही दिसू द्या; तुम्ही स्वतः सुधारून त्यांनाही सुधारा व लवकरच त्यांची अस्पृश्यता कशी नाहीशी होई याच्या विचारास लागू, एवढेच आमचे तुम्हास शेवटी सांगणे आहे ! वास्तविक, श्रीकृष्ण व महाराष्ट्रीय संतांच्या दिव्य कामगिरिंनंतर हा प्रश्न पुन्हां उद्भवू नये !

पण आमची अकल देवापेक्षांही जास्त ना ? त्याला कोण काय करणार ? असो. तर सांगण्याचा भाग इतकाच की, त्या महात्म्यांनी घालून दिलेल्या मार्गाने जाऊन, आपण हा कलंक धुवून काढला पाहिजे ! “ त्यांच्यासारखी योग्यता मिळवावी व मग तसे वागावे ” ह्या म्हणण्यांत कांहीं अर्थ नाही. कारण, “ मम वर्त्मानुवर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ” असें भगवंतच आपणांस चक्र सांगत असून, “ कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः (जनकादिभिः) पूर्वतरं कृतं ” असें सैच अर्जुनाला निश्चून सांगत आहेत ! अर्थात् अर्जुन ह्या ठिकाणी कांहीं जनकादिकांच्या तोडीचा नव्हता; तरीहि पण त्याला त्यांचाच मार्ग अनुसरण्यास सांगितलें आहे, त्यांतलें इंगित हेंच आहे ! अर्जुन जर जनकादिकांसारखा म्हणजे त्यांच्या तोडीचा असतां, तर त्याला बरील उपदेश करण्याचें कारण नव्हतें ! पण त्याला उपदेशाची गरज लागली, ह्मिच गोष्ट त्याची खालची पायरी अथवा दर्जा सांगत आहे. पण त्या जनकादिकांप्रमाणें कर्म करतांकरतांच त्याला ती उच्च अवस्था प्राप्त होणार होती, हें उघड आहे ! तीच गोष्ट येथेहि लागू आहे. “ एकनाथासारखे साधू व्हा, आणि मग महाराच्या पोराना कवटाळायला धावा, ” हें म्हणणें म्हणूनच ‘ वदतो व्याघाता ’ सारखें हास्यास्पद आहे ! एकनाथासारखे साधू झाल्यावर महारांची अनुकंपा करा हें सांगायला तुम्हां कशाला पाहिजेत ? ती अवस्था प्राप्त झाल्यावर कोणीही तें करीलच. पण ही अशी अनुकंपा करतांकरतांच—किंबहुना, ह्याच मार्गाने—तें पद गांठायचें असतें; व त्याप्रमाणें तुम्ही तें गांठा, हाच इर्थ महत्त्वाचा मुद्दा आहे ! असो. याशिवाय श्रीकृष्णाच्या, गौतमाच्या व महाराष्ट्रीय संतांच्या काळाचा विचार करतांना आम्ही या अस्पृश्यत्वा-संबंधी बराच विचार केलेला आहे; तोही वाचकांनीं पुन्हां एकदां पहावा, अशी आमची या कार्मीं सर्वांना शेवटची विनंति आहे ! असो.

पण हा झाला अस्पृश्यत्वाचा विचार. पण जातिभेदाचें काय ? कारण आमच्या आधुनिक धर्मसुधारकांना जाचणारा दुसरा प्रश्न म्हणजे जातिभेदाचा होय ! तेव्हां त्यावर तुमचें काय म्हणणें आहे ? असें आमचे वाचक आम्हांस साहजिकच विचारतील ! तर आतां तिकडेंच वळू !

प्रथम आम्हांस हें सांगितलें पाहिजे कीं, जाति आणि वर्ण हे दोन्ही शब्द आम्ही समानार्थकच समजत असून, जन्मावरून नसले तरी गुण-कर्मावरून कोणच्याही देशांत व कोणच्याही सुशिक्षित काळांत हे चार वर्ण, श्रमविभागाच्या तत्त्वावर, समाजाच्या धारणपोषणार्थ, ह्या नाहीं त्या रूपानें, अस्तित्वांत असतातच ! ह्यावरून ह्या चातुर्वर्ण्याची परंपरा फार जुनी आहे, हें कोणाच्याही लक्षांत येईल. म्हणूनच “चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः” असें भगवंतांनीं भगवद्गीतेच्या ४ व्या अध्यायांत म्हटलें आहे. त्याचप्रमाणें ते १८ व्या अध्यायांत म्हणतात—“ब्राह्मण-क्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः॥” या दोन्ही श्लोकांतल्या “गुणकर्मविभागशः” व “स्वभावप्रभवैर्गुणैः” ह्या शब्दांच्याकडे वाचकांनीं विशेष लक्ष द्यावें, अशी आमची विनंति आहे. भगवद्गीतेच्या प्रतिपादनांत ज्या गोष्टी विशेष प्रामुख्याने झळकतात त्यांतच सत्व-रज-तम-ह्या त्रिगुणांनीं सर्व जग कसें व्यापलें आहे; किं-व-हुना, “यदहंकारमाश्रित्य न यात्स्य इति मन्यसे । मि-थैप व्यवसायस्ते प्रकृति-स्त्वां नियोक्षति ॥” ह्यांत म्हटल्याप्रमाणें, ह्या त्रिगुणात्मक मायेचा स्वभाव प्रत्येक मानवाला कसा कळवूनी वाहूल्याप्रमाणें नाचवित आहे व “स्वभावप्रभवैर्गुणैः” तो कसा नाचत आहे, किं-व-हुना, ही ईश्वरी मायारूप कुंभारिण त्रिगुणांच्या चक्रावर मानवीदेहाचीं मडकीं घालून त्यांना कशी गरग । फिरवीत आहे, याचें वर्णन विशेष प्रामुख्याने प्रत्ययास येत आहे ! किं-व-हुना, “न तदास्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ॥” ह्या श्लोकांत तर याचा कळसच झाला असून, आपले आहारविहार, आपले आचारविचार, आपली धृति, मति व कृति आणि भक्ति, इत्यादि सर्व गोष्टी ह्या त्रिगुणांनीं कशा बांधून टाकल्या आहेत, हें पाहणें मोठें कौतुकास्पद आहे ! अर्थात् “प्रकृतिं यांति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति” किंवा “स्वभावो दुर्गतिक्रमः” अथवा “अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्ध्नि तिष्ठति” ह्या वचनांतील स्वाभाविक प्रकृतीचा अथवा प्राकृतिक स्वभावाचा झपाट्या लक्षांत ध्यावयास नको काय ? “बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसन्नापिकर्पति ।” ही जौमिनीच्या उक्तीची घमैंड फुकट असून “विद्वांसमपि कर्पति” हें व्यासांचें पहिलेंच वचन

कसे खरे आहे, हे त्यांनी त्यालाच पटवून दिलेले आहे. कितीही शिक्षणाचे संस्कार झाले तरी 'मूळ स्वभाव जाईना'—अर्थात् स्वभाव बदलणे महा कठीण आहे, असे 'जेन ऑस्टीन' नामक प्रसिद्ध आंग्ल कादंबरीकर्त्रीही म्हणत आहे. हे सगळे सांगण्याचा हेतु इतकाच की, अशा-तऱ्हेच्या "स्वभावप्रभवगुणा" वर व "गुणकर्मविभागा" वर बसविलेली चातुर्वर्ण्याची उर्फ जातिभेदाची संस्था, नार्हीशी करुं म्हटले तरी होणे शक्य आहे काय ? आणि अशा तऱ्हेचा प्रयत्न करणे शहाणपणाचे होईल काय ? तसे करुं पाहणे म्हणजे सर्वांना एकाच मापाचे कपडे बेतणाऱ्या शिंप्या-इतके किंवा "सरासरी आणि गुडघाभर पाणी" म्हणणाऱ्या वेड्या-इतकेच हास्यास्पद आहे ! सृष्टीतील प्राकृतिक विविधता लक्षांत न घेतां सर्वांना एकाच सांच्यांत बसवण्याचा यत्न केल्याने ती विविधता तर नार्हीशी होत नार्हीच, पण त्या प्रयत्नाने मात्र एकंदर समाजपुरुषाचा देह वर्णसंकरापासून उद्धवणाऱ्या अनीतिकर्दमांत गुदमरून जाण्याची वेळ लवकरच आल्याशिवाय राहत नार्ही ! "आम्ही झालो ऐसे जो म्हणे । तो काहींच नोहे ॥" ही जेथे खुद्द परमार्थांत स्थिति आहे, तेथे केवळ वरवर चौकशी करून, पाणी शिंपडून, किंवा असेच दुसरे फार्स करून, सर्वांना एकाच मालिकेंत गोवूं पाहणे, हे किती हास्यास्पद आहे बरे ? या कार्मी "आधी होता वाध्या । दैवयोगे झाला पाग्या । त्याचा येळकोट राहीना । मूळस्वभाव जाईना ॥ आधी होता ग्रामजोशी । राज्यपद आले त्यासी । त्याचे पंचांग राहीना । मूळस्वभाव जाईना ॥ आधी होती दासी । पट्टराणी केले तिर्सी । तिचे हिंडणे राहीना । मूळ स्वभाव जाईना ॥" इत्यादि व्यावहारिक उदाहरणे देऊन तुकोबांनी जो बोध केला आहे, त्याचा वाचकांनी खरोखर आपल्या मनाशी शांतपणे विचार करावा; म्हणजे वरवरच्या उपचाराने मूळ स्वभाव कसा बदलत नार्ही, व जातिभेद नार्ही म्हणून सबगोलंकार करण्याचा यत्न केला असता, शेवटी समाजाचा गाडा प्रगति न पावता, उलट अनीतिकर्दमांतच कसा रुतून बसतो, हे त्यांच्या ध्यानांत येईल ! विनोदानेच सांगायचे तर, तुकोबांनी खुद्द आपले उदाहरण देऊन, "आधी होता संतसंग । तुका झाला पांडुरंग । त्याचे भजन राहीना । मूळ स्वभाव जाईना ॥" ह्याप्रमाणे ह्या मूळ

स्वभावाचा झपाटा परमार्थात सुद्धां कसा दिसतो, तें त्यांनीं विनोदानें सांगितलें आहे ! असो.

तर याप्रमाणें असलेलें प्रकृतीचें वैविध्य जाऊन ऐक्य होण्यास त्या प्रकृतीच्या पालिकडेच गेलें पाहिजे, हें उघड आहे ! आणि म्हणूनच आमच्या धर्मानें अथवा वेदांतांनें अशाच विभूर्तीचें खरें ऐक्य प्रतिपादिलें असून, प्रकृतिच्या झपाट्यांत येणाऱ्या इतर सर्व जगाला त्यांनीं साहजिकच त्यांच्या त्यांच्या स्वभावप्रभवगुणकर्माप्रमाणें कायें वांटून दिलीं आहेत, यांत वावगें तें काय झालें हेंच आम्हांस समजत नाही ! कित्येकजण या त्याच्या करणीबद्दल त्याला दूपण देण्यास पाहतात; पण त्यांनीं या गोष्टींचा सूक्ष्म विचारच केला नाही, असें म्हणणें भाग पडतें ! वेदांतांनें वेदांताप्रमाणेंच जर व्यवहारांत ह्या ऐक्याची मुभा दिली, अर्थात् खोश्या ऐक्याची कल्पना जर प्रसृत झाली, तर त्यानें फायदा न हांतां उलट कसा अनर्थ ओढवतो, हें आम्ही वर सांगितलेच आहे ! गौतमबुद्धानें असाच यत्न करून, हेंच सत्य सर्व जगाच्या निदर्शनास आणिलें आहे, हें आपण मागें पाहिलेंच आहे ! गौतमाला हिंदूंनीं अवतार मानूनही त्याच्या धर्माची हकालपट्टी हिंदुस्थानांतून कशी झाली, याचें पुष्कळांना मोठें कोंडें वाटते ! पण त्याचें उत्तर हेंच कीं, त्याच्या अहिंसामताची ध्वजा मात्र उज्वल होती आणि खालच्या जातींविषयींची त्याची विश्वप्रेमी कल्पना आणि कळकळ ही वाखाणणीय होती, आणि म्हणूनच सहृदय अशा उदारसहृदयी हिंदुधर्मानें त्याच्या त्या दिव्य उपदेशाबद्दल त्याला— “ तरी तयातें मी माथां । मुकुट करी ॥ ” या प्रभूंच्या उपदेशाप्रमाणें आपल्या माथ्यावरील मुकुटांत स्थान दिलें. पण हिंदुधर्म हा व्यक्तीचा नसून तत्वांचा आहे; अर्थात् दिव्य उपदेशकाच्या दिव्य तत्वांना तो आपल्या मस्तकींच्या मुगुटांत अनर्घ्य रत्नाप्रमाणें धारण करतो ! पण त्याच्याबरोबर समग्र समाजाविरुद्ध बंड करून त्याची जिव्हा जर भलभलतें बडबडूं आणि प्रलपूं लागली, तर अशा दिव्य उपदेशकाचीही तो पर्वा ठेवीत नाही ! कारण तो तत्वांचा भुकेल आहे; व्यक्तींचा मिंधा नाही ! गौतमाला जें नामोहरम व्हावें लागलें, त्याच्या धर्माची जी हिंदुस्थानांतून हकालपट्टी झाली, ती त्याच्या अहिंसामतासाठीं

नसून, समग्र समाजाला उलथापालथा करूं पाहणाऱ्या त्याच्या जातिभेदा-वरील बंडानें व त्याच्या नास्तिकमतानें होय ! हें आतां वाचकांच्या लक्षांत आलेंच असेल. मग ह्यापासून आपण कांहींच बोध ध्यावयास नको काय ?

जगहिल्ल्या नाटककार प्रभूनें जगाच्या रंगभूमीवर आरंभिलेल्या जग-द्वयवहाराच्या नाटकांत ज्याच्या त्याच्या गुणानुरूप ज्याची त्याची भूमिका ठरवून दिली असतां, त्याविरुद्ध बंड करून, त्या संबंध नाटकाचा चुथडा करूं पाहणें हें किती वेडगळपणाचें आहे बरें ? आणि कोण खरा सहृदय रासिक हें चाळूं देईल ? प्रत्येकानेंच राजाची भूमिका करूं म्हटल्यास, सेवकाची भूमिका कुणी करायची ? अर्थात् तीही कुणीतरी करायला पाहिजे हें जर उघड आहे, तर त्यातल्या त्यांत पात्रापात्र व युक्तायुक्त पाहून एकदां सर्व पात्रांना आपापल्या भूमिका त्या सर्वज्ञ व सर्वश्रेष्ठ नटानें ठरवून दिल्या असतां, त्याविरुद्ध जाण्याचा यत्न करणें हें शहाणपणाचें होईल काय ? बरें, राजाची भूमिका करायला हवी; पण त्याप्रमाणें आवाज, रूप, शरीराचा रुबाव, इत्यादि गोष्टी नकोत कां अंगीं असायला ? एखाद्या लुकळ्या काडी पेहेलवानानें, मला भीमाची भूमिका दिली नाही, म्हणून रुसण्याइतकेंच हें हास्यास्पद नव्हे काय ? बरें, कोणचीही भूमिका असली तरी तिनें त्या नटाला कमीपणा न येतां त्या नटाची वाहवा ती वठविण्यावर होत असते, हेंहि आपण प्रत्यहीं पाहतोंच; कोणच्याही जातीचा मनुष्य झाला, म्हणून तो हलका नव्हे—पाय झाले तरी त्यांच्यावरच सर्व शरीराचा डोलारा उभा असून, शरीराच्या इतर अवयवाइतकीच शरीरव्यवस्थेत त्यांची किंमत व योग्यता आहे. तीच गोष्ट समाजपुरुषाचे बाबतींतही लागूं असून, जुद्ध भगवंतांनीं 'विठ्ठल-महारा' चें रूप घेऊन अगदीं महाराची भूमिकासुद्धां कशी उत्तम वठवून दाखवावी, तें सिद्ध करून दिलें आहे! अर्थात् आपापली भूमिका उत्तम प्रकारें वठवून दाखवा, म्हणजे जरूर तर पुढच्याच खेळांत (जन्मांत) तुम्हाला त्याहून उच्चप्रकारची भूमिका तो प्रभू देण्यास चुकणार नाही ! पण भगवंताचा दयाळूपणा त्याच्याहीपेक्षां पलिकडे जाऊन, केवळ आपापली भूमिका उत्तम प्रकारें करणाऱ्या नटाला पुन्हा कोणच्याच भूमिकेचा आस न देतां,

त्याला कायमचें विश्रांतिसौख्य देण्याचीही त्याची तयारी असून, त्याप्र-
 प्रमाणे प्रभूंनी भगवद्गीतेंत जाहीर आश्वासनही दिलेले आहे ! अर्थात् सर्व
 समाजाचा गाडा सुरळीत चालवा, हाच ह्यांत प्रभूंचा उद्देश असून,
 आपल्या पुत्राच्या धष्टपुष्ट व बुद्धिमान देहाकडे पाहून ज्याप्रमाणे त्याच्या
 पित्याला आनंद वाटतो, त्याचप्रमाणे समाजपुरुषही धडधाकटपणे व
 बुद्धीच्या चमकीने आपला कारभार करतांना पाहून, त्या जगत्पित्याला
 खरोखर प्रेमाचें भरतें येत असतें, हें कोणीही विसरूं नये ! पण तेंच
 “ पोट आणि अवयव ” यांच्या भांडणांत ज्याप्रमाणे त्या शरीराला
 जीवन्मृतावस्था प्राप्त होण्याची वेळ आली, तीच गोष्ट समाजपुरुषाची
 अमून, त्याचीं कडू फळें सध्यां आपण प्रत्यक्षच चाखीत असल्यामुळे त्याचें
 वेगळें वर्णन कशास पाहिजे ? अर्थात् यावरून एकच गोष्ट उघड होते
 कीं, ह्या समाजपुरुषाच्या देहांतील सर्व अवयव आपापलीं कामें यथायोग्य
 रीतीनें करीत नाहींत ! कारण, राष्ट्रपुरुषाचा देह सुरळीत चालावयाचा
 असल्यास, त्यांतील अवयव तेवढे वेगळे असूनच चालणार नाहीं; तर
 त्यांनीं आपापलीं कामेही यथायोग्य रीतीनें बजावलीं पाहिजेत, हें उघड
 आहे ! पण हिंदुस्थानच्या रंगभूमीवर सध्यां काय देखावा दृष्टीस पडत
 आहे ? ज्याप्रमाणे खरोखरीच्या बहुतेक नाटककंपन्यांची वाताहात
 होऊन, त्यांतील बहुतेक नटाची फुटाफुटी झाल्यामुळे कोणचाच खेळ
 सहसा रंगावा तसा रंगलेला दिसत नाहीं, व त्यामुळे खऱ्या रसिकाचा
 हिरमोड होऊन त्याचें चित्त उद्विग्न होतें, तीच गोष्ट खुद्द आपणांस हिंदु-
 स्थानच्या रंगभूमीवर दृष्टीस पडत असून, त्यांतील चतुर्वर्णांचीं पात्रें
 फुटलीं असल्यामुळे व त्यांना आपल्या खऱ्या भूमिकांचा विसर पडून
 तीं भलभलत्याच भूमिकांनीं व रंगांनीं रंगू लागल्यामुळे बहारीचें व हृद-
 यंगम असें एखादें दृश्यकाव्य दृष्टीस पडण्याऐवजीं, “ नाटक झालें जन्माचें
 तें ! ” असेंच म्हणण्याची आज पाळी आली असून खऱ्या रसिकाला
 ह्याहून अधिक दुःखप्रद अशी कोणची गोष्ट असणार आहे ?

भगवंतांनीं हा भावी अनर्थ केव्हांच आपल्या दिव्य अशा
 प्रज्ञाचक्षूंनीं ओळखून असें न व्हावें व हिंदुस्थानच्या
 रंगभूमीवर बहारीचे असें आनंदपर्यवसायी कथानक सदैव

नवनव्या सजावटीनें खुलत राहावें, म्हणून वर सांगितलेल्या मार्गानें त्याची व्यवस्था करून दिली ! पण सुदैवानें लाभलेल्या ह्या चिंतामणीला पायानें डावलून आम्ही आपल्या पदरांत गारगोटी बांधून घेतली व कॉमेडी-ऐवजी जगातल्या इतर रंगभूमीवर दिसणारी टूजेडीच आम्ही येथेंहि आरंभिली आहे ! यांतून निभावयाचें असेल, तर फाजिल उशीर झाला नाहीं तोंच आपण जितकें लवकर शुद्धीवर येऊं तितकें पाहिजेच आहे, हें उघड आहे ! पण हें आमच्या लक्षांत येईल तेव्हां ना ? श्रीयुत फडकेहि आपणांस हेंच सांगत आहेत. ते म्हणतात:—“ सर्वांचा आत्मा एकच आहे, आणि परमात्म्याच्या स्वरूपाचा आहे, तथापि प्रत्येक जीव निरनिराळें कर्म घेऊन जन्मास आलेला आहे, जन्मपरंपरेनें आपापली शुद्धि करून घेण्याचा मार्ग सर्वांना आहे वगैरे खंबीर पायावर वेदांतधर्म रचला असल्यामुळें त्याची छाप सर्व विचारी पुरुषांवर पडल्याशिवाय रहात नाहीं. पण...विचाराचा मक्ता ब्राह्मणांनीं आपल्याकडे घेतला तो तसाच चालविल्यामुळें ब्राह्मण इतर लोकांच्या डोळ्यावर येतात यांत आश्चर्य नाहीं. झाडावरचें फळ हाताला येत नाहीं असें पाहून मुळासकट झाड उपटावें असें वाटणें स्वाभाविक आहे. हिंदुधर्म बुडविण्याकरितां आजपर्यंत झालेल्या प्रयत्नांत ब्राह्मणांचा मत्सर हा मुख्य कावा होता. तो आमच्या लोकांना न समजल्यामुळें उताराला लागलेल्या गाड्याला वरून ढकलण्याची मदत कांहींलोक करीत आहेत व ह्या मार्गानें आपलें कल्याण होईल असें मानीत आहेत. परंतु फांदीवर बसलेल्या मनुष्यानें ती फांदी तोडण्याला मदत केल्यासारखें हें अज्ञानाचें कार्य आहे. ” (“ वे. नि. ” पृ. ८९।९०). पण “ विचारांचा मक्ता ब्राह्मणांनीं आपल्याकडेच ठेवला ” हें म्हणणेंहि कसें चूक आहे, हें स्वामी विवेकानंदांनीं दाखवून दिलेलें आपण मार्ग पाहिलेंच आहे ! व जनक, श्रीकृष्ण, राम, भीष्म, गौतम, इत्यादिकांच्या चरित्रांवरून हीच गोष्ट सिद्ध होते ! अर्थात् असें असतांही जी जातिभेदाविरुद्ध चळवळ आजवर केली गेली, ती केवळ हुल्लडीच्या म्हणजे अविचाराच्या स्वरूपाची होती हें उघड आहे ! अर्थात् तिचा व्हायचा तोंच शेवट झाला, व तो योग्यच झाला !

अर्थात् जगांत आर्यसंस्कृति आणि हिंदुधर्म जर टिकायचा

असेल, तर जातिभेदाची ही त्यांतील संस्था अखंड अशी चिरकाल टिकली पाहिजे, तरच ही गोष्ट होणार आहे,—किंबहुना, तिच्यावरच त्याचें जगणें मरणें अवलंबून आहे, हें कोणीही न विसरतां तिच्या नाशाचा आत्मघातकी उपाय कोणीही यापुढें करूं नये—आचरूं नये हेंच उचित नव्हे काय ? कारण रथाची जशी चार चाकें, इमारतीचे जसे चार खांब, किंवा देहाचे जसे हस्तपादादि चार अवयव, त्याचप्रमाणें हिंदुधर्मातील ह्या चार जाती होत ! तो सुंदर रथ, ती भव्य इमारत, आणि तो दिव्य देह ज्यांना पाहवत नसेल, त्यांनीं खुशाल त्याला भग्न करण्याचा प्रयत्न करावा. हिंदुस्थानच्या अध्यात्मिक पृथ्वींन, भारताच्या भाग्यानें, व खुद्द ईश्वरी आशीर्वादानें पावन झालेली जातिभेदाची संस्था मोडणें शक्य नाहींच; पण मोडलीच तर काय अनर्थ होईल, याचें चित्त अर्जुनानें भगवद्गीतेच्या प्रथमाध्यायांतच परिणामकारक वाणीत रेखाटलें आहे तें वाचकांनीं अवश्य पहावें, अशी आमची विनंति आहे ! एकदां जातिभेदाचा हा बंद तुटला कीं, दौरा काढून घेतलेल्या हारांतील मणी अथवा पुष्पे जशीं खळकन् गळून भूमीवर पडतात, त्याप्रमाणें स्थिति होऊन जाईल ! कोणचें पुष्प कुठेंही घातलें तरी समग्र हार त्याच विश्व-प्रभूच्या गळ्यांत लटकणार आहे, ह्या दिव्य कल्पनेला पारखे होऊन जर त्या पुष्पांनीं गुंफून घेण्याचेंच नाकारलें, तर त्या हाराची बहार दृष्टीस पडेल काय ? जातिभेदाच्या वर्णव्यवस्थेला कृत्रिम व ऐहिक स्वरूपाची न मानतां, नैसर्गिक व ईश्वरी स्वरूपाची ओळखून, त्या अध्यात्मिक भावनेच्या बळावर—त्या रज्जून, चातुर्वर्ण्य जर एकत्रित संबद्ध असा राहिल—तर जगांतली कोणचीही शक्ती या संस्थेचा नायनाट करूं शकणार नाहीं ! पण तेंच परक्यांच्या खोऱ्या बुद्धिवादानें भुलून जाऊन अथवा लज्जित होऊन, जर आम्ही वेगवेगळे होऊन आपापसांत झगडूं लागलों, तर काटक्यांच्या जुडीतल्या सुट्या काटक्यांतून जशी एक एक काटकी घेऊन कुटकन् मोडून टाकतां येतें त्याचप्रमाणें “Divide and rule” म्हणजे ‘फोडा व झोडा’ ह्या कुटिल राजनीतीच्या अवलंबनानें व त्याच्याच जोरावर राज्य करणारे परकीय लोक, अर्शाच कोंबडी झुंजविण्याचा खेळ अखंड खेळत राहतील, हें उघड आहे ! मग आम्ही हें केव्हां ओळखणार ?

श्रीयुत फडकेही आपणांस हाच इशारा देत आहेत. ते म्हणतात.:—
 “व्यवहारामध्ये वरच्या मनुष्याला खाली ओढणारा कोणी असला तर वरचा तेवढा खाली जाईल व दोघांनाही एका बाजूस सारून वरच्याला खाली ओढण्यासाठी खालच्यास उत्तेजन देणारा तिसराच कोणी आपलें काम साधून घेईल, इकडे लक्ष दिलें पाहिजे !” (“वे. नि.” पा. ८६). असो.

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र ह्या चार जाती अथवा वर्ण म्हणजे हिंदुधर्मरूप किल्याच्या चार प्रचंड भिती अथवा तट असून त्या भक्कम तटांच्या आंत, त्यांनी सुरक्षित असा हिंदुधर्म, आज हजारों वर्षे काळाशी टक्कर देऊन उभा आहे ! हिंदुधर्मातील खरी मूर्तिपूजा व त्यांतील उच्च तत्त्वज्ञान हे त्यांतील बालेकिल्ले असून औपनिषदिक ऋषींपासून आज-तागायत झालेल्या सर्व ईश्वरावतारांच्या, साधुसंतांच्या व विचारप्रवर्तकांच्या प्रतिमा अथवा मूर्ति त्या बालेकिल्ल्यांत बसून ह्या हिंदुधर्माला त्या मंगलाशीर्वाद देत आहेत ! ह्या ‘अजिंक्यतांच्या’च्या बाहेरील भक्कम भितींना भगदाडें पाडण्याचा प्रयत्न, किंबहुना, आंतील बालेकिल्ल्यावरही हल्ला चढविण्याचा यत्न, आजवर बौद्ध, मुसलमान, व खिश्न ह्या धर्मांनी व आधुनिक काळांतल्या ब्रह्मो, आर्य, प्रार्थनादि समाजांनी व पंथांनी केला; पण त्याला कितपत यश आलें बरें ? मुळीच आलें नाही म्हटलें तरी चालेल. म्हणूनच रा. गोळे म्हणतात:—“जातिभेद मोडण्याच्या प्रयत्नांत बौद्धधर्मांनी हिंदुस्थानांतून पळ काढला;...त्या मुसलमानी धर्मांनीहि कालगतीनें माघार घेतली व तटस्थवृत्ति अंगिकारिली, ...त्या (खिस्तीधर्मा) कडून हिंदुधर्माचा पाडाव झाला नाही, जातिभेद मोडला नाही...सुधारकांच्या प्रयासांनी तशाच दोनचार (ब्राह्मो-वगैरे) नव्या जाति उत्पन्न झाल्या व एकंदरीनें जातिभेद मोडण्याच्या प्रयत्नांत जातींची संख्या मात्र वाढविली. (पान २०९ हिंदुधर्म आणि सुधारणा). आमचा धर्म व जातिभेद असाच कायम राहिल्यास पूर्वी-प्रमाणें आणखी कितीही राजक्रान्त्या पुढें झाल्या तरी त्यांतून सुरक्षितपणें आम्ही पार पडूं. (सदर-पान ९३)” असो. श्रीयुत फडकेही म्हणतात:—“एका सांच्यांत सर्व माणसांना वसविण्याची महंमदाची

पद्मति, समजूत घालून किंवा आमिप दाखवून येशू ख्रिस्त काय तो एक तारणारा म्हणविणाऱ्या ख्रिस्ती पंथाची तऱ्हा, किंवा इराणांतील बाब-पंथाची रीति, ह्या सर्वेच निरुपयोगी ठरल्या. लोकांना स्वतंत्रता, चित्रविचित्रपणा पाहिजे असतो, आणि तसली मोकळीक हिंदुधर्मानें, वेदांतांनें, ब्राह्मणधर्मानें ठेविली असल्यामुळें तोच सर्व लोकांना मान्य झाला व होणार आहे. ” (“ वे. नि. ” पा. ७७.) कलकत्याच्या फार्कहर साहेवांनींही अशाच अर्थाचे उद्गार काढिले आहेत. ते म्हणतात, “ हिंदुधर्मांत इतके पुष्कळ पंथ, जाति, पोटभेद आहेत कीं, त्यांची गणती होत नाहीं, तरी त्यांच्यांत अंतस्थ तेज आहे हें कबूल करावें लागतें ” इ. ह्या तेजाच्या ठिणगीवर साचलेली राख आपल्या सक्रिय उपदेशाच्या फुंकरिनें उडवून टाकल्याबरोबर आंतील अग्नि कसा धगधगून बाहेर पडतो व पाखंडमतविध्वंसन करून, अज्ञान, आलस्य, मोह, इत्यादिकांचा पाचोळा जाळून टाकून, हिंदुधर्माचे उज्ज्वल स्वरूप तो कसा प्रगट करून दाखवितो याचा प्रत्यय भगवान् श्रीकृष्ण, आद्य श्रीशंकराचार्य, भागवतधर्माय सादुसंत, व महाराष्ट्रीय ‘समर्थशिष्य’ ह्यांनीं आपण दिलेला आपण मार्ग पाहिलाच आहे ! ह्या अंतस्थ तेजाच्या प्रज्वलित झालेल्या ठिणगीनेंच बुद्धधर्माची हिंदुस्थानांतून हकालपट्टी केली, मशिदींच्या जागीं मंदिरे उभारलीं, व अस्पृश्यांचें अस्पृश्यत्व घालवून हिंदुधर्मावरील कलंक धुवून काढला ! असो. हल्लींच्या परिस्थितीकडे पाहतां त्या हिंदुधर्मरूप अग्नीच्या अंतस्थ तेजाच्या ठिणगीवर पुष्कळच रक्षा सांचली आहे, व ती अवश्य दूर करून तो अग्नि पुन्हा प्रज्वलित करायला हवा आहे, ह्यांत शंका नाहीं ! पण तसें करण्याच्या प्रयत्नांत खुद्द त्या धर्माच्या नरडीला नख देण्याची चूकच “ गौतमबुद्धापामून राममोहनरायापर्यंत ” सर्वजण करित आले आहेत, असें स्वामी विवेकानंदांनीं म्हटलेले आम्ही बुद्धधर्माचा इतिहास देतांना मार्गेंच सांगितलें आहे. असो. तर याप्रमाणें मूर्तिपूजा व जातिभेद हे जे आधुनिक हिंदुधर्मसुधारणेच्छूंना जाचक प्रश्न वाटतात त्यांत त्यांची चूक कशी आहे, व त्यांचा उलगाडा काय, हें आम्ही येथवर सांगितलें.

सरतेशेवटीं सनातन हिंदुधर्मानुयायी व हिंदुधर्माभिमानी म्हणवि-

णाऱ्या समाजाला आम्हांला ह्या दोन प्रश्नांचें बाबतींत इतकेंच सांगा-
वयाचें आहे कीं, मूर्तिपूजा व जातिभेद पाहिजेत म्हणून त्यांच्या यथा-
योग्य अस्तित्वाचें जरी आम्ही वर प्रतिपादन केले आहे, तरी त्याच
भूमिकेवर सर्वांनीं सदा राहावें असा त्या म्हणण्याचा केव्हांही अर्थ
नाहीं. त्या मूर्तिपूजेतूनच उच्च भक्ति व शेवटीं अव्यक्त-
धामपदप्राप्तिसाठी सर्वांनीं सदैव यत्न चालूं ठेविला पाहिजे; व जाति-
भेद हवा असला, तरी जातिमत्सर नको असून, अध्यात्मिकच काय पण
उच्च अशा राजकीय व सामाजिक कर्तव्यासाठी व ध्येयासाठी, प्रसंगीं
त्यांचा क्षणिक त्याग झाला, तरी त्यानें डरता किंवा कचरतां कामा नये !
दिल्लीहून शिवाजीची सुटका झाली तेव्हां संभाजीला आपल्या ताटांत
घेऊन जेवणाऱ्या व राष्ट्रावरची आपत्ति टाळण्याऱ्या ब्राह्मणाची कोणी-
ही खरा राष्ट्रप्रेमीच नव्हे, तर धर्मप्रेमी माणूसही, प्रशंसाच करील ! असो.
एरवींच्या व्यवहारांतही चातुर्वर्ण्य व जातिभेद असला, तरी जातिमत्सर
मुळींच नको असून एकाच देहाचे जसे हस्तपादादि चार अवयव तीच
कल्पना ह्या राष्ट्रपुरुषाच्या व समाजपुरुषाच्या देहाचे बाबतींत सदैव
डोळ्यापुढे वागवून, पायाला कांटा बोचला कीं जसे टचकन् डोळ्यांला
पाणी येतें, तसेंच सर्व समाजव्यवहारांत झालें पाहिजे ! अद्वैत ओळखून
मगच द्वैतांत खेळण्याची जशा पारमार्थिक भक्तीची मौज, तीच गोष्ट
ऐहिक लोकयात्रेसही तितकीच लागूं असून, तसें जो वागेल तोच खरा
भक्त असें दोन्हीकडेही सारखेंच समजलें जाईल, हें कोणीहि विसरूं नये !
अहाहा ! अशा तऱ्हेचें ऐक्य व द्वैतांत अद्वैताची मौज जर पाहाण्यास
सांपडली तर अस्पृश्यता, ब्राह्मणब्राह्मणेतर वाद, इत्यादि कितीतरी धुकीं
त्या ऐक्याच्या आणि अद्वैताच्या सूर्यकिरणानें वितळून जाताल, व आपला
मार्ग आपणांस स्पष्ट दृग्गोचर होऊन आपलें ध्येय आपणांस हांहां
क्षणतां गांठतां येईल ! पण हें व्हायचें कसें ? हा प्रश्न आहे. ' मांजराच्या
गळ्यांत घांट बांधण्या ' इतकेंच हें सध्यां तरी कठिण वाटत आहे !
कारण, अप्रबुद्ध व असमंजस अशा लोकांनीं परिस्थितीचा तसाच चुथडा
करून ठेवला आहे ! बर्कनें म्हटल्याप्रमाणें, "भूतें उठवणें सोपें असतें, पण
त्यांचा एकदां नंगा नाच सुलूं झाला म्हणजे त्यांना आवरणें व परत

थडग्यांत गाडणें मोठें कठिण असतें !” हिंदुस्थानला अशा दिव्य मांत्रिकाची अत्यंत जरूर असून तो आशावादी दृष्टीनें त्या भावी मूर्तिकडे सारखा टक लावून पाहत आहे ! तो दिव्यदृष्टीचा द्रष्टा केव्हां ईशकृपेनें अवतरेल तेव्हां अवतरो, पण तोंपर्यंत आपणही आपणांकडून होईल तितकी खटपट करून त्याचा मार्ग सुकर करण्याचा यत्न केला पाहिजे ! वर वर्णिलेला बुद्धिभेदाच्या भुतांच्या उठावणीनें माजलेला चुथडा, हा कशाचा परिणाम आहे ! याचा सूक्ष्मपणें विचार करतां आपणांस हेंच दिसून येतें कीं, ब्रिटिश, बायबल, आणि ब्रॅडी ह्या तीन ‘व’कारांच्या बलवत्तर भुलावणीची अक्कावाईच ह्या सर्व अनर्थांला कारण असून, एकंदर समाजाचें व राष्ट्राचें सूक्ष्म निरीक्षण केल्यास वरील त्रयीनें केवळ मार्गें सांगितला तेवढाच अनर्थ केला नसून, वामनानें त्रिपादभूर्मीनें ज्याप्रमाणें ब्रम्हांड व्यापिलें त्याच-प्रमाणें ह्या सैतानी अवलादीच्या तीन पावलांनीं हिंदुस्थानच्या अधः-पाताचा सर्व ब्रह्मांडगोल व्यापला असून, मौज ही कीं त्या भुलभुलावणीच्या गोड गुंगांत ही अमृतवल्ली नसून विषवल्लीची जुडा आहे, ह्याचीही जाणीव आम्हांस नाहींशी झाली आहे ! ह्या सैतानी वामनाच्या तीन पायांच्या सर्वतोगामी पराक्रमाचें अधिक वर्णन ओघाओघानें पुढें येईलच ! असो.

ब्राम्हण ब्राम्हणेतर वादासंबंधी वेगळें तें काय लिहायचें ? जातिभेदाच्या वादाचा गोड निकाल लागला, कीं त्याच्या पोटीच उत्पन्न झालेलें हें विपारी सापाचें पिल्लें त्याच्या नुसत्या धर्मानेंच मरून जाईल, हें आम्ही प्रतिशेवर सांगतो ! यापेक्षां अधिक काय लिहावें ?

यानंतरचा प्रश्न म्हणजे शुद्धि आणि संघटन ह्यांचा होय ! अर्थात् या प्रश्नांत दोन गोष्टींचा समावेश झाला असून त्याचा आपण पृथक्पणेंच विचार करूं. पहिली गोष्ट शुद्धिची घ्या ! शुद्धि याचा अर्थ हिंदुधर्मांतून परधर्मांत गेलेल्या म्हणजेच लौकिकी भाषेत ज्याला, बाटलेला म्हणतात, अशा मनुष्याला परत पावन करून घेऊन, म्हणजेच त्या अशुद्धाला शुद्ध करून घेऊन, स्वधर्मांत घेणें असा आहे. खरोखर स्वधर्मावर आणि विशेषतः हिंदुधर्मासारख्या उच्च तत्वज्ञानाच्या, दिव्य भक्तिच्या, आणि

उदात्त आचरणाच्या स्वधर्मावर—मनुष्याचें इतकें नितांत प्रेम आणि अदळ श्रद्धा हवी कीं; त्यासाठीं प्रसंगीं प्रत्यक्ष प्राणावर बेतली तरी त्यानें न कचरतां ' जीवित तृणवत् मानून ' 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः' ह्याच भगवदुक्तीचा अवलंब त्यानें केला पाहिजे, आणि संभाजीप्रमाणें स्वधर्माच्या स्थंडिलावर स्वप्राणांची आहुति दिली पाहिजे. पण अज्ञात-हेनें स्वधर्मावर नितांत श्रद्धा व त्याविषयीं प्राणापालिकडे प्रेम वाटण्यास, त्या धर्मातील तत्त्वेच नुसतीं उच्च असून चालणारा नाहींत; तर ज्याला व्यावहारिक वेदांत म्हणतात, तो प्रत्यक्ष कृतीत उतरून, तीं तत्त्वेच जणों साकार झालीं आहेत कीं काय, असें त्या धर्मातील विशेषतः अज्ञानी जीवमात्रांला व " स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः " ह्यांना वाटेल, अज्ञात-हेचें आचरण उच्चवर्णीयांचें असायला पाहिजे ! " स्त्रिया, मुलें, आणि शूद्र हीं राष्ट्रीयवृक्षाचीं मुल्लें आहेत " अशा अर्थाचें स्वामी रामतीर्थाचें वचन आम्ही मागें दिलेलें वाचकांच्या लक्षांत असेलच. तसेंच दयेचा परिघ अत्यंत विस्तृत केला असतां केवडें प्रचंड कार्य होतें, याचा प्रत्यक्ष दाखला गौतमबुद्धानें आपल्या चारित्र्यानें पटवून दिलेला आम्ही मागेंच सांगितलेला असून, आज हिंदुस्यानाला ह्याच सक्रिय वेदांताची जरूरी आहे, असें आम्ही तैथेंच म्हटलेलें वाचकांना स्मरत असेलच, किंबहुना, गौतमाच्या चरित्रकार्याचा, श्रीकृष्णाच्या दिव्य कामगिरीचा, व महाराष्ट्रीय साधुसंतांच्या अलौकिक आचरणाचा विचार करतांना या मुद्याचा आपण भरपूर विचार केलाच आहे ! पण आज प्रश्न इतकाच आहे कीं, अशा तऱ्हेच्या उज्ज्वल परंपरेचा इतिहास व त्यावर दिव्यप्रकाश पाडणारी—अगदीं आधुनिक सुशिक्षितांनाही मान्य होणारी—अशीं विवेकानंद, रामतीर्थादि स्वामींचीं वचनें पाठीशीं उभी असतां, तो भगवान् कृष्णसारथी सायुध असा पाठीशीं याप्रमाणें उभा असतां, निर्भयपणें व अंतःकरणाच्या कळकळीनें आमच्यांतील कितीजण हें कार्य करित आहेत ? विशेषतः मद्रास इलाख्याकडे दृष्टि फेकल्यास आपणांस तैथें काय दिसतें, हें नव्यानें सांगायला पाहिजे काय ? वायको-मसारखें सत्याग्रह, याचीच साक्ष देत नाहींत काय ? असो. तर सांगण्याचा भाग इतकाच कीं, याप्रमाणें आपण ह्या दिव्य उपदेशाला

पारखें झालों असून, शाब्दिक बडबडीचें पांडित्य मात्र क्वचित् क्वचित् दृग्गोचर होते. पण छातीठोक पुढें होऊन, ह्या अनर्थाच्या मुळाशीं हात घालणारा महात्मा एखादाच, ह्यांत शंका नाहीं. काय खालच्या वर्गाला भावना नाहींत, कां कल्पना नाहींत कां काय नाहीं ? शीतोष्णादि बाह्य द्वंद्वांचें त्याचप्रमाणें रागलोभादि आंतरद्वंद्वांचें सुखदुःख तुमच्याप्रमाणेंच त्यानाही होते—तुमच्यासारख्यांच तींही ईश्वराचीं लेकरें आहेत—नव्हे, “ चालते बोलते देव ” आहेत—,हें लक्षांत ठेवून, त्यांना आधीं संतुष्ट करा म्हणजे तो परमात्मा तुम्हाला भेटेल, अशातऱ्हेच्या विवेकानंद स्वामी-जींच्या वचनाचा तुम्हांला इतक्यांतच विसर पडला काय ? मग ही खालच्या जातिविषयांची एवढी निर्घृण अनास्था कां ? त्यांच्याशीं मायेच्या ममतेनें बोला, आणि त्यांच्यावर प्रेमाची पांखर घाला—त्यांना तुमचें सहभोजन नको, शेटीबेटीव्यवहार नको, दुसरें कांहींही नको—एक प्रेमाचा, स्नेहाचा, जिव्हाळ्याचा, आत्मीयभावेनेचा शब्द ! बस ! ह्या प्रेमाच्या शब्दांत किती दिव्य जादू भरली आहे, ह्यास्नेहाच्या नजरेत किती अमृत साठविलें आहे, आणि ह्या जिव्हाळ्याच्या करकमलांत पतितपावनत्वाची किती अलोट शक्ति आहे, ह्याची सध्याच्या निर्घृण समाजाला कोटून कल्पना येणार ? ह्याच, ह्याच प्रेमाच्या पारखेपणाच्या पार्थी, आज लक्षावधि लोक परधर्मांत जात आहेत, याचा विचार आम्ही करावयास नको काय ? असो.

त्याचप्रमाणें भुलभुलावणी, जुलूम—जबरदस्ती, व दुष्काळादि आपत्तींत प्राणांवर प्रसंग येऊन पडल्याची पराधीनता, ह्यांच्या कैर्चीत सांपडूनही आज लक्षावधि लोक परधर्मांत जात आहेत. त्यांच्याहि प्रतिकारासाठीं म्हणजेच अशा प्रसंगां लोकांना स्वधर्मांत राखण्यासाठीं, आम्ही काय प्रयत्न करीत आहोंत ? खिश्न मिशन्सशीं मिशन्स आम्ही भिडवायला नकोत काय ? मुसलमानी तबलघशीं हिंदु तबलघ आपण चालवायला नको काय ? रोग झाल्यानंतर त्यावर उपचार करीत सुटण्यापेक्षां, तो आधीं होऊंच न देण्याची खटपट करणें, वाजवी आणि उचित नव्हे काय ? अर्थात् परधर्मांत लोक कां जातांत, याचा विचार करतां त्या लोकांच्या पेक्षां याकामीं आपल्याकडेच—आपल्या ह्या हयगर्याकडेच—दोष जास्त

येतो, हें कोणीही कबूल करील. यासाठी ज्याप्रमाणें गाईला कसायाच्या-हातून सोडविण्याआधी, ती आधी बाजारांतच कशी विक्रीला येणार नाही यासाठी ज्याप्रमाणें प्रत्येक गोभक्तानें खटपट केली पाहिजे, त्याच-प्रमाणें ह्या ठिकाणीही प्रयत्न व्हायला हवा असून, प्राणांवर बेतली तरी परधर्मस्वीकार करणार नाही अशातऱ्हेची छातीठोक आचांडाल जनता कशी निर्माण होईल, इकडे आपण लक्ष दिलें पाहिजे; आणि या सर्वांच्या सुळाशी जाऊन ज्या प्रेमाच्या पाण्यावर समग्र जनता जगायची, त्या जलाचें वैपुल्य सर्वत्र कसें होईल, त्या जलाचे जलद, जलदगतीनें सर्वत्र फिरत राहून आपल्या शीतल जलाचा वर्षाव संतप्त व तृषित अशा भूमीवर सर्वत्र सदा सारखा कसा करित राहतील, याच्या योजनेला आपण लागले पाहिजे! कारण “ Wise men will always apply their remedies to the causes of evils which are permanent & not to the transitory modes through which they act” अशा तऱ्हेची महात्मा बर्कची उक्ति असून, त्याप्रमाणें आपण वागावयास नको काय ? , Other-wise you will be wise historically, but a fool in practice” अशा तऱ्हेचा त्यांनीं मारलेला शेराही या कार्मी अवश्य लक्षांत घ्यावयास पाहिजे !

पण याप्रमाणें शक्य तितकी खबरदारी घेतली तरी, परान्नावर पुष्ट होणाऱ्या पोळाप्रमाणें, अथवा सांपडेल त्या व्रणावर चोंच मारण्यास सदैव तत्पर असणाऱ्या कावळ्याप्रमाणें, मुसलमान व ख्रिश्चन ह्या परधर्मीयांची गिधाडे ह्या हिंदुधर्माच्या मृतप्राय समाजाभोंवतीं सारखी वावरत असून त्याचे लचके तोडण्यास तीं अगदीं टपून बसलेली आहेत, हें आपण केव्हाही विसरतां कामा नये. आणि यासाठीच, जरी त्या जीवन्मृतावस्थेप्रत पोचलेल्या समाजाच्या शरीरांत आंतून ऐक्याच्या अमृताचा शोत सोडून देण्यास, व त्यास विजेच्या झटक्यानें जागृत करून परिस्थितीकडे पाहायला शिकाविण्यास आपण आटोकाट यत्न केला, तरी त्याहूनही आधीं परधर्मीय मिशनऱ्यांच्या व मौलवांच्या तडाख्यांत सांपडलेल्या, किंवा ह्या चळवळीच्या जागृतीच्या आधींच आज शेकडोंशे वर्षे परधर्मांत गेलेल्या—पण मनानें परत स्वधर्मांत येण्यासाठीं मूक आक्रोश कर-

णाऱ्या, किंवा हुना—अगदी परधर्मीय असूनही हिंदुधर्मात येण्यासाठी ज्यांची विचारपूर्वक तळममळ चालू आहे, अशा सर्व जीवांना आपण स्वधर्मात घेतलं पाहिजे. स्वधर्मातून परधर्मात जाण्यास जर बंदी नाही, तर परधर्मातून स्वधर्मात येण्यास तरी कां बंदी असावी ? हिंदूला मुसलमान किंवा खिश्चन होतां येते, तर अगदी अस्सल परधर्मीयाला सुद्धां हिंदु कां बनतां येऊं नये हें समजणें काठिण आहे ! हौदाला एकच पाणी बाहेर वाहून नेणारी तांटी असली व त्यांच्यात पाण्याचा पुरवठा कायम राखण्यासाठी जर तशीच दुसरी आंत येणारी नळी नसली, तर लवकरच त्या हौदांत पाण्याचा खडखडाट होण्याची वेळ येईल हें एखादें पांच वर्षांचें पोरसुद्धां सांगू शकेल ! मग, एकेकाळीं जरी स्वधर्मशुद्धतेच्या कल्पनेवर आपल्या पूर्वीच्या स्मृतिकारांनीं निराळे नियम केलेले असले, तरी काळवेळ प्रसंग पाहून आपणांस त्यांत बदल करावयास नको काय ? बरे, याला देवलस्मृतीसारख्या स्मृतींचाही आधार असून बजाजी निंबाळकरासारखी ऐतिहासिक उदाहरणेंही कित्येक आहेत. कोणच्याही निमित्तानें एकदां मनुष्य बाटला, कीं त्याला परत स्वधर्मात जातां येत नाही, ह्या आपल्या आजवरच्या सामान्य खुळ्या समजुतीचा फायदा घेऊनच उपरिनिर्दिष्ट दोन धर्मांच्या—खिश्चन व मुसलमानीधर्मांच्या—लोकांनीं आपल्या लोकांना नानातऱ्हेनें बाटविण्याचा सपाटा चालविला आहे ! अर्थात् कोणच्याही धर्मात गेला तरी हिंदु हा शेवटीं हिंदूच राहतो हें सक्रिय पटवून देणारी शुद्धीची तोडीस तोड चळवळ चालविली तरच या परधर्मीयांच्या अत्याचाराला कांहीं आळा पडल्यास पडेल हें उघड आहे ! किंवा हुना, ह्या पार्लिमेंट दर्शन झाल्याबरोबर त्यांच्या विचवानें नांगी टाकलीच पाहिजे, याचा प्रत्यय स्वामी श्रद्धानंदजींच्या शुद्धिचळवळीनें आजही थोडाबहुत येत असून त्या दृष्टीनें त्यांचेच नव्हे, तर वैद्यांच्या हिंदु मिशनरी सोसायटीसारखे प्रयत्नही अभिनंदनीय आहेत, यांत शंका नाही ! असो.

यानंतरची दुसरी गोष्ट म्हणजे संघटनेची होय ! संघटन म्हणजे एकत्रित असा जोरदार समुदाय ! अर्थात् हें हिंदूंच्याच बाबतींत लागू करावयाचें आहे, हें उघड आहे; पण अशातऱ्हेच्या संघटनाची आवश्यकता वाटत आहे, यावरूनच त्याचा अभाव—अत्यंताभाव—आपणांत असून,

सर्व समाज कसा विस्कळित बनून गेला आहे, याचेंच तें दर्शक आहे ! जातिभेदाच्या प्रश्नावर लिहितांना याचा आपण वर विचार केलाच आहे. येथें आम्हांस इतकेंच सांगायचें कीं, विस्कळित झालेला समाज हा नादान असतो, किंबहुना, नादानपणा हा विस्कळितपणाच्या पाठोपाठ तयारच असतो ! म्हणूनच “ United we stand, divided we fall ” अशा तऱ्हेचें जें आंग्लवचन आहे तें याचेंच दर्शक आहे. “ Unity is strength ” म्हणजे एकी हेंच बळ आहे, हें वचन हेंच दाखवितें. “ संहतिः कार्यसाधिका ” हें संस्कृतवचनहि ह्याच ऐक्याची आठवण देत आहे. “ वेकीनें बुडतीं राज्यें । एकीनें कार्य साधतें । ” हा समर्थाचा सिद्धान्त त्रिकालाबाधित असून, राज्याप्रमाणेंच वेकीच्या पार्या समाजही डबघाईला येतो ह्याचें प्रत्यंतर समर्थकालीन महाराष्ट्रांत शिवबाच्या उदयाचें आधीं जसें आलें, तसेंच आजही पुरोपुर येत आहे ! किंबहुना, अज्ञान, आलस्य, मोह, नादानपणा, भ्याडपणा, पंगुपणा, आणि क्लेश्य, ह्या सर्वबाबतींत दोन्हीही समाजांची सारखीच तुलना करतां येण्यासारखी असून तत्कालीन—शिवकालीन—समाजाचें चित्र समर्थाच्या देशपरिभ्रमणांत त्यांना जें दिसलें म्हणून आम्ही मागें सांगितलें आहे व सविस्तर वर्णिलें आहे, तोंच देखावा आजही समग्रहिंदुस्थानची तीर्थयात्रा करणाऱ्या कोणाही सूक्ष्म दृष्टीच्या द्रष्ट्याला दिसणार आहे ! नानातऱ्हेच्या व्यसनांत बुडून, स्वार्थानें अंध होऊन, परक्यांच्या हांजीहांजीखोरपणाचे पार्या, आम्ही स्वत्वाला मुकून कसें नादान बनलों आहों, आणि आमचा स्वाभिमान कसा ठार झाला आहे, ह्याचें प्रत्यंतर प्रत्येकास पावलोपावलीं येत असतां त्याचें वेगळें वर्णन करून सांगण्याची जरूर आहे काय ? अर्थात् जातिभेदाची—म्हणजेच खऱ्या समाजाच्या—गोड कल्पना जर आमच्या रोमरोमांत भिनेल, तर त्या प्रत्येक रोमागणिक चेतना उत्पन्न होऊन त्या चेतनेवर चालणाऱ्या चातुर्वर्ष्यांच्या चार पात्यांच्या चक्राची गति आणि शक्ति इतकी प्रचंड बनेल अथवा होईल, कीं त्या विदुद्देगानें फिरणाऱ्या तीक्ष्णदंष्ट्रायुक्त अशा जिवंत आणि जातिवंत यंत्रावर कोणच्याही बाह्य आपत्तीचा आघात आधीं व्हायचा नाहीं; आणि झालाच, तर तो एखाद्या कागदाप्रमाणें

ताबडतोब टरकावला जाऊन त्याचा क्षणार्धात् मागमूसही राहणार नाही ! अशा तऱ्हेचें दिव्य सामर्थ्य ह्या दिव्य अशा खऱ्या समाजसंघटनेत आहे ! आणि शुद्धिच्या बाबतीत ज्याप्रमाणें आम्ही मुळार्शी हात घालून ' काय पाहिजे ' तें सांगितलें, त्याचप्रमाणें येथेहि असें चक्र सांगत आहोंत की, या संघटनेच्या प्रसंगावर खरा, कायमचा, व नित्य परिणामकारक असा तोडगा म्हणजे आम्ही मागें सांगितलेली खऱ्या चातुर्वर्ष्याची उर्फ जातिभेदाची म्हणजेच-खऱ्या समाजैक्याची व्यवस्था होय ! कारण ही व्यवस्था म्हणजे क्षुद्र बुद्धीचे आणि कोत्या विचाराचे लोकसमजतात त्याप्रमाणें सामान्य नसून, प्रत्यक्ष विश्वरूप दर्शनाची व्यवस्था असून—“ कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । ऋतेऽपि त्वां न भविष्यंति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्मुद्गंस्व राज्यं समृद्धं । ”—अशा तऱ्हेचा मंगल आशीर्वाद, भगवंताच्या त्या विश्वरूपानें ऐहिक बाबतीत ज्या प्रमाणें अर्जुनाला दिला, त्याचप्रमाणें त्याच प्रभूच्या पुरुषसूक्तोद्गत अशा हिंदुधर्माच्या ह्या विराटस्वरूपी पुरुषाचा—त्या पुराणपुरुषोत्तमाचा—अध्यात्मिक बाबतीत तोच आशीर्वाद, भारतवासीय हिंदुजनतारूप अर्जुनाला मिळाला आहे, हें दिव्यदृष्टीच्या द्रष्ट्यांवांचून इतरांस काय कळणार ! पण अशा तऱ्हेचें दिव्य दर्शन झालेले विवेकानंदासारखे महात्मे, खुद्द सिंहाच्या गुहेंत शिरून, त्याच्या छातीवर नाचून, हिंदुधर्माचें भगवें निशाण फडकावीत हेंच सर्व जगाला सांगत आहेत की, वेदांतधर्म हाच सर्वश्रेष्ठ धर्म असून सर्व जगाचा तोच एक धर्म पुढें होणार आहे ! असो. त्याच हिंदुधर्मरूप विराटस्वरूपाचे “ किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं ” असें सौम्यस्वरूप, म्हणजे चातुर्वर्ष्याची नेहमीची शांतिप्रद व आनंददायी व्यवस्था होय ! अर्थात् अशा तऱ्हेच्या सौम्यस्वरूपी परमात्म्याचें सामर्थ्यही अगाध असून, शंखचक्रगदापद्मादि त्यांचीं आयुधें दृष्टनिर्दलनार्थ व साधुपरित्राणार्थ सदैव सज्जच असून आपल्या तळपत्या तेजानें गरगरा फिरत असतात, व त्यांच्या त्या खड्या पहान्याच्या जागरूकतेनें हिंदुधर्म व तदनुयायी जनता खुशाल आंतील बालेकिल्ल्यांत आनंदानें आपापले व्यवहार करीत असतें ! पण आज काय स्थिति आहे ! तें विराटस्वरूप तर

राहोच, पण त्या सगुणरूपालाही पारखा होऊन, हिंदुधर्माचा डोलारा आज विस्काळित झाला आहे ! अर्थात् त्याची पुनश्च स्थापना होईल तेव्हांच खरें कार्य होणार आहे. तथापि ती व्यवस्था कधी व्हायची असेल ती होवो; पण तोंपर्यंत, अगदी त्या रूपानें नाही, तरी, विस्काळित समाजांतला कां होईना, पण प्रत्येक इसम अद्याप आपणांस अस्सल बीजाचा हिंदूच म्हणवतो आहेना ? मग दिवसाढवळ्या चाललेले हे अत्याचार त्यास कसे पाहवतात ? आपली बायकामुलें, आपली पवित्र देवालये, आपले गाईबैल, किंबहुना, खुद्द आपले स्वताचे जीविताची तरी शाश्वती त्यास राहिली आहे काय ? समग्र हिंदुस्थानांत मुसलमान अवघे ७ कोटी असून ते हिंदूमातेच्या २२ कोट हिंदूसंतानाला भारी होऊन रहावेत, ही किती शरमेची गोष्ट आहे बरें ? आजकाल हिंदुस्थानांत, ह्या आर्यांच्या पवित्र देशांत, कोणची गोष्ट प्रामुख्याने ऐकूं येत असेल, तर ते मुसलमानाचें दंगे होत ! वाघें वाजविण्यास मनाई करणें, देवालये उध्वस्त करणें, मूर्ति फोडणें, गोवध करणें, बायका पळविणें, ह्याप्रमाणें एकच हलकल्लोळ माजून राहिला आहे ! हरहर ! आर्यपुत्रा ! कोण हा तुझा अधःपात ! नुसत्या दृष्टीच्या पातानें किंवा शापवाणीच्या उच्चारानें शत्रूला भस्मसात् करणारें तुझें तें उग्र तपश्चर्येचें दिव्य तेज कुठें गेलें ? किंबहुना “अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः । इदं ब्राह्ममिदं क्षात्रं शापादपि शरादपि ॥” असें तुझें एकेकाळीं असलेलें सामर्थ्य, इतकेंच नव्हे, तर “ धिग्बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलं ” असे उद्गार काढायला लावणारी तुझी ती अमर्याद शक्ति, आज कुठें आहे ? पण त्या लांबच्या गोष्टी म्हणून सोडून दिल्या, तरी परवा परवापर्यंत समर्थांच्या दिव्य उपदेशानें व शिवाजीमहाराजांच्या स्फूर्तिप्रद आदेशानें तूं “ स्वधर्मासाठीं घेतलेली फकिरी ” आज कुठें गेली ? ‘ ठोशास ठोसा, हुंब्यास हुंबा, उद्धटास उद्धट ’ हें समर्थांचें वचन, आणि “ धर्मासाठीं मरावें । मरोनी अवघ्यांसि मारावें ” हा उपदेश तूं विसरलास काय ? “ मरंगा पर हटंगा नहीं ” ही मराठ्यांची मराठा-ब्रीदाची बाणेदार उक्ति, आज तुझ्या स्मरणांतून लुप्तप्राय झाली काय ? तसें झालें नसेल, आणि ह्या सर्व पूर्वीच्या वैभवाच्या थरारीचा तुला अजूनही योग्य अभिमान वाटत असेल, तर पुनश्च निदान समर्थांच्या-

प्रमाणें तरी जागोजाग तालमीचे आखाडे काढून, व बजरंगबलीच्या मूर्तीची तेथें स्थापना करून, तुला पुन्हां तेजस्वी बनावयास नको काय ? कारण लक्षांत ठेव कीं, “ व्रजेति ते मूढधियः पराभवं भवंति मायाविषु ये न मायिनः । ” ही भारवींची उक्तिच त्रिकालाबाधित खरी आहे ! अर्थात् मानानें जिवंत राहायचे असेल, तर त्याप्रमाणेंच वागून, ठोशास ठोसा ठेवून देण्यासाठीं तुला सर्व हिंदुमात्राच्या संघटनाकडेच वळलें पाहिजे; पण तें नुसतें नांवाचें बाजारबुणग्यांचे संघटण न होतां, खरें तेजस्वी कसें होईल, इकडेही तुला लक्ष दिलें पाहिजे ! हें केव्हांही विसरूं नकोस !

या संघटणानें करावयाच्या मुसलमानी अत्याचारांच्या प्रतिकारावि-
रुद्ध अहिंसा, शांति, आणि ऐक्य इत्यादि खुळचट मतें, मोठ्या गंभीर पणानें, व जणूकाय आपणाला एकट्यालाच ‘ एकमेवाद्वितीय ’ अशी हिंदुस्थानच्या कल्याणाची काळजी आहे असा आव आणून, प्रतिपाद-
ण्यांत येतात ! तेव्हां त्यांचाहि समाचार घेतला पाहिजे ! प्रथम अहिंसा घेऊं; या अहिंसेच्या बाबतींत आम्हांस येथें इतकेंच सांगायचें कीं, अहिंसा म्हणजे जर क्लेश नसेल, तर ह्या ठिकाणीं अहिंसेचा भंग मुर्झीच होत नसून उलट “ आततायिनमायांतं हन्यादेवाऽविचारयन् ” अशा तऱ्हेची खुद्द मनुसारख्या शास्त्राकाराची आम्हांस येथें आज्ञा आहे ! ह्या अहिंसेच्या खोट्या कल्पनेच्या भुतांनीं अर्जुन असाच झपाटला जाऊन, “ मी माझ्या बांधवाना कसा मारूं ? ” अशा तऱ्हेचा शेळपट बुद्धिवाद त्यानें भारतीय युद्धप्रसंगी आरंभिला होता. अर्थात् त्याप्रसंगी, “ क्लेशं मा स्म-
गमः पार्थ नैतत्स्वय्युपपद्यते । धुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप ॥ ” अशाच तऱ्हेचा बाणेदार उपदेश भगवंतांनीं त्याला—अर्जुनाला—केलेला आहे तो काय दाखवितो बरें ? हेंच दाखवितो कीं, सत्य न्याय, आणि धर्म यांच्या संरक्षणासाठीं छातीटोक उभें राहिलें असतां, त्या सत्याला, न्यायाला, आणि माणुसकीच्या धर्माला पायाखालीं तुडविणारि नरपशू प्रत्यक्ष आपल्या भाईवंदांच्या स्वरूपांत जरी शत्रुत्वाच्या नात्यानें स्मोर उभे ठाकले, तरी त्यांचीसुद्धां गय करूं नये, स्वकर्तव्याच्या निष्ठुरपालनासाठीं अशा भाईवंदाचा सुद्धां बळी घेण्यास कचरूं नये, हाच उदात्त उपदेश ह्या

भगवंतांच्या उपदेशामृतांत साठविला नाही काय ? आणि स्वताचें घरदार, बायकापोरें, गार्यासारखें पवित्र दैवत, परमेश्वरार्ची पवित्र मंदिरे, आणि खुद्द आपलें जीवित यांचे आततायी आणि अत्याचारी अशा नरपशूपासून रक्षण करणें, हें प्रत्येकाचें पवित्र कर्तव्य नाही काय ? आणि ह्या पवित्र कर्तव्याच्या कठोर परिपालनांत जर खुद्द आपले भाईंबंदही मोजायचें नाहीत, तर मुसलमानासारखे कोण परक्या देशाचे, परक्या धर्माचे, आणि परक्या संस्कृतीचे लोक, त्यांचा कोण मुलाजा धरणार ? अर्थात् ह्या पवित्र कर्तव्याचे पार्यी, प्रसंगी कितीही दुष्टांची हत्या घडली, तरी त्यांत यत्किंचितही पाप नसून, उलट “ दया तिचें नांव भूतांचें पाळण । आणिक निर्दळण कंटकांचे ॥ धर्मनीतिचा हा एक व्यवहार । सांगतसे सार निवडोनी ॥ ” अशाच तऱ्हेचा निकाल धर्मनीतीच्या सूक्ष्म धाम्यांची गुंतागुंत आपल्या ओजस्वी वाणीनें सोडविणाऱ्या तुकोबासारख्या शांतिसागर महात्म्यानेंही दिला आहे, तो आमच्याच म्हणण्यास बळकटी आणीत असून, त्याचाही विचार करावयास नको काय ? किंबहुना, खुद्द मंगलमय प्रभूचा अवतार ह्याच कार्यासाठीं युगायुगाचे ठायीं होत असून त्याच्या पावलावर पाऊल टाकूनच आम्ही चालावें, अशीच त्याची इच्छा व आज्ञा आहे ! अर्थात् प्रत्यक्ष व्यवहारांतही ह्या प्रभूच्या कार्याचा असाच उलगडा करायचा हेंच. तुकोबांना वरील उभंगांत सांगायचें आहे ! आतां याचा अर्थ असा नव्हे कीं, दिसला मुसलमान कीं कर त्याला ठार, असें करीत सुटावें. पण त्याचे अत्याचारी रगेल मनगट पकडून, त्याला जागच्या जागीं दाबून धरून, आपल्याहि मनगटांचा जोर त्याला दाखवून—“ हें प्रकरण कांहीं न्यारेंच आहे, हें पाणीं और आहे, येथें आपली डाळ शिजणार नाही, आणि अतिप्रसंग केल्यास आपणांस प्राणांसच मुकावें लागेल ! ”— अशा तऱ्हेची सणसणीत जाणीव त्याला पुरोपुर पटवून द्यायला नको काय ? कारण शक्तीशीं शक्ति आणि युक्तीशीं युक्ति मिडवली तरच आपला तरणीपाय आहे, हें विसरून कसें चालेल ? जिवंत मढ्याप्रमाणें राहणें, कोणीही येऊन आपल्या कमरेंत लाथा घातल्या तरी त्याचेच पाय धरण्यास धावणें, आणि एका गालांत भडकावली गेली असतां दुसरा गाल

पुढें करणें, आपल्या आईबहिणींची, आपल्या पवित्र मंदिरांची अन्न दिवसांदेवळ्या घेतली जात असतां आणि गोब्राह्मणासारख्या गरीब जीवांची नागवणूक आणि संहार आपल्या डोळ्यादेखत चालला असतां तो उघड्या डोळ्यांनीं पाहणें, यालाच अहिंसा म्हणायची असेल, तर ती ज्याची त्यालाच लखलाभ होवो ! श्रीकृष्ण, समर्थ, इत्यादिकांच्या आमच्या खऱ्या धर्मीला हें सुळींच संमत नाहीं, एवढेंच आम्ही येथें सांगतो !

जी अहिंसेची गोष्ट तीच शांतीची कथा ! वरच्यासारख्या प्रकारालाच जर शांति म्हणायचें असेल, तर त्यावर आमचें उत्तर असें आहे कीं, स्मशानांतहि मग शांतीचा वास काय कमी असतो ? स्मशानांत जशी शांतता असते, तशीच भगवंताच्या पवित्र देवालयांतहि शांतताच असते ! पण ह्या दोन शांततेंत केवढा बरें फरक आहे ? एका शांततेकडे पाहिल्यास चित्त उद्विग्न होऊन ऊर भरून येतो, तर दुसऱ्या शांतिमय वातावरणांत शिरल्याबरोबर प्रसन्नतेच्या लाटा हृदयावर खेळूं लागतात ! दोन्ही प्रसंगी मनुष्य शांतच राहिला, तरी त्याच्या हृदयीच्या भावनांत हा केवढा फरक आहे बरें ? जगांत एकाच बाह्य आकाराच्या अशा किती तरी दुकली आहेत ! उदाहरणार्थ, साव आणि चोर, दुःखाश्रु आणि आनंदाश्रु, धार आणि गरुड, सज्जन आणि दुर्जन ! पण ह्या दुकलींतले दोन्ही पदार्थ सारखेच, असें कोणी तरी म्हणेल काय ? अर्थात् तीच फरक मंदिरांतल्या मंगल शांततेंत आणि स्मशानांतल्या दुःखदशांततेंत असून, ह्या स्मशानवत् बननेल्या भारताच्या भूमींत, परधर्मी पिशाच्चांचा नंगा नाच, शिवकालांतल्याप्रमाणें कसा मुरूं आहे, याचें वेगळें वर्णन करून सांगावयाची जरूर आहे काय ? अर्थात् अशा तऱ्हेची स्मशानशांतता म्हणजे “ विषकुंभ पयोमुख ” अशा तऱ्हेची पूतनेसारखी पापी हडळ असून, भारताच्या भाग्याला—त्या भगवान् श्रीकृष्णाला मारण्यास मोठ्या दिमाखानें आणि साळमूदपणानें आली असून तिनें आपले विषपूर्ण असे स्तनही त्या बालकाच्या तोंडांत दिले आहेत. पण फार उशीर झाला नाहीं तोंच ह्या पापी हडळीला ठार करणें हें आपलें कर्तव्य आहे, हें आतां एखाद्या शांति-ब्रह्मासही कबूल करणें भाग आहे ! म्हणूनच “ एकचि आकार आकार। आंत भिन्न आचार ॥ धृ० ॥ ” ह्याप्रमाणें सुरवात करून वरीलसारखी

उदाहरणें देऊन, एक आधुनिक कवि शेवटीं हाच उपदेश करित आहे कीं बाबारे, “ अंतरंग जाणें । प्राण्या, मायेचा बाजार ! ॥ ” पण ह्या ‘ मायेच्या बाजारा’ला—ह्या बाजारबसवीच्या भुलभुलावणीला आमच्या-तले कित्येक शहाणे म्हणविणारे पंडितही फसून भुलून जातात, त्याला कोण काय करणार ?

दुसरें असें कीं, वरीलसारख्या अहिंसेच्या आणि शांततेच्या गप्पा कोणी मारायच्या आणि कोणी सांगायच्या ? आम्ही ? शेंदाडशिपाई, भागु-बाई, आणि पळपुटे बनलेल्या आम्ही त्या गोष्टी करायच्या ? मग रस्त्या-वरच्या भणंग भिकाऱ्यांनै भंगवंताच्या भाग्यलक्ष्मीचा त्याग केल्याचा कां तोरा मिरवूं नये ? एखाद्या तृतीयप्रकृतीच्या पुरुषानें काम जिंकल्याच्या कां बढाया सांगूं नयेत ? अन्नाचे फाके पडणाऱ्या भिकारी गरीबांनै उपोषणाचा डौल कां मिरवूं नये ? हें जितकें हास्यास्पद, तितकेंच आमच्यासारख्या नामर्दांच्या तोंडी अहिंसेच्या आणि शांतीच्या गोष्टी हास्यास्पद ठरतात ! अर्थात् “ आर्धी संपत्ति मिळवा आणि मग खुशाल पाहिजे तर लक्ष्मी चंचल म्हणून तिचा त्याग करा, म्हणजे त्या तुमच्या त्यागाला कांहीं किंमत तरी येईल ! ” अशा अर्थाचे विवेकानंद स्वामीजींचे उद्गार आम्ही मार्गें दिलेले वाचकांच्या स्मरणांत असतीलच. त्यांचा तरी अर्थ हाच आहे ! प्रथम बलसंपन्न व्हा; आणि मग त्या बलसंपन्नतेच्या ऐश्वर्यांत “ हत्ती चलत है आपने गतमो ” अशा बलवंत गजाच्या शांतगतीनै खुशाल चालून, “ कुतर भुक्तवाकु भुक्वा दे । ” अशी मौज जगाला दाखवा ! त्या कुतऱ्यांनीं जशीं दुरूनच मग कोल्हे-कुई करावी, त्या हत्तीच्या जवळ जाऊन त्याच्या देहाला स्पर्श करण्याची जशी त्यांची प्राज्ञा नाहीं,—कारण जवळ गेल्यास तो गज-राज आपल्या प्रचंड शुंडादंडानें आपणांस तेव्हांच मातीशीं मिळवील ही त्यांची खात्रीच असते,—तीच गत ह्या नोडग्यांची होणार आहे ! किंबहुना, त्या कुत्र्यांची कटकट कायमची बंद पाडायची असल्यास, त्या कटकटीला कंटाळलेला करि, जसा त्यांपैकीं कित्येकांना यमसदनीं पाठवून त्यांचा कांटा काढून टाकतो, तसेंहि आपणांस प्रसंगवशात् करावें लागणार आहे ! पण त्यांत मुळींच पाप नसून, उलट ही त्या दुष्टांवर दयाच आहे असेंहि म्हणण्यास हरकत नाहीं !

शिवाय, दुसरीही एक गोष्ट ध्यानांत घरायची ती ही की, जगांत असें कांहीं दुष्टप्रकृतीचे प्राणी असतात की, दुसऱ्याच्या उपदेशानें, उदाहरणानें, किंबहुना, दुसऱ्याच्या आत्मवालिदानानें सुद्धां ज्यांचा स्वभाव यत्किंचित्ही सुधारण्याची किंवा त्यांत पालट पडण्याची अथवा बदल होण्याची आशा नाही ! उदाहरणार्थ, सर्प, विंचू, इ. प्राणी पहा ! पण अप्रबुद्ध अशा खालच्या वर्गांतच असें प्राणी असतात, असें नसून मनुष्यवर्गाच्या कोटींत जन्म पावूनही अद्याप आपण त्याच पशु अवस्थेंत आहोंत, आणि आपणांस चुकून हा मनुष्य देह मिळाला आहे, असें आपल्या आचरणानें सर्व जगाला दाखवून देणाऱ्याही कांहीं मानवी अवलादी ह्या पृथ्वीच्या पाठीवर—ह्या भूतलावर—वास करीत असून, अशा तऱ्हेच्या दोन अवलादींशीं आपली प्रस्तुत गांठ पडली असून, ह्या दोन एडक्यांच्या दोन बाजूंच्या धडकीत आज आपली अगदी दामटी वळायची वेळ आली आहे, हें आम्ही वर सांगितलेंच आहे ! अर्थात् अशा स्थितींत कसें वागावें या संबंधींच्या व्यावहारिक धर्मांच्या उपदेशांत तुकोबा हेंच सांगतात की,— “ विंचू देव्हाऱ्यासी आला । देवपुजा नावडे त्याला ॥ एथ पैजराचें काम । अधमार्शी तो अधम ! ॥ ” अर्थात् हें वर्णन ह्या मूर्तिभंजक आणि मंदिरविध्वंसक अविधाना किती तंतोतंत लागू पडतें आहे बरें ? अर्थात् हाच व्यावहारिक धर्म असून, मीमाचार्यही युधिष्ठिराला उपदेश करतांना हेंच सांगतात की, “ बावरी,— “यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यः तस्मिन् तथा वर्तितव्यं स धर्मः । मायाचारो मायया बाधितव्यः साध्वाचारो साधुना प्रत्युपेयः ॥ ”—(शांतिपर्व—महाभारत). अर्थात् लोकमान्यांची ‘प्रतियोगी सहकारिता’ ही फक्त राजकारणांतच नसून, धर्मकारणांतही ती तितकीच लागू पडते, हेंच आम्हांस येथें सांगावयाचें आहे ! पण त्याचबरोबर, आतांच वर सांगितल्याप्रमाणें, जगांत नितांत दुष्टप्रवृत्तींच्या मानवी पशूंचाही वास आहे, हें विसरून चालणार नाही ! ता. ४।८।२५ च्या ‘केसरीत’ रा. ओडलमने हेच सांगतात. ते म्हणतात —“ अहिंसा, सत्य, साधुत्व, इत्यादि सद्गुण उदात्त आहेत यांत संशय नाही. पण लोकमान्यांनीं म्हटल्याप्रमाणें “ जग जर दुष्ट लोकांनीं भरलेलें आहे, ‘लुच्चे’ लोकांनीं व्याप्त झालेलें आहे....तर हें उदात्त तत्त्व घेऊन काय करणार ? ” त्याच

‘केसरी’त आलेल्या लोकमान्यांच्या ओजस्वी वचनांपैकी एकांत लोक-मान्य म्हणतात:—“ हल्ली आपले दिवस फिरलेले आहेत. आपण साधु जर बनू तर साधूस योग्य असें जें ठिकाण तेंथें म्हणजे स्वर्गास आपणांस लवकरच जावें लागेल ! ” असो. तर सांगण्याचा भाग इतकाच की, अशातःहेनें ‘साधु’ होऊन आपला ह्या जगांत निभाव लागायचा नाही. तर ज्याप्रमाणें विंचवाला पायांतला पैजर काढूनच मारावा लागतो, किंवा ‘चांभाराच्या देवाला जशी खेटरांचीच पूजा’ बांधावी लागते, त्याचप्रमाणें ह्या अधमांशीं अधमच झालें पाहिजे ! त्यांना उपदेश करायला पाहणें किंवा आपल्या आत्मबलिदानानें त्यांना शुद्धीवर आणण्याचा यत्न करणें, हा अशा ठिकाणीं शुद्ध वेडेपणा आहे ! कारण, गाढवाला कितीहि अगदीं गंगेत धुतला, तरी तो घांडा हांगार नाही—त्याचा पुन्हा उकिरडा कायम आहेच ! म्हणूनच, हाच दाखला देऊन, तुकोबा पुढें म्हणतात—“ तेवि खळां काय केला उपदेश ! । नव्हेचि मानस शुद्ध त्याचें !। ” सर्पाला किती जरी दूध पाजलें, तरी त्याचें शेवटीं गरळच होणार ना !—आणि तें तुम्हालाच मारक होणार ना ? मग त्याचा काय उपयोग ? अर्थात् अशाप्रसंगां त्यांना देहांतप्रायश्चित्ताचीच शिक्षा योग्य होणार आहे, हें उघड आहे ! जी गोष्ट विंचुसर्पाची, तीच गोष्ट जवळ जवळ मुसलमानांची आहे, असें म्हणण्यास आम्हांस मुळींच हरकत वाटत नाही ! हिंदूनीं कोठवर सहन करायचे ? ह्या मुसलमानांच्या दंग्याची कथा हेग इतकीच जुनी अमून, अलिकडे हेग बराच कमी झाला आहे, पण ह्यांचा ‘हेग’ मात्र वाढत्या प्रमाणावर मुरू आहे ! अर्थात् सूपकसंहारावांचून हेग कमी होत नाही, हेंच खरें नव्हे काय ? असो. तथापि माणुसर्काला जागून, आजवर जरी अक्षम्ये अन्यायांचे पापांचे घडे उपरिनिर्दिष्ट दोन अवलादींनीं भरून ठेवले आहेत व त्यासाठीं त्यांना जरी जिवंत प्रायश्चित्ताचा पुरोपूर दंड केव्हाही मिळाला तरी योग्यच आहे, तथापि, उदारमनानें आम्ही ह्या दोन्हीही नीच-संस्कृतीच्या लोकांना कायमचें आणि बजावून सांगतों की, यापुढें जर तुम्ही चांगुलपणानें वागाळ तर तुमचे मागील अपराध क्षमून तुमच्याशीं आम्हीही चांगले वागूं. कारण, लक्षांत ठेवा की, जगांत हिंदूंच्या इतकी क्षमाशिल दुसरी जात नाही; तथापि, कोणाच्याही सहनशीलतेला मर्यादा

असते, आणि विशेषतः तेजस्वी वृत्तीचे किंवा परंपरेचे लांक केव्हांना केव्हां तरी, त्या मर्यादेचा पारा पूर्णांशावर चढल्यावर, हातीं तेजस्वी तरवार धारण करून, अशा दुष्टांना देहदंड देऊन, त्यांची रंग जिरविल्या-वांचून राहत नाहीत, हा बोध शिखांच्या आणि मराठ्यांच्या, आम्ही मागे दिलेल्या इतिहासावरून लक्षांत घेऊन शहाणपण शिका, मूर्ख-धुंदीनें भ्रमून जाऊं नका,—नाहीं तर त्याचें पुरोपुर प्रायश्चित्त तुम्हांला लवकरच अगदीं इथल्याइथें भोगावयास लागल्यावांचून राहणार नाहीं ! कारण “ अत्युत्कटैः पापपुण्यैरिहैव फलमश्नुते ” असा निसर्गाचा रोकडा सिद्धान्त असून, तो आम्ही मागे एकदां सांगितलाच आहे ! असो.

आमच्या हिंदु लोकांनाही आम्हांला हेंच सांगायचें आहे कीं, लो. टिळकांनीं म्हटल्याप्रमाणें व ‘चित्रमयजगत्’कार सांगतात त्याप्रमाणें आमच्यांतून ‘चीड’ आणि ‘वेड’ हें शब्दच नाहीस झाले आहेत, इतकें आम्ही मेषपात्र आणि स्वार्थलोलुप बनलों आहोंत ! अन्यायाबद्दल खरी खरी ‘चीड’ ज्याला येतें, आणि कोणच्याही कार्याबद्दल ज्याला रात्रंदिवस ‘वेड’ लागले आहे, अशा व्यक्ती आपल्या समाजांत किती बरें सापडतील ? ‘शरीरानें तुकतुकीत पण मनानें पढ बनलेल्या’ आपल्या भ्रतारांचा भारतीय सती द्रौपदी अधिक्षेप करीत आहे त्याचें कारण हेंच आहे ! स्त्रीजातीची अब्रू स्त्रीजातच जाणे ! त्या अब्रूवर अंगार ठेवला जात असतां त्यांच्या हृदयाचा कसा संताप होत असेल तें काय सांगावयास पाहिजे ? आजही आपल्या भारतीय महिलांचीच नव्हे, तर खुद्द भारतमातेची अब्रू वर सांगितलेल्या दोन अवलादी नानातऱ्हेनें घेत आहेत, हें पाहून आपणांस चीड यावयास नको काय ? पण आम्ही चर म्हटल्याप्रमाणें चीड आणि वेड हें शब्दच आमच्या कोशांतून हद्दपार झाले आहेत ! पण कोणचेंहि कार्य ह्या दोन शब्दांच्या जोरावरच होत असतें,—किंवा हुना, मानाचे जगणें मरणें त्यावरच अवलंबून आहे ! हुकरासारखे जगायचें आणि कुत्त्याच्या मोतीनें मरायचे, ह्यांतच आज आम्हांला अन्यता वाटत आहे ! अरेरे, ह्याहून आमचा अधःपात तो कोणचा असणार ? भारता, “ मुहुर्ते ज्वलितं श्रेयो न च धूमायितं चिरं ” ह्या विदुलेच्या, कुंतीच्या,

आणि बायजाबाईंच्या उपदेशाच्या आठवणीचा तुला विसर पडला काय ? तुम्हा धैर्य, शौर्य, तेजस्विता यांची उज्ज्वलपरंपरा विसरून तू असा नादान कशाने बरे बनलास ! हे तुला मुळांच शोभत नाही—“ नैतत्त्वयु-पपद्यते ” यासाठी “ क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ”—ह्यापेक्षा आम्ही तरी तुला जास्त काय सांगणार ? ‘ शठं प्रति शाठ्यं ’ च नव्हे तर प्रसंगी ‘ लाठ्यं सुद्धां करण्यास चुकूं नकोस, आणि तरवारीशीं तरवार भिडवून, “ धर्मासाठी मरावं ” ह्या समर्थींच्या उपदेशाप्रमाणे स्वधर्मासाठी जिवाची कुर्बान करण्यासही मार्गेंपुढें पाहूं नकोस ! कारण, पाशवी जगांत पाशवी शक्तिचा उपयोग केला तरच ते पशू आपणांस दबकून वागतात, एवढेंच नव्हे, तर ‘ लायक ’ समजतात, हे विसरून कसे चालिले ! म्हणूनच ‘ जगत् ’कार ह्या प्रश्नाची छान करतांना जून १९२५ च्या अंकांत म्हणतात:— “ स्वराज्याकरतां राजकारणांत पडणाऱ्या देशभक्तांच्या अंतःकरणांत जशी तळमळ लागवी लागते, तशी तळमळ संघटनांच्या आणि शुद्धीच्या वाबतींत उत्पन्न झाली पाहिजे. मुसलमानांना आपण धर्मवेडे म्हणतो; परंतु कोणत्याही गोष्टीचें वेड लागल्याशिवाय हातून कार्य होत नाही. मुसलमान धर्मवेडे आहेत म्हणूनच त्यांनी आपला धर्म जिवंत राखला आहे एवढेंच नव्हे तर आपले धर्मानुयायी वाढविले आहेत. धर्माची आस्था नसण्यापेक्षा धर्मवेडे असलेले पुरवले. आज आमच्या हिंदुसमाजांत धर्माविषयी किती आस्था आहे व कितीजणांची अंतःकरणे धार्मिक भावनेनें पिळवटून निघत आहेत हा एक विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. हिंदुसमाजांतील सुशिक्षित वर्ग धर्माविषयी पूर्ण उदासीन आहे... आमच्या खालच्या समाजांत धार्मिक भावना आहे; परंतु ती भावना संग्रहात्मक नसून वैयक्तिक आहे. त्यामुळे धर्म-रक्षण केले पाहिजे वगैरे गोष्टी त्यांना समजत नाहीत. याच्या उलट स्थिति मुसलमानांची आहे. त्यांचा धर्म तरवारीच्या जोरावरच वाढला असल्यामुळे खालच्या वर्गापासून वरच्या वर्गापर्यंत धर्मप्रसाराची व धर्म-रक्षणाची जाणीव त्यांच्यांत दिसते. त्यांच्यांतील सुशिक्षित वर्ग आपल्या-प्रमाणे उदासीन असला तरी धार्मिक विचार मनांत आला की, तो खडबडून जागा होतो व राष्ट्रापेक्षा धर्माला अधिक मान देतो. या

कारणामुळे मुसलमानांच्या चळवळी यशस्वी होतात व आमच्या चळवळी फसतात. (यावरून) आमच्या चळवळीत धर्माविषयी श्रद्धा व कळकळ असणारा वर्ग पडल्याखेरीज संघटण किंवा शुद्धि यांना यश प्राप्त होणार नाही हे उघड दिसते. ” (स्फुट विचार.) असो.

पण त्याचबरोबर आम्हांस हेहि येथे सांगितले पाहिजे की, मुसलमानांच्याप्रमाणे तरवारीच्या जोरावरच काय, पण ख्रिश्चन मिशनऱ्यांप्रमाणे लांचलुचपत, भुलभुलावणी, किंवा प्रसंगांत सांपडल्याचा परार्थीनपणा, यांच्या जोरावरही आम्हांस आमचा धर्म मुळीच वाढवायचा किंवा जगवायचा नाही. कारण, तसे करणे महत्पाप आहे. शिवाय तत्त्वज्ञान, भक्ति, आणि आचार ह्या तिहींतही आमचा धर्म अत्यंत उच्च असून, जगांतील सर्व धर्मांचा तो मुकुटमणि होऊन राहिला असल्यामुळे, व म्हणूनच त्याची संस्कृति अत्यंत उच्च असल्यामुळे, त्याला वरीलसारखे प्रकार करण्याची जरूर तर नाहीच; पण कधी करावेंसेहि वाटणार नाहीत ! ज्यांची संस्कृति हीन असेल, ज्यांचे तत्त्वज्ञान हिणकस असेल, ज्यांची भक्ति थोटांड असेल, व ज्यांचा आचार दांभिक असेल, जे परधर्मासहिष्णु असतील, जे उंबरातले कीटक असतील, व जे जीवैष्यभावनेला आणि हृदयाच्या कोमलवृत्तीला पारखे झाले असतील—त्यांनाच त्या गोष्टी कराव्या आणि तेच त्या गोष्टी करतातही ! पण ह्या गोष्टी आम्ही न केल्या, आघात आणि चढाईचे (offensive) कार्य आम्ही केले नाही, तरी प्रत्याघात आणि आत्मरक्षणाचे (defensive) कार्य आम्हांस केलेच पाहिजे; कारण आम्हांस इतरांप्रमाणेच जगायचे आहे, नव्हे,—तो आमचा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि त्यासाठी झगडणे आमचे काम आहे ! पण आम्हांस नुसते जगायचे आहे, एवढेच नव्हे, तर जगून शक्यतर आमच्या उच्च संस्कृतीचा आदर्श उघड उपदेशाने—(जुलूमजबरदस्तीने नव्हे)—व आमच्या सक्रिय आचरणाने जगापुढे ठेवून, जमल्यास हे जग सुधारावयाचे आहे ! अशात-हेचे ईश्वरप्रेरित उच्च कार्य आमच्या वेदांतधर्माच्या भविष्यकालीन भाग्यांत असून आमचा भविष्यत्काल आशुच्या आणि ईश्वरी आदेशाच्या उज्ज्वल मेघखंडांनी सुरंजित झाला आहे ! स्वामी विवेकानंदाचे ह्या अर्थाचे उद्गार आम्ही मार्गे दिलेले वाचकांना स्मरत असतीलच;

आणि त्यांचे शब्द केव्हाही खोटे होणार नाहीत ! पण आज आमची काय स्थिति आहे ? ते भविष्यत्कालीन उज्वळकार्य तर राहोच, पण खुद्द आत्मरक्षण करून जगावे कसे, ह्याचासुद्धा आज आम्हांस विसर पडला आहे ! आणि त्याचीच जाणीव देण्याकरिता आम्ही वरील सर्व उपदेश लिहिला आहे ! असा.

अहिंसेवर आणि शांतीच्या मुद्यावर इतकें विवेचन झाल्यावर, त्यांच्या-प्रमाणेंच संघटनेविरुद्ध पुढे सारला जाणारा तिसरा प्रश्न जो ऐक्याचा-म्हणजेच हिंदुमुसलमानी ऐक्याचा-तो त्या दोन मुद्याइतकाच चुकीचा आहे हे वेगळें सांगवयास पाहिजे काय ? तथापि सामान्य बुद्धीच्या माणसाची समजत पडायला चार शब्द लिहूं या ! ' हिंदुमुसलमानांच्या ऐक्याला हे तुमचें हिंदूचें आपापसांतलें संघटण विरुद्ध आहे, तेव्हां तें तुम्ही करूं नका ' असें मोठें गंभीरपणानें प्रतिपादन करण्यांत येतें ! पण या खुळचट शंकाबाजांना आम्ही असें विचारतां कीं ऐक्य, म्हणजे दुसऱ्याच्या पोटांत आणि गोटांत जाऊन होणारें तर ऐक्य नव्हे ना ? तसें जर ऐक्य असेल, तर मग उद्यां तुम्ही आपलें घरदार त्या अविधांच्या हवारी करा, तुमच्या बायकामुली त्यांच्या गोटांत नेऊन घाला, तुमचे गायी बैल त्यांच्या जिव्हालौल्यशमनार्थ त्यांना अर्पण करा, आणि स्वताच्या धर्मावर तिलांजलि देऊन, इस्लामीधर्माचा स्वीकार करून मंदिरांचा विध्वंस आणि मूर्तिभंजन करून त्या जागीं एकजात मशिदी उभारण्यास त्यांस मदत करा. आणि ह्या राष्ट्राचेंहि नांव बदलून उद्यां जाहीर काँग्रेसमध्ये ' हिंदुस्थान 'च्या ऐवजीं ह्यास आजपासून ' यवनस्थान ' असें नांव ठेवले आहे, असें मोठ्या गंभीरपणें जाहीर करून, त्याप्रमाणें इतर सर्व राष्ट्रांना तारा टोका ! आजपासून तीन हजार वर्षेच नव्हे तर त्याहूनही अधिक काल चालत आलेल्या आमच्या आर्यधर्माचा, आर्यसंस्कृतीचा त्याग करून, आम्ही सर्वप्रकारें मुसलमान झालों आहोंत, असें बेशक सर्व जगाला सांगत सुटा ! असा प्रकार करण्याची तुमची तयारी आहे काय ? असेल तर तुम्ही अस्सल बीजाचे हिंदूच नव्हेत ! एवढेंच आम्ही म्हणूं. कारण कोणीही अस्सल बीजाचा हिंदू असें म्हणण्यास तयार होणार नाही-म्हणणार नाही ! आणि तुम्हीही जर तसें म्हणत नसाल-“अहो,

आम्ही कधी असें करा म्हणून म्हटलें?" असें जर तुमचे कचरलेले आणि चरकलेले मन बोलत असेल तर—"मग चालूं आहे हा प्रकार कशाचा चोतक आहे ? मांजर जसें उंदराला गट्ट करून दोघांचें ' ऐक्य ' करूं पाहते, तशांतलाच हा प्रकार मुसलमानांनीं आरंभला नाहीं काय ? आम्ही कधी आपण हांऊन यांच्या पवित्र मशिदांचा विध्वंस, ह्यांच्या मिरवणुकीवर हल्ले, यांचीं बायकापोरें पळविणें, किंवा जुलमजबदस्तांनीं यांना स्वधर्मांत घेण्याचा प्रयत्न, यांपैकी कांहीं प्रकार, आणि तेहि यांच्या तिप्पट आमची संख्या असूनही, कधी केलें आहेत काय ? मग ह्यांनीं हें प्रकार कां करावेत ? " असा आमचा उलट रोकडा सवाल आहे ! भिन्नशालि, भिन्नसंस्कृति, भिन्नव्यसन, किंवाहुना, भिन्न शक्तिच्या माणसांचे कधी जगांत ऐक्य उर्फ सख्य झालेले कोणी कधी पाहिलें आहे काय ? अर्थात् एक त्यांनीं तरी आमच्या उच्च संस्कृतीचा अंगाकार करून, किंवा निदान दोघांवरहि आलेल्या व दोघावरूनही सारख्याच फिरणाऱ्या परकीय दास्याच्या वरवंष्ट्याला ओळखून, शांत सहिष्णुतेचा व खऱ्या सहकार्याचा हात पुढें केला पाहिजे, म्हणजे उदारहृदयी व परधर्म-सहिष्णु अशा हिंदूंचा हात सदैव तो स्नेहानें आपल्या हातांत घेण्यास तयारच आहे; किंवा, आम्ही तरी आत्मसंघटण करून त्यांच्या पाशवी शक्तीच्या हातांत आमचाही पाशवी शक्तीचाच हात दिला पाहिजे एक, तरच हें ऐक्य होणें शक्य आहे; दुसरी ह्याला तांडच नाहीं, हें आतां उघड होत नाहीं काय ? असां.

याप्रमाणें संघटनेविरुद्ध येणाऱ्या आक्षेपांचा समाचार घेतल्यावर आम्हांस शेवटीं हिंदुमात्रांना हेंच सागायचें आहे कीं, तुम्ही अवश्य ह्या संकटकालीं संघटण करा, व इतकें बलवान् वना कीं,— "हुंकारैणैव धनुषः स हि विघ्नानपोहति " ह्या दुष्यंतास लावलेल्या वचनाप्रमाणें तुम्हांसहि प्रत्यक्ष बाण कधीच टाकण्याचा प्रसंग न येता नुसत्या आपल्या धनुष्याच्या प्रत्यंचेच्या टणत्कारानें विघ्न 'दुरीच्या दुरी' पळालीं पाहिजेत ! पण त्याचबरोबर हिंदुमात्रांचें खरें, कायमचें, व सदैव परिणामकारक असें ऐक्य उर्फ संघटण कशानें होईल तेंहि आम्ही मागें सांगितलें आहे, त्याचाहि विसर पडूं देऊं नका, एवढीच

आमची तुम्हांस विनंति आहे ! कारण, तात्कालिक संघटण म्हणजे वर्षभर खेळून परीक्षा जवळ आली म्हणजे चहाच्या डोसावर रात्रीची जाग्रणे करून अभ्यासाचा ढीग पाडायचा, व परीक्षा झाली की त्या चहाच्या डोसांच्या व जाग्रणांच्या ताणाने निस्सत्व झालेल्या शरीराने आजारी पडायचे, अशांतला प्रकार आहे ! दारूचे ग्लास झोकून जिवापाड काम केल्यावरही मागून मेंदूला व शरीराला असाच थकवा येत असतो ! चहाबाजीचा अनुभवही असाच आहे ! पण ह्या दोन्हीही क्रिया जशा निसर्गास धरून नाहीत, तसेच वरील संघटण हे तात्कालिक असल्यामुळे चिरस्थायी स्वरूपाचे नव्हे ! पण तेच दमदारपणे वर्षभर व्यवस्थित अभ्यास करणाराला, किंवा नैसर्गिक खाद्यपेयव्यायामाने आपली काया गुटगुटीत ठेवणाराला, ज्याप्रमाणे ऐन प्रसंगी वेगळ्या कृत्रिम साहाय्याची जरूर न लागता, अगदी सहज लीलेने तो पुढे आलेले कार्य उडवून देतो, त्याचप्रमाणे अध्यात्मिक भावनेच्या खऱ्या भरभक्कम पायावर उभी राहिलेली चातुर्वर्ण्याची संघटित संस्था, हीच कोणच्याही संकटांना सहज लीलेने उडवून देत असते—तिला वेगळे श्रमच करावे लागत नाहीत—हे न विसरता, ती आपली पहिली स्थिति कशी प्राप्त होईल—त्या नैसर्गिक क्रमांस आपण कधी आचरूं—इकडेही ध्यान ठेवा म्हणजे झाले ! असो.

यानंतर राहिलेल्या चालू काळातील प्रश्नांचा विचार आता आपण पुढील भागांत करूं या.

भाग १९ वा.

गेल्या भागांत शेवटचा प्रश्न संघटनाचा घेतला असून तो आम्हीं यथास्थित प्रतिपादिला आहे. तथापि त्यांत शेवटीं एक गोष्ट सांगायची राहिलीच; ती फार उद्बोधक असल्यामुळे येथें आधीं सांगून मग आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूं. ती गोष्ट म्हणजे आत्मरक्षणासाठीं ह्या 'टवाळ' जगांत साधूनें सुद्धां जगायचें असेल, व उगाच हाल करून घ्यायचे नसतील, तर कसें वागावें याबद्दलची आहे. 'रामकृष्णवाकसुर्धेत' ही आलेली आहे. रामकृष्ण परमहंसानीं एकदां अशाच तऱ्हेचा प्रश्न निघाला असतां त्यावर खालील उद्बोधक गोष्ट सांगितली. ते म्हणाले:—“ एका सापाला एका साधूनें गरिब होण्याचा उपदेश केला. सापाच्या मनावर तो ठसून त्याप्रमाणें वागण्याचें त्यानें कबूल केलें. पुढें तो साधु निघून गेल्यावर तो साप त्या साधूच्या उपदेशाप्रमाणें अगदीं गरीबासारखा एका पाराखालीं स्वस्थ पडून राहिला ! कोणी जवळ आल्यास तो नुसता फुसही करीना ! त्याचा हा स्वभाव लवकरच ओळखून दुष्ट लोकांनीं आणि टवाळ मुलांनीं त्याला त्रास देण्यास सुरवात करून, त्याला अगदीं जीव नकोनकोसा करून सोडलें ! कोणी त्याची शेपटीच ओढी, तर कोणी दगडच मारी, तर कोणी त्याला काठ्याकुठ्यांतून फरफटत ओढी ! याप्रमाणें विचान्याची अगदीं दैना होऊन त्याचें अंग जागोजाग रक्तवंवाळ झालें व त्याच्या हालाला सीमा उरली नाही—‘ त्याचे हाल कुत्राही खाईना ! ’—तथापि त्या गरीब विचान्या सापानें त्या साधूच्या उपदेशाकडे लक्ष देऊन तितकेंहि सर्व हाल सहन केलें व तो तसाच जीव धरून राहिला. (त्याचें भाग्यच म्हणायचें कीं, कुणी त्याला त्या अवधीत ठार केला नाही !)—पुढें काहीं दिवसांनीं तो साधु परत त्याच मार्गानें जात असतां, आपल्या सापाची हालहवाल आतां कशी काय आहे ती पहावी, म्हणून त्या पाराखालीं आला. पण पाहिलो तो काय ! त्या सापाची 'हवाल' काहीं नसून 'हाल' मात्र अत्यंत झालेले त्याच्या शरीरावरूनच दिसत होते ! साधूनें विचारलें, “ हें रे काय वेड्या ! असें रे कशानें झालें ! ” त्यावर साप त्या साधूला वंदन करून म्हणाला—

“ महाराज, हा सर्व आपल्याच उपदेशाचा प्रताप ! आपण मला गरीब ‘ साधु ’ व्हायला सांगितलें, तेव्हापासून मी आपल्या उपदेशा-प्रमाणें अगदीं हूं का चूं न करतां पडून आहे, आणि त्याचें फळ म्हणून मी सध्यां ‘ स्वर्ग ’ लोकाची वाट धरण्याच्या तयारीत आहे हें तुम्ही प्रत्यक्ष पाहतांच आहां, यापेक्षा अधिक काय सांगूं ? ” सापाचें तें उत्तर ऐकून साधूला त्याच्या भोळ्या खुळेपणाचें हसूं आलें, व त्याच्या दैन्या-चस्थेची कीवही आली; म्हणून आर्षी आपल्या अमृतकरणें त्या सर्पाची सर्व दुःखें हरून, ते त्याला पुढें हंसून म्हणाले—“ अरे वेड्या, मी तुला साधु व्हायला सांगितलें, मनांतल्या सर्व दुष्ट वासना काढून टाकायला सांगितलें, ज्याला त्याला दंड करण्याची प्रवृत्ति टाकून द्यायला सांगितली, म्हणजे कोणी तुला त्रास द्यायला आला तर नुसतें ‘ फुस् ’ सुद्धां करूं नकोस, असा कां त्याचा अर्थ झाला ? या टवाळ जगांत अशा भलत्याच गरीबीनें कसा निर्वाह लागेल ? बरें, झालें तें झालें ! आतांतरी पुढें लक्षांत ठेव कीं, आपण जरी कोणाला दंड केला नाही तरी आपणांला उगाच कोणी त्रास द्यायला जवळ आल्यास ‘ फुस् ’ केल्यावांचून राहावयाचें नाही. अरे, तुझें सामर्थ्य इतकें अलोट आहे कीं, तुझ्या नुसत्या ह्या ‘ फुस् ’ कुलीनें-सुद्धां मोठमोठ्या मर्दानांही मागे सरावें—त्या तूं आपले असें हाल उगाच करून घेतलेस ! असो. यापुढें तरी तूं मी, वर सांगितल्याप्रमाणें साबुत्व न सोडतां सावधपणानें वाग, म्हणजे कोणीही तुझ्या वाटेस जाणार नाही ! ” असें सांगून तो साधु निघून गेला; आणि झालेंहि तसेंच ! तेव्हापासून त्या सापानें एकदोनदां ‘ फुस् ’ केल्यापासून कोणीहि त्यास त्रास देईना व त्याचा काळ आनंदांत जाऊं लागला ! ” ही समग्र गोष्टच्यागोष्ट हिंदूंच्या प्रस्तुत परिस्थितीला किती तंतोतंत लागूं पडते आहे तें वेगळें सांगाव-यास पाहिजे काय ? यासाठीं आमचे हिंदूंना हेंच सांगणें आहे कीं, त्या सापाप्रमाणेंच तुमचाहि यापुढचा काळ आनंदांत जावो म्हणजे झाले ! तसा तो जाण्याची तुम्ही खबरदारी घेतलीत तरच ही गोष्ट ऐकल्याचें तुम्ही सार्थक केलें असें होणार आहे, हें उघड आहे ! असो. आतां आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूं.

यापुढें विचार करावयाचे प्रश्न आत्मनिरक्षणाच्या दृष्टीचे आहेत.

आतांपर्यंत विचार केलेल्या प्रश्नांतही कित्येक प्रश्नांत ही आत्मदृष्टि होतीच. उदाहरणार्थ अस्पृशगता, जातिभेद, शुद्धिसंघटण हे मुद्दे पहा. तथापि ते केवळ आत्मनिरीक्षणाच्याच दृष्टीने लिहिले नसून त्यांपैकी कांहींत पर-क्यांचाहि संबंध येत होता, म्हणून त्या दृष्टीनेहि त्यांचा विचार करणे भाग होतें. आणि अगदी निव्वळ आत्मनिरीक्षणाचीच दृष्टी लागेल असे प्रश्न या द्वैती जगांत थोडेच आहेत ! या जगांत पाऊल टाकल्या-पासून द्वैतालाच सुरवात होते—आपण व आपल्या भोंवतालची परिस्थिति हेंच तें द्वैत होय ! अर्थात् “ सर्वे खल्विदं ब्रह्म ” अशी मावना होऊन आपण परत त्या ऐक्यांत मुरेपर्यंत “ द्वैत दृष्टीचे उमाळे ” हे सारखे सुरू राहायचेच ! अर्थात् साधारणपणे क्रीणच्याही प्रश्नाचा विचार एकदा परिस्थितीच्या दृष्टीने तर एकदां आत्मदृष्टीने करावा लागतो, हें उघड आहे. पैकीं, मद्यपान व गोहत्या यांचा विचार आपण, आपला खिश्न धर्माशी अथवा तद्धर्मीयाशी जो प्रस्तुत संबंध जडला आहे, त्या दृष्टीने मागे केलाच आहे. आतां आपण हे दोन्हीच नव्हेत, तर इतरही कित्येक प्रश्न आत्मनिरीक्षणाच्या दृष्टीनेच विचारास वेळ ! कारण, हिंदुधर्म एकेकाळीं कसाहि असला, त्यानें कितीहि दिग्विजय गाजविले असले, तरी त्या पूर्वजांच्या पुण्याईच्या यशस्तोत्रावर आणि गुणगानावर आपले भागणार नसून, आपली व आपल्या धर्माची हल्लीं स्थिति काय आहे हें अवश्य पाहिलें पाहिजे ! कारण स्वतः अधःपाताच्या पंकांत रतत असतां, तोंडानें केवळ पूर्वजांच्या पुण्याईच्या आणि पराक्रमाच्या गप्पा सांगणारा मूर्ख होय, ह्यांत शंका नाही ! “ सांगे वडिलांची कीर्ति । तो एक मूर्ख ॥ ” हें समर्थवचन ह्याच अर्थाचें आहे ! “ किं जन्मना च महता पितृपौरुषेण । शक्या हि याति निजया पुरुषः प्रतिष्ठाम् ॥ ” ह्या संस्कृत ओळीही हेंच सांगतात. असो. तर ह्या दृष्टीनें आत्मनिरीक्षण करणे अत्यंत जरूरच नव्हे, तर अपरिहार्य आहे पण तें निरीक्षण केवळ दुःखानें, खेदानें, निराशेनें, आणि विपण्ण चित्तानें हात पाय गाळून बसण्यासाठीं नसून, आपटलेला चेंडू जसा उशी धेऊन पुन्हा बर येतो, किंवा ‘ तोडलेला तरु ’ जसा पुन्हा अधिक जोरानें आणि जोमानें वाढतो, अर्थात् त्या चेंडूमध्ये जी उसळीची शक्ति (Elasticity) आहे, व त्या

वृक्षांस आंतून जो जीवंत चिवटपणा आहे, तीच शक्ति आणि तोच अंत-
र्यात जिवंतपणा ह्या हिंदुधर्मातही असून, मातीच्या गोळ्याप्रमाणे कायमचें
पडून न राहतां त्या चेंडूप्रमाणे पुनः उसळी मारून वर येण्याचें, किंवा त्या
वृक्षाप्रमाणेच पुन्हा नव्या नवाळीनें भरारून वाढण्याचें, किंवा फीनिक्सपक्षा-
प्रमाणे स्वताच्या राखेंतून बाहेर पडण्याचे सामर्थ्य ह्या हिंदुधर्माचे ठायीं
असून, त्याप्रमाणे तो पुन्हां आपल्या उज्ज्वल स्वरूपाने प्रगट झाल्या-
वाचून कर्धाही राहणार नाही—ह्या आशामय भावनेसाठी व अर्थात्
त्याप्रमाणे आचरण करण्यासाठीच हें पुढचें निराशामय आत्मनिरक्षण
आहे हें सर्वांनी लक्षांत ठेवावें ! कारण, 'निराशेच्या पोटीच देवी आशेचा
जन्म' असून, स्वतःच्या पारीस्थितीची तीव्र आणि जळजळीत
जाणीव झाल्याशिवाय आणि विजेच्या झटक्यासारखें विचाराचें झट-
केच नव्हेत, तर चटकेंही वसल्याशिवाय, कोणचाहि अधःपतित समाज
शुद्धीवर येऊन सुधारत नसतो ! अर्थात् अशा तऱ्हेचे प्रयत्न चालूं
काळांत आजवर कित्येक झाले आहेत; पण अजूनही कित्येक व त्या-
हून जोरदारपणे व्हावयास हवे आहेत—किंबहुना, त्या विचाराच्या अखंड
परंपरेची ज्योत कायम ठेवण्यास जागोजागी ठाणवया मांडिल्या पाहिजेत !
त्या विचारांची मशाल अगदी खेड्यापाड्यांतूनसुद्धां सारखी पोंचत
आणि फिरत राहिल असे प्रयत्न व्हायला हवे आहेत ! लोकजागृतेच्या
गंगेचा प्रवाह देशाच्या शेवटच्या टोकापर्यंत जाऊन पोचून त्यात सर्वांनी
सुस्नात झालें पाहिजे, नव्हे, त्यांना आपण केले पाहिजे ! त्या विचार-
गंगेच्या प्रवाहांत आमच्याकडून यथामति आणि यथाशक्ति प्रस्तुतग्रंथ-
रूपाने कांहीं अंजली आम्ही वहात आहोंत; त्यांतल्याच पुढील ओंजळी
आहेत ! अस्तु.

वर सांगितलेच आहे की, आपला समाज आणि त्यांतील धर्मानुयायी
म्हणाविणारे लोक यांची स्थिति इतर बाबतींप्रमाणेच धार्मिक बाबतींतही
सध्यां अत्यंत खालावलेली आहे; मुळाला पाणी घातलें नाहीं
म्हणजे तो वृक्ष वटत जातो. धार्मिक बाबत ही समाज
वृक्षाचें व राष्ट्रवृक्षाचें मूळ आहे. कोणच्याहि काळीं काय, किंवा कोणच्याहि
देशांत काय, हा धर्मच समाजवृक्षाचें आणि राष्ट्रवृक्षाचें मूळ असतो !

म्हणूनच— “ धारणाद्धर्ममित्याहुः ” अशा तऱ्हेची त्याची व्याख्या भीष्माचार्यांनी महाभारतांत सांगितली आहे, ती किती साहजिक आहे बरें ? पण त्या मुळालाच पाण्याचा पुरवठा जर व्हावा तसा झाला नाही, किंवा, जो थोडाबहुत होतो तोहि जर सामान्यतः खराब. पाण्याचाच झाला, तर तें झाड जगणार तरी कसे ? दिवसेंदिवस खंगून वठण्याच्या पंथास तें लागावें हेंच साहजिक नव्हे काय ? त्या झाडाच्या फांद्यांवर व पानांवर वरवर पाणी शिंपडून तो वृक्ष पुन्हा जोरानें फोंफावेल, अशी काहीं सुधारकांची खुळी समजूत आहे ! पण ती अर्थात्च चुकीची असून, “ स्त्रिया, मुलें व शूद्र ही राष्ट्रीयवृक्षार्ची मुळें होत ! ” हें रामतीर्थ स्वामीजींचें वचन या कार्मा कोणासही मार्गदर्शक व्हावें अशाच तोडीचें आहे ! पण तिकडे पाहतों कोण ?

धर्म म्हणजे बंध किंवा मर्यादा असेंहि म्हणतां येईल ! आपल्या खाण्यापिण्यांत, आपल्या वागण्यासवरण्यांत, आणि आपल्या आचार-विचारांत, एकप्रकारचा बंध, मर्यादा, किंवा नियम असायला पाहिजे, आणि यालाच धर्म असें म्हणतां येईल. समुद्र आपली मर्यादा कधीही उल्लंघित नाही; चंद्र, सूर्य, तारे, ठराविक गर्तीनें आणि ठराविक मार्गांनेंच उदयास्त पावतात; वृक्ष सुफलित होतात, जल वाहतें, तेहि एका ठराविक नियमानें, किंबहुना, पंचमहाभूतें हीं साधारणतः ठरलेल्या नियमानेंच वागत असतात. त्यांपैकी कोणीहि मर्यादेचें उल्लंघन केल्यास आपण ‘ प्रलयकाळ ’ म्हणजेच सृष्टीचा नाशकाळ जवळ आला असें म्हणतो ! पण त्याच पंच-महाभूतांच्या एकत्रितकरणानें बनलेला मानवाचा देह मात्र त्या बंधना-प्रमाणें क्वचित्च राहतो. त्याला ती नैसर्गिक व ईश्वरदत्त बंधनें—म्हणजेच धर्म—झुगारून देऊन “ मनः—पूतं समाचरेत् ” असें वागावेंसें वाटतें ! पण हें उचित आहे काय ? ईश्वरानें दिलेल्या बुद्धीचा हाच कां उपयोग ? आहार, निद्रा, भय, आणि मैथुन ह्या बाबतींत पशुप्रमाणेंच आपण वागणूक ठेवली तर आपणही शिंगें व शेपूट नसलेले पशूच होणार नाही काय ? पण ‘ पशू ’ म्हटलें असतां कोणासही राग येतो, याचें कारण काय बरें ? हेंच की, त्याच्या हृदयाच्या हृदयांत “ मानवी जात ही पशूंच्या वरची पायरी आहे, पशूंना जो वरील चारी गोष्टीत

विचार व धर्म नाही, म्हणजेच बंध नाही, तो मनुष्याला आहे” ह्या विचारार्ची जाणीव असते ! पण ह्या नुसत्या जाणीवेचा काय उपयोग ? प्रत्यक्ष व्यवहारांत म्हणजेच, जगांतल्या वागण्यांत, तो जर त्या जाणीवेला विसरून अथवा दाबून, हृदयाच्या सातव्या पडद्यांतून सदसद्विवेकाचा सूक्ष्म ध्वनि आपल्या कानावर येऊन आदळू नये म्हणून त्या हृदयकपाटाची सर्ष द्वारे बंद करून, आणि चंचल आणि मर्कटसदृश मनाच्या आधीन होऊन, वाटेल तसा वागू लागला, आपले आहारविहार आणि आपले आचारविचार यांत जर त्याने कांहींच ताळतंत्र ठेविला नाही, तर तो पशूच नव्हे काय ? हीच गोष्ट “आहारनिद्राभयमैशुनं च सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् । धर्मोहि तेग्रामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥” ह्या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्कृत वचनांत आलेली असून कै. न्या. रानडे यांनीहि आपल्या ईशतत्त्वनिर्णयावरील व्याख्यानांत त्याचें फार सुंदर उद्धाटन केले आहे. ते म्हणतात—“आहार, निद्रा, भय, आणि विप्रयोपभोग किंवा स्त्रीसंग ह्या गोष्टींमध्ये मनुष्य आणि पशू ह्यांच्यांत कांहींच भेद नाही. भोग्यवस्तुप्रकार मात्र निराळा. विचार करण्याची शक्ति मनुष्याला असून तिचा उपयोग केला नाही तर पशूंमध्येच त्याची गणना होईल. ही विचारशक्ति वरच्या चार गोष्टीच जास्त वाढवील असल्या मार्गाकडे वळली तर तो पशूत उत्तम पशू होईल इतकेंच !” (वे. नि. पा. १०४) असो. पण याप्रमाणें ‘पशु’ म्हणून म्हणवून ध्यावयास नको, पण आचरण मात्र वरील चारीही गोष्टींत पशुवत् करायला पाहिजे, असाच याचा अर्थ होत नाही काय ? आज समग्र हिंदुस्थानभर दृष्टी फेका, म्हणजे, वाचक ! तुम्हांला काय दिसते ! दारूबाजी, रंडीबाजी, जुव्हेबाजी उर्फ रसेस, कण्जेदलाली अथवा सत्यामलाप किंवा असत्यार्थ कण्जेबाजी, आणि हिंसात्मक मांसाहार, ह्यांतील एक दोन, तीन, किंवा चारीहि व्यसनार्नी आणि अनीतीच्या पापकर्दमानें वरपासून खालपर्यंत समग्र समाज—त्या समाजांतील प्रत्येक थर—लंडबडलेला तुम्हांला दिसत नाही काय ? मनूनें मनुस्मृतींत सांगितलेली पंचमहापातकें हीच नव्हेत काय ? आणि त्या पापकर्दमांत आमचा समाज रूनून—खचून—आणि बुडून बसला असता.

त्याबद्दल कोणाच्याहि मनाला तिळमात्र शरम न वाटतां, उलट मिटक्या मारीत आम्ही बेडकाप्रमाणें तो चिखलच खात आहोंत, आणि कमलातील मकरंदाचा आस्वाद मिळाल्याचा आनंद मानीत आहोंत ! हर ! हर ! कोण हा आमचा अधःपात ! वाचक ! आमच्या ह्या म्हणण्याची सत्यता तुम्हाला घरच्या घरीं गाद्यागिरद्यांवर लोळून कदाचित् होणार नाहीं; पण जरा आपल्या घराबाहेर पडा व आपल्याभोंवतीं वरील व्यसनांच्या हडळींचा कसा नंगा नाच सुरू आहे तो पहा, म्हणजे तुमची तुम्हालाच शरमेनें मान खालीं घालावी लागेल ! दारूंच्या गुल्याजवळ उभे राहून त्या दारूबाज हिंदूंची कर्कश दंगल एका व त्यांचें तें धुंद मस्तक पहा; कोटींत जाऊन गळ्यामध्ये रुद्राक्षमाळा किंवा तुळशीची माळ घालून शपथेवर खोटे सांगणारे वारकरी, पुजारी, पुराणिक व इतर लोक पहा, आणि स्वतःचे दीडदमडीचें पोट जाळण्यासाठीं त्या पक्षकारांच्या चार दिडक्यांवर त्यांच्या असत्पक्षाचें भांडण भांडणारा उच्चवर्गीय वकीलसमाज पहा; रसकोर्सच्या भव्य मैदानावर जाऊन उभे राहा आणि आधुनिक 'युधिष्ठिरांचे जुवेबाजीचे खेळ पहा; मुंबईच्या डंकन रोडनिवासी अखंड सौभाग्यवतींच्या किंवा 'सफेत गल्ली'तल्या सफेत देहाच्या वारांगनांच्या किंवा पुण्याच्या बावनखाणीतल्या बाजारबसव्यांच्या महालांतून रात्रौ लोळणारे तरुण व मध्यम वयस्क शेटसावकार पहा;— हा समग्र देखावा डोळ्यापुढें आणा, आणि त्यांतच कोंबडी किंवा कोंबडीचीं अंडी खाणारे, मासे खाणारे, इतकेंच नव्हे, तर त्या माशांना 'पाण-शेंगा ' म्हणून यथेच्छ मत्स्याहार करणारे, लोकांचें चित्र रेखाटा, म्हणजे हा समाज हिंदूंचाच आहे काय ? अशी तुम्हांला शंका आल्यावांचून खास राहणार नाहीं ! असो.

आमच्या पूज्यपाद ऋषींनीं आम्हांस लावून दिलेल्या चतुराश्रमांचा विचार केला तरी त्यांचीही अशीच वाताहात झालेली तुम्हांला दिसून येईल ! ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, व संन्यास हेच ते चतुराश्रम होत ! मानवी आयुष्याचे कलियुगीचें परिणाम शंभर वर्षांचें धरूनच ह्या आश्रमाच्या चार पायऱ्या उत्तरोत्तर चढत्या वाढत्या प्रमाणांत आपल्या पुण्यपाद ऋषींनीं व मनुसारख्या शास्त्रकारांनीं लावून दिलेल्या आहेत, आणि यद्यपि अलिकडे हें आयुष्यमान कमी झालेलें आहे तथापि पन्नास

मासून शंभर वर्षेपर्यंत जगणारी वृद्ध खोडेंहि कांहीं आपल्या समाजांत थोडीं थोडकीं नाहींत. पण त्यांच्याकडे दृष्टिक्षेप केल्यास आपणांस काय दृष्टीस पडते ! पहिली भार्या मृत झाली असल्यास कोणी वृद्ध जांबुवान 'शारदें' तले श्रीमंत बनून कोंवळ्या १०-१२ वर्षे वयाच्या पोरींच्या गळ्यांत अगदीं साखसुरत लग्नविधीनें मिळ्या मारूं पाहतात, तर कोणी रंगेल गुलहोशी ही लग्नाची पिरपिर पुन्हां नको आणि वरील 'श्रीमंतां' चें हाणारें हंसूही नको, म्हणून बेशक वारांगनेच्या महालाचा—वानप्रस्था-भ्रमाचा नव्हे—आश्रय करतात, किंवा घरीच एखादें 'उपवस्त्र' ठेवून देतात ! काय करतील विचारे ! पहिली बायको मृत झाल्यामुळे उघड्या पडलेल्या अंगाला कामध्वराची हुडहुडी भरल्यावर एखाद्या उपवस्त्राच्या गुडगुडीवांचून ती थंडी कशी नाहींशी होणार ! बरें; हे दोन्हीही प्रकार न करता जे वृद्ध राहतात त्यांची तरी काय स्थिति असते ! ह्या संसारापासून निवृत्त होऊन, अर्थ आणि काम ह्या पुरुषार्थ प्राप्तीची आपली मर्यादा संपली म्हणून ती गोष्ट सर्वस्वी आपल्या कर्त्या संतानावर सोंपवून, चारी आश्रमांत आचारावयाच्या व आतां मुख्यत्वे व सर्वस्वेकरून आचारावयाच्या धर्म आणि मोक्ष ह्या पुरुषार्थाचा ते अवलंब करतात काय ! व त्यासाठीं जरूर त्या वान-प्रस्थ व संन्यास ह्या आश्रमांचा ते स्वीकार करतात काय ! वाचकांनी आपल्या आवर्तीभोवतीं दृष्टी फेकावी, म्हणजे त्यांच्या दृष्टीच्या टप्प्यांत येणाऱ्या हजारांचे नव्हे, तर लाखों लोकांतून, किंबहुना, कोश्यावाधि जनतेंतून या दिव्य आश्रमांचा अवलंब करून स्वताचा, स्वतःच्या समाजाचा, आणि स्वतःच्या राष्ट्राचा उद्धार करणारी—किंवा त्या कार्मां हातभार लावून आपलें सर्वस्व कायावाचामनानें त्याला वाहणारी अशीं नररत्नें जी पूर्वीच्या काळीं शकड्यानें मोजतां येत होती, तींच आतां हातापायांच्या कोटांवर मोजतां येण्याइतकीं तरी दृष्टीस पडतील कीं नाहीं, याची वान-वाच आहे असेंच त्यांना दिसून येईल ! कोणी कामिनीच्या नाहीं तर कांचनाच्या मार्गे लागलेले असून—“जीर्यति जीर्यतः केशा दंता जीर्यति जीर्यतः” असें झालें तरी “जीवनाशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥” ह्या वचनाचा प्रत्यय जगाला आपून देत असतात; तर कोणी पौरावाळांच्या कटव्यांत पडून, मुळे कर्तीसवरतीं झालीं असलीं तरी, “प्राप्ते तु षोडशे

चर्षे पुत्रे मित्रवदाचरेत्” ह्या वचनाला विसरून, विनाकारण नव्या-
जुन्यांचा झगडा माजवून स्वतःला व दुसऱ्याला ताप करून देत असतात;
तर कोणी मरेपर्यंत या मायामोहांतच गुरफटून माझें घर, माझें दार,
माझें शेत, माझी वाडी, माझा बंगला, माझी वायकामुलें, माझें नातूपणतु,
अशा ह्या “माझें माझें” मध्येच गुंगून पडतात व त्यांतच मरत अस-
तात ! पण वरीलपैकी एकाच्याहि मनांत असें चुकूनसुद्धां कधी येत नाही
कीं मी कोण, माझा जन्म कशाशाठीं, माझा धर्म काय, मी कोणच्या
आश्रमांत आहे, व मी काय करावयास पाहिजे ? वास्तविक, राजकीय,
सामाजिक, धार्मिक, कोणच्याहि बाबतींत आणि कोणच्याहि काळीं काय,
कै. गोखले यांनीं म्हटल्याप्रमाणें, “ कामाचे डोंगर पडले आहेत, कार्य-
कर्त्यांचीच वाण आहे ! ” पण ही वाण आपण भरून काढावी—निदान
त्याकामीं आपणांकडून व्यक्तिदृष्ट्या जलविंदुवत् साहाय्य करावें, असें
वरीलपैकीं एकाच्या तशी मनांत कधी येतें काय ?—अलीकडच्या काळांत
आजवर कधीं आलें आहे काय ? यावरून वानप्रस्थ आणि संन्यास ह्या
दोन आश्रमांस आपण कसे कायमचे पारखे झालों आहोंत, हेंच दिसून
येत नाही काय ? आणि ही गोष्ट काय दाखविते ? आपली उन्नति कीं अव-
नति ? याचा ज्याचा त्यानेंच विचार करावा ! प्रो. भाटे यांनीं “ प्रेम कीं
लौकिक ! ” ह्या आपल्या आत्मचरित्रांत हीच गोष्ट सांगितली आहे—अशाच-
तऱ्हेचे उद्गार काढले आहेत. ते अत्यंत वाचनीय असल्यामुळें वाचकांनीं
ते अवश्य वाचावेत, अशी आमची त्यांना विनंति आहे ! असो.

जी गोष्ट शेवटच्या दोन आश्रमांची तीच कथा जवळ जवळ पाहिल्या
दोन आश्रमांची आहे, असेंच आपणांस विचारातीं दिसून येईल !
किंबहुना, पहिले दोन आश्रम हे पुढील आश्रमांचे एका दृष्टीनें पायाभूत
आहेत; तर एका दृष्टीनें ते उत्तम होण्यास पुढच्या दोन आश्रमीयांच्या
सहायाची अत्यंत जरूर असल्यामुळें त्यावर ते अवलंबून आहेत. पण
ह्यांचा त्यांना आधार नाही, व त्यांचा ह्यांना नाही,— ह्याप्रमाणें दोन मर-
तुकडे बेल जोडलेली गाडी जशी मध्येच चिखलांत रुतून बसते, तशी
आजकाल आमच्या समाजाची स्थिति झाली आहे ! वास्तविक, धर्म-
अर्थ-काम-मोक्ष या चार पुरुषार्थांपैकीं पहिला पुरुषार्थ हा प्रथमाश्रमांत

म्हणजे ब्रह्मचर्याश्रमांत मिळवून नंतर कोणाहि युवकानें पुढच्या, म्हणजे गृहस्थाश्रमांत पाऊल टाकावयास हवें, कारण त्या आश्रमांत— त्या गृहस्थाश्रमांत—मुख्यतः मिळवावयाचे अर्थ आणि काम हे जे दोन पुरुषार्थ आहेत, ते ह्या धार्मिक पुरुषार्थावरच अवलंबून आहेत, किंबहुना, चारी आश्रमांतील चारी पुरुषार्थ ह्या धर्मज्ञानावरच अवलंबून आहेत ! पण आज आपणांस काय स्थिति दृष्टीस पडते ? ब्रह्मचर्याश्रमांतील कर्तव्ये यथास्थित रीतीनें बजावून व भावी आयुष्याला परिपोषक अशा उत्तम धर्मज्ञानाचा सांठा संग्रहीं बांधून, मुसमुसणाऱ्या देहानें आणि चमकणाऱ्या बुद्धिनें गुरुंच्या आश्रमांतून गुरुंची आज्ञा घेऊन गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार करण्यासाठीं उज्ज्वल तेजांनें बाहेर पडणारे खरेखुरे ब्रह्मचारी युवक आज आपणांस किती सांपडतील बरें ? वाचक ! शाळांतून आणि कॉलेजांतून प्रतिवर्षीं बाहेर पडणाऱ्या हजारो तरुणांच्या तांड्यांकडे तुम्ही कधी पाहिलें आहे काय ? नसल्यास एकदां अवश्य पहा, म्हणजे “ हेच का आमच्या भावी पिढीचे आधारस्तंभ ? ” असा विचार तुमच्या मनांत येऊन लज्जेनें तुमची मान खाली झाल्यावांचून राहणार नाही ! पहा, पहा, एकदां त्या तरुणांच्या तांड्यांवरून आपादमस्तक दृष्टि फिरवा, म्हणजे तुम्हांला काय दिसते ? शारीरशास्त्र, मानसशास्त्र, आणि धर्मशास्त्र, ह्या तिन्हीही दृष्टींनीं तुम्ही त्यांच्याकडे पाहिलें असतां तुम्हाला काय देखावा दृष्टीस पडतो ? शरीराची भरदार आणि गुटगुटीत गोटी—पिळदार दंड, वळकट बाहू, कणखर हात, विशाल व भरदार छाती, तेजस्वी डोळे, भरीव मांड्या, आणि सशक्त पण चपल अशी तनू तुम्हांस तेंथें दिसते काय ? ब्रह्मचर्याचे तेज अंगीं प्रत्यंगीं वीसडत असलेले व शुद्ध तांबड्या रक्तसंचयानें लालबुंद पण सतेज अशा देहयष्टीनें शोभणारे युवक तुमच्या दृष्टीस पडतात काय ? कां त्याचेऐवजीं खप्पड गाल झालेले, डोळे खोल गेलेले, रोगट प्रकृतीचे, आणि पिकुटलेल्या शरीराचे काडीजवानच तुमच्या दृष्टीस पडतात बरें ? अत्यंत खेदानें आणि कष्टानें तुम्हाला ही गोष्ट कबूल केलीच पाहिजे कीं, या दुसऱ्या प्रतीचेच बहुतेक तरुण युवक असून, पहिल्या प्रकारच्या दिव्य सौंदर्यानें शोभणारे खरे

ब्रह्मचारी युवक हाताच्या बोटार मोजण्याइतके तरी सांपडतील कां नाही याची वानवाच आहे! पण ही गोष्ट काय दाखवतें बरें? शारीरिक ब्रह्मचर्याचा अभाव, म्हणजेच खऱ्या ब्रह्मचर्याचा चुथडा! अर्थात् अशा-तऱ्हेच्या शोभेनीं विनष्टलेल्या देहाचा आश्रय करून राहाणाऱ्या मनांत कसल्याप्रकारचे विचार वावरत असतील हें काय वेगळें सांगायला पाहिजे? किंबहुना, अशातऱ्हेचे विचार त्याच्या मनांत न येते, तर त्याच्या शरीर-यष्टीची अंशी माती कशानें झाली असती? ते विचार प्रत्यक्ष ऐकावयाचे आणि पहावयाचे असल्यास, वाचक! एकच दिवस तुम्ही त्याच्या वस-तिगृहांत जाऊन त्याच्या गाण्याच्या गुणगुण्यावर, त्याच्या हालचालीवर, व त्याच्या हावभावावर बारीक दृष्टी ठेवा, म्हणजे बस् आहे! ती पहा त्याची खोली! आणि तो पाहिलात कां आपला युवक? आरशासमोर उभा राहून, अत्यंत सौगंधिक अशा कामिनीयाच्या तेलानें तुकतुकीत व तुळ-तुळीत केलेल्या आपल्या केसांवरून फणी फिरवीत, “मला मदन भासे हा मोही मना!” हें पद स्वारी गुणगुणत आहे ती ऐकलीत ना? बस्, झाली खात्री? पण थांबा, कपडे करून स्वारी बाहेर पडण्याच्या विचा-रांत आहे वाटतें! पण असें तुम्ही कुठवर पहात बसणार? थोड-क्यांत सांगायचें तर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, आणि गंध ह्या पंचवि-षयांस पारखे व्हावयाचे ऐवजी ते त्याचे पंचप्राण झालेले असतात! शृंगारिक विचार, शृंगारिक उच्चार, शृंगारिक आचार, शृंगारिक बोलणें, शृंगारिक चालणें, शृंगारिक गाणें, शृंगारिक वाचणें, शृंगारिक पाहणें— बस् शृंगार! शृंगार! शृंगार! यावांचून आमच्या युवकाला दुसरी बात ठाऊक नाही!—किंबहुना, त्यास स्वप्नेसुद्धां शृंगारिकच पडत असतात! कधीं स्वप्नांत त्याला देवाचें दर्शन झालें आहे? कधीं साधुसंतांची गांठ पडली आहे? होईल कोठून? “मनीं वसे तें स्वप्नीं दिसे” हा तर निसर्गाचा रोकडा सिद्धान्तच आहे! असो. तर याप्रमाणें सर्व शृंगारमय बनलेला, पण ब्रह्मचर्याश्रमाची घमेंड मारणारा, असा हा आमचा सध्यांचा तरुण अविवाहित विद्यार्थीयुवकांचा तांडा आहे! जणूकाय, भावी गृह-स्थाश्रमांतले घडे तो आतांच गिरवीत आहे! खरोखरी खऱ्या ब्रह्म-चाऱ्याचे बाबतींत त्यांनीं कसें वागावें, कसें राहावें, काय खावें,

काय प्यावें, काय वाचावें, इत्यादिसंबंधी आमच्या शास्त्रकारांनी नियम घालून दिले आहेत; पण प्रेमरसाचें पान करून शृंगाररंगानें रंगलेला आमचा 'शृंगारराजा' तिकडे कशाला लक्ष देतो आहे ? त्याच्या नाटकसिनेमांत, त्याच्या हॉटेलसल्लूनांत, त्याच्या नेकटायकॉलरींत, त्याच्या रेनॉल्ड्सच्या कादंबऱ्यांत, आणि त्याच्या टॉयलेटच्या थाटांत, त्याला इकडे लक्ष द्यायला फुरसत आहे कुठें ? बरें; प्रातःकार्ळी उठावें, श्रीहरीचें नांव घ्यावें, शौचमुखमार्जन करून व्यायाम करावा; दुग्धप्राशन करावें; मग आपला स्वाध्याय सहज अभ्यास करावा; भोजन करतांना स्वच्छता आणि प्रसन्नता राखून ईशस्मरणपूर्वक भोजन करावें; वर्तणूक विनयशील आणि सभ्य ठेवावी; देवादिकांचे आणि साधुसंतांचे फोटो लावावेत, त्यांची चरित्रे वाचून त्यांवर मनन करावें; कीर्तनपुराणश्रवणाची आवड धरावी; रात्रो निजतांना श्रीहरीचें स्मरण करून त्याचें चिंतन करित झोपी जावें; सद्ग्रंथवाचनाची व सद्ग्रंथने पाठ करण्याची आवड ठेवावी; संध्या, नमस्कार, पुरुषसूक्त, रामरक्षा, भगवद्गीता, हरिपाठ, देवपूजा, भक्तिमार्गप्रदीप, इत्यादि होईल तितकें करित असावें:—थोडक्यांत म्हणजे, "Simple living and high thinking" म्हणजे 'साधी राहणी आणि उच्च विचारसरणी' बनवून, पूर्वीच्या ऋषिपुत्रांसारखे आणि ऋषिकुमारांसारखे आपण सत्वगुणी कसें बनू इकडे लक्ष द्यावें—अशाप्रकारचा उपदेश जर आम्ही आधुनिक सूर्यवंशी, चहाबाज, आणि वर सांगितलेल्या पद्धतीच्या रंगेल तरुणांना करूं लागलों, तर ते आम्हांला वेड्यांतच काढतील ! बाकी, पानपट्ट्या खाऊन सदा थोबाड रंगलेले, चिरूट किंवा सिगार ओढणारे, किंबहुना, पण्यांगनेपर्यंत सुद्धा कांहींकांची मजल पोचलेल्या विद्वान् विद्यार्थीवर्गाला आम्ही झालों तरी अधिक काय सांगणार ? पण असें कां होतें ? याचा विचार करतां स्वामी श्रद्धानंदजींच्या गुरुकुलासारखीं गुरुकुले जागोजाग निघेपर्यंत हा प्रकार बहुतेक असाच चालायचा, असें म्हटल्यावांचून मात्र आमच्यानें रहावत नाही ! कारण, त्या गुरुकुलांच्या ऐवजीं साध्यासुध्या शाळाकॉलेजांच्या 'घरकुलांनीं' समाजाचा खरा संसार थाटत नसतो, हें विसरून चालणार नाही ! आवर्तीभोवतीं नानातऱ्हेच्या व्यसनांचें व्यामोह आणि

चटकचांदण्या नाचत असतांना, 'बहकलेले ब्रह्मचारी' आणि 'बहकलेल्या तरुणी'च्याच गोष्टी कर्णपथावर याव्यात, हेंच साहजिक नव्हे काय ? त्याच पंथाला समग्र विद्यार्थी समाज कसा लागला आहे, आणि म्हणूनच खऱ्या ब्रह्मचर्याश्रमाचा कसा चुथडा उडाला आहे याचें वर्णन आम्हीं वर केलेच आहे ! असो.

अशाप्रकारच्या 'दिव्य' ब्रह्मचर्याश्रमाचा टेंभा हातांत घेऊन आपल्या शारीरिक, नैतिक, मानसिक, व अध्यात्मिक जीविताला आग लावणाऱ्या ह्या आधुनिक ब्रह्मचान्याचें धर्मज्ञान व वेदांतज्ञान आणि पुराणज्ञान किती आहे हें पाहूं गेल्यास—बहुतेक “ रामाची सीता कोण ? ” असल्या प्रश्नांचाच प्रकाश पडलेला आपणांस दिसून येईल ! असो. अशा तऱ्हेच्या दिव्यदेहानें स्वर्गसुखाचें आयुष्य नेणाऱ्या आमच्या ब्रह्मचान्यानें एकदां गृहस्थाश्रमांत पाऊल टाकल्यावर त्या आश्रमाचाहि त्यानें मग असाच चुथडा उडवावा, हेंच साहजिक नव्हे काय ? ह्या आश्रमांत मुख्यतः साधायचा असे पुरुषार्थ दोन—अर्थ आणि काम; हें दोन्हीही पुरुषार्थ पहिल्या धार्मिक ज्ञानावर, धार्मिक पुरुषार्थावर, आणि ब्रह्मचर्याच्या अस्सल तेजस्वितेवर साधायचे असतात ! पण विद्यार्थी-दर्शेतच शृंगाराचा पाठ घेणारे, व शरीराचे खोके बनलेले खोकड विद्यार्थी, धर्मज्ञान आणि ब्रह्मचर्याचा धार्मिक पुरुषार्थ ह्या बाबतींत किती नादान आणि मेघपात्र बनलेले असतात तें नुकतेंच वर सांगितलें आहे ! मग ह्यांच्या हातून “ धर्माविरुद्धी भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ” आणि “ जोडोनियां धन उत्तम व्यवहारे ” याप्रमाणें खऱ्या अर्थकामाच्या पुरुषार्थाची प्राप्ती कशी होणार ? धर्मविचार आणि मोक्षाचा आचार, ह्यांचें तर नांवच नको ! ब्रह्मचर्याश्रमापासून ज्याचें चिंतन आणि मनन सुरू झालें, त्या कनककामिनींत आणि कामिनी—कांचनांतच आयुष्याच्या अंतापर्यंत अज्ञानानें झपाटलेल्या ह्या जीवानें भुलून पडावें, हेंच मग साहजिक नव्हे काय ? “ इदमद्य मया लब्धं इमं प्राप्त्ये मनोरथम् । इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ ” इत्यादि प्रकारची त्यांची बडबड पाहिली, आणि “ हातीं द्रव्याची जपमाळ । कांता—ध्यान सर्वकाळ । ” किंवा “ द्रव्यदारा तेचि तीर्थ । द्रव्यदारा तोचि परमार्थ । ” अशा प्रकारचा

त्यांचा थाट अवलोकन केला, म्हणजे ह्या बद्धजीवांच्या कधीही न संपणाऱ्या दिव्य गृहस्थाश्रमाची कीर्त आल्यावाचून राहत नाही ! यांचे अधिक सविस्तर वर्णन आमच्या “ सायुज्यसोपानां”त आलेलेच आहे; ते वाचकांनी पहावे म्हणजे झाले. असो. तर याप्रमाणे कायिक, वाचिक, आणि मानसिक तपाला मुकलेल्या ह्या जीवांनी खऱ्या गृहस्थाश्रमाचा कसा चुथडा करून टाकला आहे हे आता वेगळे सांगावयास पाहिजे काय ?

ह्याप्रमाणे चारी आश्रमांची वाताहात झालेला, व त्या सर्व आश्रमांना सांवरून धरणाऱ्याच नव्हे, तर खुद्द मानवीजातीला पशूंच्या पायरीपासून अलिप्त व दूर राखणाऱ्या अशा धर्माचा बंद तुटलेला, आमचा सध्यांचा समाज कसा घसरगुंडीला लागला आहे, कसा अधःपतित झाला आहे, आणि कसा पशुतुल्य आचरणांत निमग्न झाला आहे, ह्याचा विचार मनांत आला की आंग थरारून जाते ! व छोटलेल्या दमाचा एक दीर्घ सुस्कारा सोडावासा वाटतो ! खरोखरच, आहार, निद्रा, भय, आणि मैथुन ह्या बाबतींत मानवी आयुष्य मिळूनही आमचा समाज कसा झपाट्याने पशूंच्या पायरीवर घसरत आहे—हिंदुस्थानच्या चारी दिशांना दृष्टी फेंकली असता, समग्र हिंदू म्हणविणारा समाज कसा पशुतुल्य आचरणांत निमग्न झाला आहे, ह्याचे चित्र डोळ्यापुढे उभे राहिले म्हणजे चित्त कावरेबावरे होते, मनाला दरदरून घाम सुटतो; आणि ह्या गुदमरलेल्या वातावरणांतून कधी बाहेर पडूं, अशी तळमळ चित्ताला लागून राहते ! अशातऱ्हेने बाहेर पडून समग्र देशाला चमकविणारा, व ऐहिकच काय पण पारलौकिक मुक्तीचा मार्ग दाखविणारा ‘महात्मा’ हि परमेश्वरकृपेने आम्हांस लाभला, व एके काळी त्या तपोनिधीच्या विलक्षण विचारांची छाप बसून, त्याच्या पुंगीच्या नादावर समग्र समाज भारून गेला होता ! पण त्या ‘गोविंदाचा गारुडी’ ठरण्यास त्याच्या कार्यक्रमांत जी तेजास्विता आणि जो विवेक पाहिजे तो नव्हता, हे जसे एक कारण, तसेच त्या आत्मशुद्धीच्या मार्गाची अयशस्विता होण्यास आमचा आत्मिक अधःपातही तितकाच बलवत्तर होता—त्या अधःपाताची पक्कड आमच्या मनावर बळकट बसलेली होती व आहे, हेहि एक त्याचे कारण नव्हे काय ? कोणाही निःपक्षपाती आणि विचारी मनुष्याला ही गोष्ट कबूल केलीच पाहिजे ! दारूच्या बरोबरीने चहासारख्या परकीय पेयाची

पकड ज्यांच्या जिभेच्या मानेभोंवतीं वसली, आणि तिच्याच तोडीची विदेशी मालाची आवड व गोडी ज्यांना जडली त्या समाजानें आणि त्या राष्ट्रानें स्वदेशीद्वाराच्या आणि राष्ट्रप्रेमाच्या गप्पा कशाला माराव्यात ! त्यानें क्षणैक हुल्लडींत स्मशानवैराग्य धारण केलें, तरी त्याची किंमत तितकीच ! असो.

आतां “ आहारनिद्राभयमैशुनं च । सामान्यमेतत्पशुभिर्नराणाम् ॥ ” हें म्हणण्याचें कारण इतकेंच कीं पाशवी, मानवी, आणि दैवी अशा तीन शक्तींचे म्हणजेच तामस, राजस, व सात्विक अशा त्रिगुणांचे विलक्षण मिश्रणानें हा मानवी देहाचा पुतळा परमेश्वरानें बनविला असून, धर्मज्ञान व सदसद्विवेकबुद्धि ही पशूंच्या ठायीं नव्हती, ती त्याचे ठायीं त्या विधा-त्यानें अधिक ठेवून दिली व “ ऊर्ध्वं गच्छंति सत्वस्था मध्ये तिष्ठंति राजसाः । जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छंति तामसाः ॥ ” असा नियम लावून देऊन, या संसारांतून मोक्षपदवी प्राप्त करून घ्यायची असेल, तर त्या संसारचक्राला फिरविणाऱ्या त्रिगुणांच्या दांड्यावरूनही तुमचा हात सुटला पाहिजे, तुम्ही निस्त्रैगुण्य उर्फ गुणातीत झालें पाहिजे, असें त्या प्रभूचें अगदीं योग्य आणि सरळ सांगणें आहे ! असो. वर सांगितल्याप्रमाणें Beastly, Manly, and Godly, म्हणजे पाशवी, मानवी, आणि दैवी अशा तीन शक्ती व तीन गुणांच्या मिश्रणानें हा मानवी देह बनलेला आहे. अर्थात् पाशवी अंश त्याचे ठायीं, एक तृतीयांश कां होईना, पण असल्यामुळें पाशवी अवस्थेंत आहारनिद्रादि ज्या चार गोष्टी त्याला सहजात होत्या, त्याच येथेहि थोड्या प्रमाणांत तरी लागणारच; आणि म्हणूनच त्या चारी बाबतींत मनुष्य आणि पशू सारखाच; असें म्हटलें आहे ! पण, जर सारखाच, तर त्यानें त्या बाबतींत पशूसारखेंच हुबेहुब आचरण करायचें कीं काय ? तर नाही—“ धर्मो हि तेषां अधिको विशेषः । धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥ ” ह्या पुढच्या दोन ओळी पहा, म्हणजे आम्ही कां नाहीं म्हटलें तें तुमच्या लक्षांत येईल ! अर्थात् धर्म म्हणजे आचारविचार व आहारविहार ह्यांत जो नियम, मर्यादा, किंवा बंधन तो धर्म होय, हें आम्ही मागें सांगितलेंच आहे. अर्थात् आहारनिद्रादि चार गोष्टींचें सेवन धर्म—म्हणजे—बंधनरहित केलें तर ती

पशूची अवस्था होय; (-कारण धर्मावांचून, बंधनावांचून दोहोंत फरकच नाही, “ धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ” असें चक्र म्हटलेंच आहे !); धर्म-सहित त्या चार गोष्टी केल्या, तर ती मनुष्याची अवस्था होय; पण आम्ही वर सांगितलेंच कीं, *Beastly and Manly* बरोबरच *Godly* म्हणजे पाशवी आणि मानवी बरोबरच दैवी अंशही त्या दयाळू देवानें आपणांस दिला आहे—आपणांत ठेवला आहे म्हणून. आणि मानवी जन्माचें खरें सार्थक आणि थोरवी तेव्हांच कीं ज्यावेळीं त्याच्या ठिका-णचा ईश्वरांश पूर्णत्वानें जागा होऊन तो वरील चारी गोष्टीला म्हणजे आहारनिद्रादि विषयांना धार्मिक बंधांत राखतो, एवढेंच नव्हे, तर संपूर्ण-त्वानें जिकतो—म्हणजेच शुद्ध सात्विक गुणांचा तो पुतळा बनून, “ निरा-हारत्व ” “ विनिद्रत्व, ” “ अकुतोभयत्व, ” (म्हणजेच “ अभ-यत्व ”) आणि “ जितेंद्रियत्व, ” प्राप्त करून घेतो ! कारण ह्या चार गोष्टी करायच्या म्हणजे काय ! आजारांत अगदीं दह्यावांचून राहवत नाही म्हणून आठवड्यांतून एकदां व तेंहि थोडेसें अदमोरे दही खाण्यास डॉक्टरकडून कशीबशी घेतलेली परवानगी होय ! ह्याचा अर्थ दही खावें असा नसून, तें अजिबात सोडलें तरच चांगलें असा जसा त्या डॉक्टरच्या म्हणण्याचा अर्थ, त्याचप्रमाणें वरील चार गोष्टी अजी जिकतां आल्या तर उत्तमच; * पण नाहीच आल्या, तर अमुक अमुक नियमानें त्या चालवा म्हणजे त्या तुम्हांस उपकारक झाल्या नाहीत तरी फारशा बाधक होणार नाहीत असें आमच्या शास्त्रकारांचें सांगणें आहे ! × आम्ही काय खावें, किती निद्रा घ्यावी, किती आणि कोणाचें भय धरावें, आणि विषय किती सेवावा, यासंबंधी नियम आणि उपदेश शास्त्र-कारांनीं आणि साधुसंतांनीं जागोजाग घालून दिलेले आहेत. पण आम्ही कशाला तिकडे लक्ष देतो आहोंत ? आमचा आपला वरील सर्व बाबतींत अनिर्वध असा—म्हणजेच पशुवत् आणि पशुतुल्य नंगा नाच सुरूच आहे ! त्यांतच आलस्य, मोह, लोभ, मत्सर, द्वेष, आणि भांडणें या पशूंच्याच गुणांची भर पडून, त्या पार्यां अध्यात्मिक

* सर्वथा न करावा स्त्रीसंग । हेंचि वेदाचें अंतरंग ॥—तुकाराम.

× विधीनें सेवन । विषयत्यागातें समान ॥ —तुकाराम.

स्वातंत्र्य तर राहोंच, पण ऐहिक स्वातंत्र्यालाहि आम्ही मुकलो असून, आज शंभरावर वर्षे झाली तरी त्याची आम्हांस तिळभरहि चीड किंवा शरम न वाटता, आमच्या दौर्बल्यानें आणि चैनवाजीनें आम्ही आपलें जगांत हंसू करून घेत आहोंत ! —“ काय ? तुम्ही तीस कोट लोक असून अद्याप परतंत्रच आहां ? ” असें आम्हांस लोकांनीं विचारून आमची कीव केली, तरी आम्हांस त्याची लाज कुठें आहे ? परदास्याच्या पंकांत पिचत पडलेल्या, म्हणजेच निरयनिर्विशेषावस्थेप्रत पोचलेल्या आम्हांला अद्याप आमच्या चैनवाजीतच सुख वाटत आहे, त्याला कोण काय करणार ? याचा अर्थ असा नव्हे की, आम्ही आजवर कांहींच हालचाल केली नाही. पण ती हालचाल अंतर्गत उष्णतेच्या उकळीची नसून जलताडनवत् होती, असेंच आपणांस आजवरच्या सर्व चळवळींच्या इतिहासावरून दिसून येत नाही काय ? पारलौकिक मोक्षासच नव्हे, तर ऐहिक स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठीं सुद्धा हृदय अहर्निश जळावें लागतें, तीव्र तपश्चर्या आचरावी लागते, आणि स्वसुखनिरभिलाषित्व स्वीकारावें लागतें ! पण ह्या तिन्हीही बाबतींत लोकमान्य टिळकांच्यासारखी अलौकिक विभूति आजवरच्या आंगलाईत एकच झाली असें म्हणण्यास आम्हांस मुळीच हरकत वाटत नाही ! बाकीचे सर्व पुढारी त्यांच्याशीं तुलनेंत फिकेच पडतात ! असो. पण अशा तऱ्हेच्या लोकमान्यासारख्या जळत्या हृदयाच्या, तीव्र तपश्चर्येच्या, आणि स्वसुखावर तिलांजलि देणाऱ्या, व्यक्ती शिवशाहीच्या कालापर्यंत व सर्वाई माधवराव पेशव्यापर्यंत जिथें शैकड्यांनीं निर्माण होत होत्या, तेथेंच आज शंभर सवाशें वर्षांत आमच्यांत एकच ‘लोकमान्य’ निर्माण व्हावेत, ह्यावरून आमचा किती अधःपात झाला आहे, ह्याचा ज्याचा त्यानेंच विचार करावा ! कोणी म्हणेल की, हा परदास्याचा परिणाम आहे आणि ह्या म्हणण्यांत अगदींच अर्थ नाही असें नाही. परिस्थितीचा परिणाम मनुष्याच्या मनावर निःसंशय होत असतो, ह्यांत शंका नाही. पण त्या परिस्थितीच्या पाशांत सांपडून आणि स्वत्वाला विसरून आपण जर सर्काशींतल्या पशूप्रमाणें ते सर्कसवाले नाचवतील तसें नाचूं लागलों, तर मग त्या पशूंत आणि आपणांत भेद काय ? असा आमचा पुन्हा सवाल आहे ! अर्थात् मनुष्याची खरी थोरवी परिस्थितीच्या आहारीं न जातां

तिच्यावर आरोहण करण्यांतच आहे, हें काय आतां वेगळें सांगायला हवें ? आणि याप्रमाणें पाहतां, आम्ही त्याप्रमाणें वागतों काय, याचा नको का ज्यानें त्यानें आपणाशीं विचार करायला ? पण विचाराची आणि आमचीं मुळीं आर्षी फारकतच झाली आहे त्याला काय करता ! पण ह्याचाहि अर्थ आम्ही अप्रबुद्ध पशूप्रमाणें वागत आहोंत, असाच नव्हे काय ?—अशाच अर्थाची ही अप्रत्यक्ष कबुली नव्हे काय ? वाटेल त्यानें वाटेल तें खावें, वाटेल तें प्यावें, वाटेल तें ल्यावें, आणि वाटेल तसें वागावें, ही अवस्था निर्नायक पशूंची नव्हे काय ? आणि इतकें असून—इतका आमचा अधःपात झाला असूनहि—“ आचारस्वातंत्र्य ” “ विचारस्वातंत्र्य ” इत्यादि बेवकूब नांवांच्या गोड भुलीखालीं मन मानेल तसा वागण्याचा सदर परवाना आम्ही मिळविला आहे ! व दिवसेंदिवस दैवी संपत्तीला पारखे होऊन अधःपाताच्या खोलच खोल गर्तेत अधिकाधिकच खचत चाललों आहोंत ! पण ‘ मटीरिअॅलिझम ’ची म्हणजेच ऐहिक चैनबाजाची भूलच इतकी दांडगी आहे की, त्या अधःपाताची खरी-खरी जाणीव आमच्यांतिल फारच थोड्या लोकांना होत आहे ! आंग्ल-ईची—परकी शिक्षणाची—आमच्या मनांच्या मानेभोवतीं बसलेल्या पाशाची—हीच ती पकड, आणि तीन पायांनीं ब्रह्मांड व्यापणाऱ्या त्या सैतानी अवलादींच्या वामनाचा हाच तो दुसरा पाय ! हा पाय इतका सुखद रीतीनें आणि आमच्या न कळत आम्हाला खालीं दाबीत आहे की, त्याची आम्हास जाणीवच नाही ! यांत त्या पायाचा—त्या पांढऱ्या पायाचा—दोष नसून, तो डोक्यावर घेणाऱ्या आणि मस्तकावर वाहणाऱ्या आमचा दोष आहे ! “ सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता । परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । ” हें वचन काय सांगतें ? “ आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ” ही भगवदुक्ति तरी कशाची द्योतक आहे ? “ गळ गिळितां गोड वाटे । ओढोनि घेतां घसा फाटे । ” ही गोष्ट जर त्या माशांना कळली नाही तर त्याला त्या कोळ्यांनीं काय करावें ? मासे धरणें हा तर त्यांचा धंदाच आहे ! अर्थात् त्याचप्रमाणें आत्मिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक, व राष्ट्रीय अधःपाताचा गळ न पहातां जर “ आचारस्वातंत्र्या ”ची आणि “ विचारस्वातंत्र्या ”ची

‘ उंडी ’ म्हणजे आमिप आम्हीं गिळलें, तर तो आमचा दोष नव्हे काय ? आम्हाला देवानें विचार करण्याची बुद्धि दिली असूनहि आम्हीं त्या जलचर प्राण्यांप्रमाणें वागावें काय ? ही गोष्ट आमचा अधःपात द्वाखवितें कीं उन्नति ? सरकारनें काय आमच्या घरांत आणून रांडा कोंबल्या, कां आमच्या घशांत दारूच्या वाटल्या, चहाचे कप व मांसाचे तुकडे आणून ओतले, कां गोरक्षण करूं नका म्हणून आम्हाला त्यांनीं सांगितलें, कां स्वदेशी माल घेताना त्यांनीं आमचा हात धरला, कां धर्माचरण व परमार्थ साधन करूं नका म्हणून आम्हास कधीं हरकत केली, कां केलें तरी काय ? आम्ही होऊन जर आपखुशीनें ह्या सर्व गोष्टी करीत आहोंत, तर उगाच सरकारच्या नांवानें खडे फोडण्यांत काय अर्थ आहे ? तुम्ही सामाजिक, धार्मिक, आणि नैतिक सुधारणा करूं नका असें सरकारनें कधीं आम्हांस सांगितलें आहे काय ? उलट त्या कार्मी कदाचित् थोडीबहुत त्यांनीं आम्हास मदतच केली आहे. पण ती केली नाहीं म्हटलें, तरी हरकत तर केली नाहींना ? मग उगाच ‘परकी सरकार’ म्हणून उठल्यासुटल्या हाकाटी पिटण्यांत काय अर्थ आहे ? ती, स्वतःला कांहीं करायला नको—हातपाय हलवायला नको—ह्या निष्क्रियतेचीच द्योतक नव्हे काय ? जणूं काय, स्वराज्य एकाएकी आकाशांतून जांभळासारखें आमच्या तोंडांत येऊन पडणार आहे ! पण असल्या शेळपट बुद्धिवादानें, बायकासारखीं बोटें मोडून, आणि गाद्यागिरद्यावर लोडून, ‘सुखंचमे शयनंचमे’ करीत, झालीं हीं शंभर वर्षें तर काय पण अशीं शेंकडों वर्षें गेलीं तरी स्वतःचें स्वराज्य तुमच्या दृष्टीससुद्धां नुसतें पडणार नाहीं—हें सर्वांनींच खूप लक्षांत ठेवावें ! त्याला अंतर्गतच उष्णता लागते—जलताडनानें असलीं कार्यें होत नसतात—व्हायला ते कांहीं पोरखेळ नव्हेत ! तेव्हां हा जलताडनाचा उद्योग सोडून देऊन सर्व समाजरूप भांड्यांतील पाण्याचे अणूपरमाणू तापून निघायला त्या भांड्याखालीं जागोजाग विचाराचा अग्नि पेटवून त्याचे स्टोव्ह उत्साहाच्या वाऱ्यानें व निश्चयाच्या हातानें पंप करून सारखे जळत राहतील अशी व्यवस्था केली पाहिजे; आणि असें झालें तरच त्यांतील पाण्याची वाफ होऊन त्या वाफेच्या जोरानें परकी सत्तेचें वरील झांकण ताडकण उडून जाईल।

ता. ११।८।२५ च्या केसरीतील रा. वासुदेव कृष्ण भावे यांचा लोक-मान्यासंबंधी तीन कॉलमी लेख, ही गोष्ट लोकमान्यांनी आपल्या दिव्य प्रशाचक्षुर्नी ओळखून त्याप्रमाणे त्यांनी जन्मभर आपल्या जिवाचे रान त्यासाठी कसे केले, हीच गोष्ट सांगत आहे. पण आम्ही वर म्हटल्याप्रमाणे असे लोकमान्यासारखे जळत्या हृदयाचे, तीव्र तपश्चर्येचे, आणि स्वार्थनिरपेक्ष लोक शिकव्यांनी निघाल्याशिवाय भारतभूमीचा तरणोपाय नाही, हेच खरे ! असो.

सरतेशेवटी सांगायचे इतकेच की, मनुष्य हा सर्व सृष्टीचा मुकुटमणि व आपली अपरमूर्ति म्हणून परमेश्वराने निर्माण केला ही जर गोष्ट खरी आहे, तर तो सर्वसत्ताधीश आहे, त्याला वाटेल ते करण्याची अमर्याद शक्ति त्याचे ठायी आहे, हेहि तितकेच खरे आहे ! पशूंत शिरून तो “उत्तम पशू होईल,” किंवा देवांत उत्तम देवही पण त्याला बनता येईल, अशी त्याची ताकद आहे. पण “ The highest proof of virtue is to possess boundless power without abusing it (Essay on Addison P. 40). ह्या मेकॅलेच्या अत्यंत विनमोल वचनाप्रमाणे मनुष्य वागला, तरच त्याची माणुसकी, नव्हे काय ? अमर्याद शक्तीचे धनी असून तिचा दुरुपयोग न करणे यांतच सर्व सद्गुणांचे सार आहे, हे मेकॅलेचे वरील वचन खोटे आहे काय ? मग त्याप्रमाणे आम्ही केव्हा वागणार ?

दुसरे असे की, जुन्या लोकांची गोष्ट तर राहू द्याच ! ते तर Old orthodox म्हणजे जुन्यासच चिकटून बसणारे आहेत !-पण अगदी स्वताला ज्ञान आणि सुशिक्षित म्हणविणारे लोक जेव्हा ह्या आचार विचारांत, आणि आहारविहारांत, एखाद्या मद्द मंदूच्या माणसाप्रमाणे, म्हणजेच शैब्या-मैब्यांच्या कळपाप्रमाणे गतानुगतिकत्वाच्या अंधपरंपरेनी जातात—एखाद्या अंधव्याच्या माळेहत्या अंध माणसाप्रमाणे एकमेकांच्या खांद्यावर हात ठेवून अंधव्यासारखे चालतात—वागतात—आणि बोलतात—तेव्हा मात्र त्यांची कांय आल्यावाचून राहत नाही ! यावरून “ गतानुगतिकी लोकी न लोकः पारमार्थिकः । ” असे जे हितीपदेशकारानी म्हटले आहे, तेच खरे असून, ते नव्याजुन्यास सारखेच लागू पडत आहे, असे म्हटल्यावाचून

मात्र आमच्यानें राहवत नाही ! पण या बाबतीत नव्याजुन्या दोघांसहि आमचें कालिदासाच्या शब्दात हेंच सांगणें आहे कीं,—“ पुराणामित्येव न साधु सर्वं । न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम् । संतः परीक्ष्यान्यतरद्भ्रजन्ते । मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ ” अर्थात् यावरून धर्माचे बाबतीत जरी आम्ही नियम, बंधन, यांची तरफरदारी मार्गें केलेली आहे, तरी त्याचा अर्थ ते नियम अगदीं अनाद्यनंत व यावच्चंद्रदिवाकरौ सारखेच टिकणारे आहेत असा नव्हे; आणि म्हणूनच अंधळ्यासारखें तुम्ही कोणच्याच गोष्टीचा स्वीकार करूं नका; पण जो कराल—मग तो जुन्याचा असो वा नव्याचा असो—तो विचार पूर्वक करा व कोणचीही वागणूक जी ठेवाल—मग ती सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, राजकीय, कोणच्याहि स्वरूपाची असो व कितीहि शुद्धक बाबीत असो, ती विचारपूर्वक, विशिष्ट तत्त्वान्वेष्टित, व म्हणूनच नव्या जुन्या कोणच्या तरी नियमानें होऊं द्या, हेंच आमचें सर्वाना सांगणें आहे ! आम्हाला जी चीड आहे, ती ह्या गतानुगतिकत्वाची व मद्द-मैदूच्या म्हशीप्रमाणें वागण्याची होय ! तसेंच, जुन्या तत्त्वाना झुगारून देण्यापूर्वी, त्यावर पूर्ण विचार करून, व तितकाच नव्याचाहि साधक-बाधक विचार करून, मगच कोणचा मार्ग अनुसरावयाचा तें तुम्ही ठरवा, म्हणजे जुन्या खंबीर शास्त्रवचनापासून व सद्गुणेशापासून तुम्ही फारसें बहकणार नाही, असेंहि आम्हांस सांगावेंसें वाटतें ! पाश्चात्यांच्या भुलभुलावणीनें व त्यांतून ते जेते म्हणून सर्व सद्गुणांचें आगर ह्या भलत्याच भावनेनें भुलून व भ्रमून जाऊं नका; त्यांच्या सुखाची मिरास जरी तुम्हाला दिसली, व तिला मोहून आमच्यांतले काहीं शहाणेहि जरी काहीं बडबडू लागले, तरी ही सर्व शेवटीं मायावी सृष्टि आणि ‘जादूचा झगा’ आहे, व म्हणूनच त्या झग्याचा फुगा केव्हां फट् म्हणून फुटेल याचा नेम नाही, हें न विसरता व त्या आसुरी संपत्तीच्या मायावी भुलभुलावणीला न भुलता, आपलें डोकें थंड ठेवा; व आज हजारे वर्षे चालत आलेल्या आपल्या आर्यसंस्कृतीचा व आर्यधर्माचा सूक्ष्म व शांतपणें विचार करून, ज्यावेळीं पाश्चात्य लोक अंगाला रंग फासून व कांतडी पांघरून रानावनांसून हिंडत होते, त्यावेळीं आर्यांच्या उच्च संस्कृतीचें वैभव कळसाला पोहोचलें होतें—इतकी ही संस्कृति उच्च व जुनी आहे हें न विसरता

तिच्यांत कालांतरानें शिरलेले दोष टाकून, केवळ सद्गुणत्वानें ती आपणांस परत कशी प्राप्त होईल याचा विचार व अहर्निश चिंतन चालूं देवा, हेंच आमचें या बाबतीत सर्वांना अखेरचें सांगणें आहे !

पण याप्रमाणें विचार करून पाहतां, आम्ही आमच्या नित्य व्यवसायांत आणि रोजच्या व्यवहारांत विचारपूर्वक वागतो काय ? असा प्रश्न केल्यास त्याचें ' नाही ' असेंच मोठ्या खेदानें आम्हांस उत्तर द्यावें लागणार आहे ! मनुष्यत्वाची व्याख्या " ज्ञानं हि तेषां अधिको विशेषः " अशी आमच्या संस्कृत कवीनें केली आहे, तर " Man is a reasonable being " म्हणजे " मनुष्य हा विचारशालि प्राणी आहे " अशीच इंग्रजी वचनांतही त्याची व्याख्या आहे. पण हेंच आमचें विचारशीलत्व गेलें, म्हणजे मग आमचें मनुष्यत्व कोटें राहिलें बरें ? येथें विचार ह्या शब्दाचा अर्थ ज्ञान किंवा सदसद्विचार—म्हणजेच सदसद्विवेकबुद्धि—असा आहे, हें उघड आहे ! नाहीतर, दिलेल्या बुद्धीचा, मनुष्य आपल्या स्वार्थसाधनार्थ उपयोग करित असतोच—नाहीं असें थोडेंच आहे ! पण शास्त्रीय भाषेनें बोलायचें तर, शास्त्रीय विषयांत ज्याप्रमाणें आपण पुष्कळ गोष्टी पाहूनही पाहत नाहीं—म्हणजेच ज्याला observation म्हणजे सूक्ष्म निरीक्षण म्हणतात, तें आमचें तेथें नसतें व म्हणूनच आमचें चुकतें; तीच गत धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजकीय इत्यादि बाबतीत आपली होते ! कारण ह्या सर्व बाबी म्हणजे साध्यासिध्या नसून शास्त्रीय आहेत—त्या प्रत्येकाचें एक एक स्वतंत्र शास्त्र आहे. धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अशीं त्यांचीं विविध नांवां आहेत ! पण रसायनशास्त्राच्या दृष्टीनें जसे आपण डोळें असून अंधळे असतो, व त्या शास्त्राची दृष्टि मिळाल्यावरच आपण खरे डोळस बनतो, व यासाठीं तें शास्त्र आपणांस शिकावें लागतें,—तीच गोष्ट धर्मनित्यादि उपरिनिर्दिष्ट शास्त्रांची असून, तेथेंहि आपण डोळे असून अंधळे, अथवा विचार असून अविचारी ठरतो; व यासाठींच खरे विचारी म्हणून घ्यावयाचें असेल, तर अगदीं बारक्यासारक्या गोष्टींत, सुद्धां रसायनशास्त्राप्रमाणेंच त्या शास्त्रांचाहि आपणाला अभ्यास केला पाहिजे एक; किंवा तसा अभ्यास करून चालणाराच्या पाठीपाठ—अथवा तोहि न

आढळल्यास, खुद्द त्या शास्त्रांच्या पाठोपाठ गेलें पाहिजे एक; त्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. म्हणूनच—“तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोऽत्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ ”—असें भगवतांनीं भगवद्गीतेच्या सोळाव्या अध्यायाच्या शेवटीं अर्जुनाला सांगितलें आहे. पण कसेंहि केले, यापैकीं कोणचाहिं मार्ग स्वीकारला, तरी वर्तणूक नियमबद्धच होणार, हें उघड आहे ! आणि तशीच ती होऊं द्या, हेंच तर आमचें सर्वांना पुनः पुन्हा आग्रहानें सांगणें आहे ! कारण, ह्या नियमित स्वातंत्र्यांतच खरें सुख आहे. स्वातंत्र्य आणि स्वेच्छाचार ह्यांत महदंतर असून स्वातंत्र्य—म्हणजे नियमबद्ध स्वातंत्र्य—हें प्रथम कडु वाटलें, तरी अंतीं सुखाला कारण होतें, व स्वेच्छाचार अथवा मन मानेल तसें वागणें, हें प्रथम गोड वाटलें, तरी अंतीं अंताला—म्हणजे नाशाला आणि दुःखालाच कारण होणार आहे; किंबहुना, अशा तऱ्हेची अविचारी वागणूक ही रानटी अवस्थेचीच द्योतक आहे, असेंहि म्हणण्यास आम्हांस मुळींच हरकत वाटत नाही !

रानटी अवस्था आणि पशूची अवस्था ह्यांत मुळींच भेद नाही. अर्थात् धर्माची अवस्था खऱ्या माणुसकीनें राहावयाला सुरवात होते तेव्हाच उत्पन्न होते, हें उघड आहे; आणि या धर्मापासून—म्हणजेच बंधनापासून मनुष्यजातीला सुख झालें आहे, व कोणच्याहि बाबतींत ही नियमबद्ध वागणूक असावी, असा तिचा जो अट्टाहास आहे तो यासाठीच ! उद्यां जर कोणी, समाजांत कोणच्याहि प्रकारची शासनसंस्था नसावी व पहिल्यासारखे रानटी अवस्थेंत आपण जाऊन राहूंया, असें म्हणूं लागला तर त्याचें किती हसूं होईल बरें ! सत्ता राजाची असो वा प्रजेची असो, धर्मगुरूची असो वा लोकसत्तेची असो, किंबहुना, स्वतःच स्वतःवर लादलेली असो; पण सत्ता, शासन, नियम, बंधन, मर्यादा, ही कुणीनाकुणीतरी घालून दिली पाहिजे, व त्याप्रमाणें आपण वागलें पाहिजे, तरच आपणांस व समाजास खरें सुख लागणार आहे, हें उघड आहे ! संसाराचा प्रवास सुखाचा व्हायचा असेल, तर आशुष्याची आगगाडी धर्माच्या रुळावरून (नियमावरून)च नेली पाहिजे, हें उघड आहे ! आणि जी गोष्ट राजकीय बाबतींत लागू तीच सामाजिक आणि धार्मिक बाबतींत खरी आहे ! किंबहुना, आम्ही मागे म्हटल्याप्रमाणें, धर्म हाच सर्व समाजवृद्धाचे

आणि राष्ट्रीयवृक्षाचे मूळ कोणच्याहि कार्ळी आणि कोणच्याहि देशांत असतो. त्या मुळाला जर कीड लागली, किंवा तें मूळच जर उपटलें गेलें, तर तो समजवृक्ष व राष्ट्रवृक्ष केव्हांनाकेव्हां तरी उलयून पडल्यावांचून राहणार नाही आणि राहत नाही ! आजवर जगांत अनेक राष्ट्र उदयास आर्ली आणि लयास जाऊन नांमशेष झाली; पण हिंदुस्थान हें राष्ट्र अद्याप जीव धरून आहे, याचें कारण काय बरें ? याचें कारण परिस्थितीप्रमाणें फेरफार करून, पण धर्माचे बळकट मूळ न सोडतां, तें आजवर कालाशीं झुंजत राहिलें आहे हेंच होय, असेंच सर्वांना दिसून येईल ! “ महापुरें झाडें जाती । तेथें लव्हाळे वांचती ॥ येती सिंधूच्या लहरी । नम्र होता जाती दुरी ॥ ” याप्रमाणें वारा वाहील तशी पाठ फिरवून, पण स्वताचे धर्माचे बळकट बैठकीचे अधिष्ठान न सोडतां, तो हिंदुधर्म कालाशीं झुंजत राहिला म्हणूनच आजवर जिवंत राहिला, व ह्याच धोरणानें पुढें वागल्यास त्यास जगाच्या अंतापर्यंत मुळींच भय नाही ! आजवर अनेक राज्यक्रांत्या; व धर्मक्रांत्या झाल्या व त्यांच्या लाटा हिंदुस्थानावरहि येऊन आदळल्या पण वरील लव्हाळ्याचे नम्र पण बळकट व्रत आमच्या हिंदुधर्मानें स्वीकारल्यामुळेच तो आजवर जगला आहे ! लव्हाळ्याचें मूळ अत्यंत बळकट असतें, तसेंच धर्माचेंहि मूळ अत्यंत बळकट असतें ! मोठमोठ्या महापुरांच्या संकटांतून वांचविण्याचें सामर्थ्य दोहोंतही सारखेंच आहे, आणि म्हणूनच त्या मुळाला आपण बळकट धरून ठेविलें पाहिजे !

पण आज स्थिति काय आहे ? तें बळकट मूळ-धर्माचें तें दृढ अधिष्ठान सोडून देऊन, या आंग्लार्थच्या महापुरांत आम्ही वाहवतच चाललों आहोंत ! या आंग्लार्थच्या वावटळींत आमचे पायच धर्माच्या बळकट भूमीवरून उचलले गेल्यामुळे आम्ही गिरक्या खात आहोंत—आणि विशेष मौज ही की, इतकें झालें तरी आम्हाला त्याची शुद्ध नाही—इतकें आम्ही भ्रमलों आहोंत ! यावनी धर्मसत्तेच्या महापुरांत—“ कित्येक दावलमलकास जाती । कित्येक पीरासीच भजती । कित्येक तुरुक होती । आपुले इच्छेनें ॥ ” आणि “ कित्येक फिरंगणांत आटले ” असा जसा समर्थाना अनुभव आला, तसाच आजकाल आम्हाला अनु-

भव येत नाही काय ? किंबहुना, आम्ही मागे सांगितल्याप्रमाणे मोग-
लाईपेक्षाहि या आंगलाईची पकड अधिक बळकट आहे—कारण पहिली
देहाला आणि मनाला भुलविणारी असली तर दुसरी खुद्द आमच्या
बुद्धीला भ्रमविणारी आहे! आणि—“ शस्त्रैर्हतास्तु रिपवो न हता
भवंति । प्रज्ञाहताश्च नितरां सुहता भवंति ॥ शस्त्रं निहंति पुरुषस्य शरीर-
मेकं । प्रज्ञा कुलंच विभवंच यशश्च हंति ॥” ह्या विनमोल सुभाषितांत
म्हटल्याप्रमाणे आम्ही मोगलांचे दास होतो, तर आंगलांचे दासानुदास
झालो असून, आमच्या पूर्वीच्या उच्च कुलाची, श्रेष्ठ वैभवाची, आणि दिव्य
यशाची आम्हांस मुळीच खंत न वाटता, त्यांना आम्ही मुकलें याबद्दल
आम्हांस मुळीच लाज किंवा दुःख न वाटता, आम्ही उलट आमच्या
बेचैन आनंदात हर्षानें नाचत, उडत आणि वागडत आहोंत ! हरहर !
काय ही स्थिति ! आम्ही मुसलमानांचे देहानें व मनानें गुलाम असलो
तर सध्यांच्या आंगलाईसत्तेचे आम्ही बुद्धीनें गुलाम झालो आहोंत—
आम्ही आपली सर्व बुद्धि त्यांना विकली आहे—असेंच आमच्या अगदी
बारक्या सारक्या हालचालींतून सुद्धा सूक्ष्मपणें पहाणारास दिसून येईल !
अर्थात् इंग्रजसरकारनें आमची बुद्धीच काबीज केल्यामुळे आम्हांस
त्यांनी पुरोपुर जिकलें आहे, असें म्हणण्यावांचून गत्यंतर नाही ! नाहीतर,
तीस कोटी लोकांचें बळवान् राष्ट्र आज शंभर वर्षे पारतंत्र्याच्या पंकांत असें
पिचत कां पडलें असतें ? किंबहुना, चालूं हिंदुधर्माच्या प्रश्नाप्रमाणें पाहतां,
त्यांतील वीस बावीस कोट हिंदुसंतान जरी ऐक्याच्या दृढ व बळकट
भावनेनें भरारलेलें असतें, तरीसुद्धा इंग्रजांना आपण चुटकीसरसे केव्हांच
उडवून दिले असतें! पण—अरेरे—ह्या पणमध्येच सारें दुःख सांठविलें आहे !
अमुक असतें तर अमुक झालें असतें, असें म्हणून शेवटीं 'पण' म्हटलें
कीं दुःखाचा तीव्र सुस्कारा सोडावासा वाटतो ! एक घनगर ज्याप्रमाणें
शेकडों शेकड्यांमैठ्यांना वळवितो, किंवा एक गुराखी जसा शेकडो गाई-
बैलांचे कळप राखतो, तशाच आमची स्थिति झाली नाही काय ? म्हण-
जेच आमची वागणूक बुद्धिहीन पशूसारखी नाही काय ? असें आम्ही
पुनः विचारतो ! आम्ही आपापसांत भांडत आहोंत, आपल्याच चैनीत
गुंग आहोंत, आणि मन मानिल तसें वागत आहोंत; कोणाचा पायपोस
कोणाच्या पायांत नाही, एकाचें तोंड पूर्वेस तर दुसऱ्याचे पश्चिमेस;

“अतस्वातंत्र्य,” “आचारस्वातंत्र्य” “विचारस्वातंत्र्य” या बेव-
 कूब सैतानी अवलार्दीचा धुडगूस माजून समाजाला कोणी शास्ता राहिला
 नाहीं; आम्ही दारू प्यावी, मांस खावे, रंडीबाजी करावी, जुव्हेबाजीत
 लोळावे, काय वाटेल तें करावे—सरकारचें यांत काय जातें ? उलट या
 गोष्टी जोंजों तुम्ही अधिक कराल, जोंजों तुम्ही अधिकाधिक विषयी
 आणि स्वधर्मपराहमुख बनाल, तोंतों त्यांना तें पाहिजेच आहे. कारण,
 बीलूनचालून तें परकी सरकार ! तें येथें तुमच्या कल्याणासाठी आलें
 नसून, आपणाला अधिक सुखानें व सुलभतेनें राज्य कसें करतां येईल,
 हेंच तें पाहणार ! किंबहुना, जगांतील राजकारणाच्या लाजेकाजेस्तव तें
 केव काहीं आम्हांस थोड्याबहुत चांगल्या गोष्टी देत आहे व चांगल्या
 गोष्टी करूं व शिकवूं पहात आहे, त्यांचा तरी आम्ही कुठें उपयोग करून
 घेत आहोंत ? त्यांचा उपयोग—त्या सद्गुणांचा व सद्गुणांचा उपयोग तर
 लांबच राहिला, पण उलट, ‘इदं च नास्ति परंच न लभ्यते’ या न्यायानें
 आमचे स्वतःचे सद्गुण आणि सदाचार सुटले, आणि त्यांचे सद्गुण व
 सदाचार अंगीं यायचेऐवजीं त्यांच्या बाह्यगोष्टीचें व त्यांच्यातील
 षडसनांचें मात्र—व तेंहि बेहूटपणें—अगदीं कळसास नेऊन भिडविणारें
 आचरण अंधळ्यासारखें व सारासार विचार न करतां आमचें सुकूं
 होऊन—“हरहर न हिंदुर्न यवनः”—अशी एखाद्या बटवाघुळासारखी
 स्थिति आमची आमच्या हातानें आम्हीं करून घेतली आहे ! आणि
 सर्वांत मौज ही कीं, अशा ह्या दुःखद व हास्यास्पद स्थितीची आम्हांस
 क्षणभरसुद्धां लाज, शरम, किंवा खेद न वाटतां, उलट स्वतःच्या ‘डॅडी-’
 पणांतच आम्हांस मोठें भूषण, कौतुक, आणि आनंद वाटत आहे !
 ह्याहून आत्मिक अधःपाताची परमसीमा ती कोणती ? पण आपल्या-
 च समाजांतले विचारी लोकच नव्हे, तर खुद्द ज्यांचें आपण हें ‘मर्कटा-
 नुकरण’ —मर्कटसदृशानुकरण—(Aping at a distance)—करित
 आहोंत, ते खुद्द इंग्रज—विचारी इंग्रजही—आपणांस हसून आपली कांठ
 करित आहेत—ह्याची विचारांच्या आमच्या ‘भोळ्या’ (Simpleton)
 डॅडीला कस्पनाही नाहीं ! अरेरे ! केवढा आमचा हा अधःपात ! ह्या
 अधःपाताला जगाच्या इतिहासांत तोड सांपडेल काय ? असो, येथें ह्या
 आम्हाची मर्यादा संपल्यामुळें यापुढील विचार आपण पुढील प्रकरणें करूं वाः

भाग २० वा.

इंद्रियांच्या पलीकडे मन, व त्या मनाच्या पलीकडे बुद्धि आहे; पण ह्या बुद्धिवळाच्या डावांत, आमची बुद्धि जिकून आणि मारून, आमच्या-वर विनतोड बाजूची मात करणाऱ्या इंग्रजांची शहामत खरी, यांत शंका नाही! पण याप्रमाणे बुद्धीने आम्ही इंग्रजांच्या 'सत्तेचे गुलाम' झाल्या-वर, इंग्रजांनी आमच्यावर यावच्चंद्रदिवाकरौ कां राज्य करूं नये? रजपूत लोक मुसलमानांच्या सार्थी लढले, यावनी वैभव कायम ठेवण्यासाठींच झगडले, म्हणून आपण त्यांना हंसतो; पण खुद्द आपण आज काय करित आहोंत, आपल्या बुद्धिसर्वस्वानें ह्या आंग्लसत्तेचा डोलारा कायम ठेवण्यासाठींच कायावाचामनांनं खपत आहोंत ना, याचा कुणी विचार करतो आहे काय? खुद्द आपल्या महाराष्ट्रांतही शिवशाहीपूर्वी काय स्थिति होती? उत्तरेस रजपूत जें करित होतें, तेंच दक्षिणेंत मराठे करित नव्हतें काय? असो. आजही तेंच आपण करित अमृन, रजपूतांपेक्षां मराठे ज्या धर्मदृष्ट्या उच्च होतें त्या धर्माचा बंदहि सध्यां आपला तुटला आहे—दिला झाला आहे! पण हा बंद ज्या बुद्धीवर असायचा, त्या बुद्धीच्या शिखरावरच पाणी गडूळ झाल्यावर, त्या बुद्धीच्या दिलीर्शनें आपण बुद्धिभ्रष्ट झाल्यावर, मग, “विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥” ह्या भर्तृहरीच्या वचनाप्रमाणें, आमच्या कुलाची, कीर्तीची, आणि यशाची कलुषित झालेली गंगा, बुद्धीपासून मनांत आणि मनांतून इंद्रियांत, याप्रमाणें अधिकाधिक अधःपात पावत जावी—अधः-पतित व्हावी, हेंच साहजिक नव्हे काय? एकदां ज्यांनीं आपला विवेक दुसऱ्याला विकला, आपली सारासार बुद्धि दुसऱ्याला अर्पण केली त्याची, शकुर्नानें युधिष्ठिराची केली तशी, अशाच स्थिति व्हायची! मनोरूपी शकुनिच्या सांगण्यावरून पंचेंद्रियांचे फासे हातांत घेऊन बुद्धी (बळा)च्या पटावर विषयसुखाचे दान देण्यास एकदां ह्या आत्मराज—युधिष्ठिरानें सुखात केली, कीं त्याच्या खजिन्यांतील शारीरिकसंपत्तीची, त्याच्या शीलाची कुलाची, मानाची, आणि यशाची धुळधाण करून, आणि त्याची अब्रू मारतीस मिळवून, हे पंचविषय त्याला कसा नागवितात, आणि खरोखरच

अशा मनुष्याला, तो लवकरच शुद्धीवर न आल्यास, प्रत्यक्ष पांडवाप्रमाणेच, सर्व वैभवाला मुकून कायमच्या किंवा कित्येक वर्षांच्या अज्ञातवासास सुद्धा कसे जावे लागते, ह्याचें चित्र आज तुम्हाआम्हांला हिंदुस्थानच्या चालू अधःपातित समाजांत हरघडीला दृष्टीस पडत नाही काय ? पण पंचेद्रियांच्या फाशानें खेळल्या जाणाऱ्या पंचविषयांच्या ह्या द्यूताची मोहनीच इतकी दांडगी आहे की, त्या फाशांच्या फासांत सांपडून आज लक्षावर्षांच नव्हे, तर कोट्यावधि जनता गुदमरून जायची वेळ आली आहे, तरी अद्यापसुद्धा त्यांतून आपली मान मोकळी करून घ्यावी असे क्वचित्च कोणाच्या मनांत येऊन, उलट कालच्यापेक्षां आज आमचें पाऊल त्यांत पुढेंच आहे ! इतकेंच नव्हे, तर आमच्यांतील कित्येक सुशिक्षित पंडितहि, अगदीं बारक्या सारख्या गोष्टींपासून तो खुद्द मद्यमांसादि (आम्ही मागे सांगितलेलीं पंचमहापातके) करण्यास सुद्धा काय हरकत आहे ? असें विचारतांना पाहून, त्यांच्या मौख्याला हंसावें कीं त्यांच्या अज्ञानाची कीव करावी, कां हिंदुस्थानच्या ह्या दुर्भाग्याबद्दल ढळढळां अश्रू टाकून ह्या अप्रबुद्ध पंडितांना सुबुद्धि देण्याविषयी प्रभूची प्रार्थना करावी, हेंच आम्हांस समजत नाही ! परमेश्वराची तर आम्ही तशी प्रार्थना करतोच; पण प्रत्यक्ष परमेश्वराचें अस्तित्व तरी ह्यांच्या खिजगणतींत असेल म्हणून कुणी सांगावें? ह्यासाठी, त्यांना बुद्धीवादानें व थोरांच्या वचनानीं त्यांची फजिती पटवून देण्याचा आम्हीं आमच्या अल्पमतिप्रमाणें प्रयत्न करतो ! कारण, आज हिंदुस्थानच्या चालू प्रश्नांत, आमच्या मते, सर्व अनर्थाचें मूळ असा हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे; कारण येथें धर्माचा बंद तुटलेला आहे आणि, उच्च अवस्थेंत जाण्यासाठी तो तुटला नसून पशूंच्या पायरिवर घसरण्याजार्ठी ही सोय झाली आहे, असें आम्हांस स्पष्ट दिसत आहे व त्याचें वर्णनही आम्ही मागे केलेच आहे. असा. ऐका तर पंडितानो, अर्ध्या हळकुंडानें पिबळ्या झालेल्या व स्वताच्या भ्रमानें भ्रमलेल्या मूढ जीवांनो, या इंद्रियांच्या फाशांत अडकलें असता कशी फटफजीति होते, तें, ऐका !:—

भगवान् श्रीकृष्ण, जगांत आजवर झालेल्या तत्त्ववेद्यांचे मुकुटमाणे, आपल्या दिव्य उपदेशांत—भगवद्गीतेंत—सर्व जगाला जाहीर करून सांगतात की—

“ यततो ह्यपि कौतेय पुरुषस्य विपश्चितः ।

इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ २-६०

इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवांभसि ॥ २-६७

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ १६-२१ ”

याशिवाय, “ ध्यायतो विषयान् पुंसः ” ह्यांत त्यांनीं सांगितलेली अधःपाताच्या घसरगुंडीची उतरंड, व “ अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ” ह्या तिसऱ्या अध्यायांतील अर्जुनाच्या प्रश्नावर उत्तर देतांना कामक्रोधांचे अथवा मुख्य म्हणजे कामाचें प्रभूंनीं केलेलें वर्णन व “ हे ज्ञाननिधीचे भुजंग । विषयदरीचे वाघ । भजनमार्गीचे मांग । मारक जे ॥ ” इत्यादि हृदयभेद करून जाणाऱ्या वार्णीत ज्ञानोधांनीं त्याचें काढलेलें चित्र वाचकांनीं पहावें, म्हणजे आमच्या म्हणण्याची सत्यता त्यांना पटेल ! किंबहुना, ज्ञानाचा ‘ गर्वतुष्टिगंडु ’ घेऊन चालणाऱ्या ‘ ज्ञानियासि तरी वधेती पैज घेऊनि ॥ ” असा यांचा पराक्रम आहे ! ज्यांच्या ज्ञानगर्वगंडस्थलांतून अहंकाराचा मद वाहत आहे, असे हे धुंद मतंगज-ज्ञानीपंडित-ज्यावेळीं विषयदरींतून जाऊं लागतात, त्यावेळीं त्रैलोक्यविजयी असे कामक्रोधादि व्याघ्र निस्संशय त्यांचें गंडस्थळ फोडल्यावांचून राहत नार्हीत ! असो.

महर्षि व्यासांचा अनुभव हाच असून, त्यांनींही ह्या इंद्रियांच्या ऋडेपासून अगदीं विद्वानांनीं सुद्धां सावध रहावें, असाच इशारा दिलेला आहे ! ते म्हणतातः—“ मात्रा स्वस्ता दुहित्रा वान विविक्षासनो भवेत् । बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति ॥ ”—हें वचन आमच्यांतील इंद्रियाला स्वेच्छाचारी बनवून “ वरिवरि दिसे वैभवाचें । अंतरीं पोतडें नरकाचें । जैसें झाकणें चर्मकुंडाचें । उघडितांचि नये ! ॥ ” ह्या अवस्थेप्रत गेलेल्या विद्वानांनीं लक्षांत ध्यावयास नको काय ? वरील व्यासांच्या वचनांत कोणाला कदाचित् अतिशयोक्ति वाटेल. पण समग्र समाजाचें खालपासून वरपर्यंत सूक्ष्म अवलोकन करणाराला, तें म्हणणें मुळींच अतिशयोक्तीचें नार्ही, असेंच दिसून येईल ! फार काय सांगावें ! पण गुरुपत्नीशीं व्यभिचार करणारा चंद्र, स्वताच्या स्तुषेवर पापी नजर ठेवणारा वसिष्ठ,

स्वतःच्या मुलीशी व्यभिचार करणारा ब्रह्मा, माद्रीच्या पोटाच्या पाहून चंचलचित्त झालेले धर्मराज, आणि “ स्वसाया जार उच्यते ” असा रवि, ही जेथे मोठमोठ्या धेडांची गत, तेथे सध्यांच्या अधःपतित समाजात ‘ एकच स्पर्श ’ यानें चंचलचित्त होणारे हरीचे ‘ रामलाल ’ किती असतील बरें ? आणि खुद्द निर्मल प्रेमाच्या नात्यांत जर हा गोता तर मग परस्त्रीच्या बाबतीत तर काय विचारायलाच नको ! यवन-स्तुषेला, स्वतःची नाटकशाळा बनविण्याचें पूर्ण सामर्थ्य असतां तिच्याकडे मायबहिणीच्या दृष्टीनें पहाणारे शिवबा एकच झाले! त्या शिवबासारखे समाजाचे सदा शिव करणारे—चित्तणारे, व त्या दृष्टीनें त्याकडे पहाणारे महात्मे किती बरें सांपडतील ? तसें शिवदेव सांपडण्याऐवजी, “ शिवाशिव शिवानां कलकलः ! ” असेंच म्हणण्याची आज आपल्यावर पाळी आली नाही काय ? असो. तर सांगण्याचा भाग इतकाच की, महर्षि व्यासांचा सिद्धान्तच खरा असून आपण त्या बाबतीत किती जागरूक राहिलें पाहिजे, हेंच कोळ्याच्या पोरीवर भाळलेले पराशर महाराज, मेनकेला झुललेले विश्वामित्रऋषि, पार्वती परिणयप्रसंगी गलितवार्थ झालेले ब्रह्मदेव, अहिल्येच्या मार्गे कुत्रा होऊन लागलेले इंद्र, इत्यादि मोठमोठी धेडे सांगत आहेत; पण इतकें लांब कशाला ? ह्या व्यासांच्या वचनाचा प्रत्यय खुद्द त्यांनींही एकदां जैमिनीला आणून दिलेला आहे ! ती गोष्ट मोठी उद्बोधक असल्यामुळे आम्ही जेथून वाचली तेथूनच खाली उतरून घेतों, म्हणजे झालें ! रा. रा. पां. गो. बाळ, महाजन म्हणतातः—“ व्यास भगवानांनीं भागवत लिहिलें; नंतर ते तपासण्यासाठीं जैमिनी जो त्यांचा शिष्य त्यांस त्यांनीं सांगितलें व म्हणाले, ‘ ह्यांत कांहीं चूक असल्यास तपास. ’ जैमिनीनें तें पसंत केलें, परंतु एकच चूक दुरुस्ती करितां काढली. कोणती ? तर “ बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति. ” जैमिनीचें म्हणणें “ बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसं नापर्षति ” असें योग्य होईल असें हीतें. व्यासांनीं तें लक्षांत घेऊन जैमिनीला सांगितलें, “ याचा विचार करूं. ”

कांहीं काळानंतर व्यासांनीं मोहिनीरूप धारण केलें, मोहक स्त्रीरूप धारण केलें, व ज्या ठिकाणीं जैमिनीचा आश्रम होता, तेथें, पाऊंस पडत आहे

अशावेळीं ही सुस्वरूप स्त्री त्यांच्या आश्रमाजवळ गेली. त्या जैमिनीनें तें मनोहर रूप पाहून, पावसानें भिजत आहे त्यामुळें आश्रमांत त्या स्त्रीला बोलाविलें. त्या स्त्रीला पाहून जैमिनीचें मनाची चलबिचल स्पष्टपणें दिसूं लागली. त्या स्त्रीला आश्रमांत राहण्याचा आग्रह करूं लागले. मोहित झाल्यानें त्या स्त्रीला आलिंगन देण्याच्या वेतांत जैमिनी येत आहेत इतक्यांत व्यासांनीं आपलें दाढीवाल्याचें रूप प्रगट केलें व विचारलें कीं, बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति वा नापकर्षति ? जैमिनीला व्यासांचें म्हणणें कबूल करावें लागलें ! ” (“ साचित्र व्यावहारिक योग ”—पृष्ठ ५१२.) असो. ह्या गोष्टीपासून चालूं समाजाला कितीतरी बोध घेतां येण्यासारखा आहे. पण तो घेईल तेव्हां ना ? अशा तऱ्हेच्या शेंकडो गोष्टी पुराणांतूनच नव्हेत, तर इतिहासांतून व चरित्रांतूनही काढून देतां येतील ! मग त्यावरून आमच्या घमेंडखोर विद्वानांनीं काहीच शिकावयास नको काय ? संभाजी, अकबर, बाजीराव, ह्यांच्या गोष्टी प्रसिद्धच आहेत. मग दुर्योधन, रावणासारख्या दुष्टांच्या गोष्टी दूरच राहिल्या. पण स्वतःला शाहाणे आणि विद्वान् म्हणवणारांची जेथे ही स्थिति, तेथे सिद्धान्त हाच कीं, “ बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति । ” दशरथ—कैकेयी, शंतनु—मत्स्यगंधा, अर्जुनाच्या तीर्थयात्रेंतील मणिपुरची चित्रांगदा व नागकन्या उलूपी, शंकर—भिल्लीण, पुंडरीक—महाश्वेता, अशी किती म्हणून उदाहरणें द्यावीत ? पण हीं सर्व उदाहरणें, वरील व्यासाप्रमाणें व भगवान् श्रीकृष्णाप्रमाणेंच ‘ सेनेका ’ नांवाच्या एका पाश्चात्य तत्त्ववेत्त्यानें काढलेल्या, “ The senses, full of delight as they are, will no doubt wreck us, if we yield to them, on the rocks and whirlpools of life ! ”—ह्या सिद्धान्ताच्या सत्यतेचीच साक्ष पटवीत नाहीत काय ? असो.

जी रूपाची आणि स्पर्शसुखाची गोष्ट, तीच रसनेनें चाखण्याच्या रसाची कथा आहे ! किंबहुना, या रसनेची रसस्वादाची चटक किती दांडगी आहे हें मद्यप्यांना, मांसाहान्यांना, आणि चहावाजांना जाऊन विचारा, म्हणजे ते तुम्हांस त्याची यथार्थ कल्पना देतील ! या लोकांना, विशेषतः त्यांतील समंजसांना, शुद्धीवर असतांना

वरील खाद्यपेयाविरुद्ध केलेला बुद्धिवाद कित्येकदां पटतो; नाही असें नाही; पण काय करतात बिचारे ? वेळ झाली की चट् सारा विवेक बाजूला राहून, एखाद्या झपाटलेल्या मनुष्याप्रमाणे, तें अवशपणे त्यांत खेचले जातात ! धूम्रपानाचीहि अशीच गोष्ट आहे. किंबहुना, हें पंच-विषय म्हणजे पंच बाणच आहेत ! त्यांतील कोणच्याहि बाणाचा अतिरिक्त आघात मनावर झाला, कीं प्राणी नागवलाच, असा निसर्गाचा रोकडा सिद्धान्त आहे ! अशा तऱ्हेनें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ह्या पंचविषयांच्या पंचकडीची पक्कड सध्यांच्या रंगेल, मूढ, व अधःपतित समाजावर किती बसली आहे, व त्यापुढें त्यास खाद्याखाद्य, पेयापेय, आणि सेव्यासेव्य इत्यादिकांचे कसें मुळीच भान राहिलें नाहीं, म्हणजेच विषयैक-परायण व धर्मपराङ्मुख बनून तो पशूंच्या पायरीवर कसा घसरत चालला आहे, ह्याचें वेगळें वर्णन पाहिजे काय ? समग्र समाजावरून वरवर नजर फिरविणाराला सुद्धां हें दिसून येईल. पहा, प्रियवाचक ! समाजाच्या अगदीं वरच्या थरापासून तो खालच्या थरापर्यंत आपली नजर फिरवा, म्हणजे तुम्हांला काय दिसतें ? स्वकर्तव्याच्या खऱ्या जाणिवेचे लोक तुम्हांला त्यांत किती दिसतात बरे ? बाकीचे सर्व लोक या कामिनी-कांचनाच्या मार्गे लागून या पंचविषयांच्या प्रियकर पाशांत गुरफटलेले-गुंगून, रंगून, आणि झिंगून पडलेलेच तुम्हांला दिसतात ना ? पण ही बुद्धिहीन प्राण्यांची अवस्था, म्हणजे पशूंचीच अवस्था नव्हे काय ? असें आम्ही पुन्हा विचारतो, कारण “ असल्याच आयुष्यांत कृतार्थता मानणाऱ्या मनुष्यांत आणि विष्टैतच सुख मानणाऱ्या ग्रामसूकरांत किंवा उंबराचें फळ हेंच जग मानणाऱ्या कीटकांत काय फरक आहे ? त्या कीटकाला सुद्धां त्याच्या मतानें सुखप्राप्ति होत असते. ” (वे. नि. पा. १०४) असाच कां आपण संसार करणार ? आणि अशा संसारानेंच कां आपणांस धार्मिक, आत्मिक, ऐहिक, स्वतंत्रता मिळणार ? ही गोष्ट कशाला बोलावी ? केवळ परक्यांच्याच नव्हे, तर स्वतःच्या इंद्रियांच्या आर्धान होऊन-त्यांचे गुलाम बनून-विषयाचीं हाडकें चघळीत ज्यांनीं आहारविहाराचा आणि आचारविचाराचा नंगा नाच सुरू केला; ‘ स्वायत्तता ’ म्हणजे काय हें ज्यांना स्वप्नांतही ठाऊक नाहीं-त्या विष

यांत वळवळणाऱ्या कीटकानी स्वातंत्र्याच्या आणि स्वराज्याच्या गप्पा कशाला माराव्यात ? स्वातंत्र्य असें गाद्यागिरद्यावर लोळून आणि इंद्रियांना मोकाट सोडून मिळत नसतें ! यासाठी या इंद्रियांच्या गुलामगिरीतून आधीं मुक्त व्हां, आणि मग धार्मिक व राजकीय स्वातंत्र्याच्या गप्पा मारा असें आमचें तुम्हांस सांगणें आहे ! कारण, एका आधुनिक कवीनें म्हटल्याप्रमाणें—“स्वातंत्र्याच्या सुखनीमार्जी जन्म स्वतंत्राचे । गुलामगिरिच्या उकीरड्यावरी गुलाम निपजाचे ॥ श्वानहि भरतें पोटा वापुडें चघळुनिया हाडें । शेणामार्जी बांधुनि वाडे नांदति शेणकिडे ! ॥ ” अरेरे, असेंच कां आपण आयुष्य नेणार ? पण—“ संसार असा जरि करी । मनुजता तरी । कशाशी धरी ? ! हो तुच्छ किडाचि न कां तो । जो गुलाम असुनी हंसतो । ”—असेंच आम्हीही इंद्रियांचे दासानुदास झालेल्या आधुनिक जनतेला विचारतो !

अर्थात् “ आयुष्य हें चैन नमून कर्तव्य आहे ” हें तत्त्व एकदां मनाला पटलें कीं, त्या कर्तव्याचे म्हणजेच धर्माचे नियम अगदीं बार-रक्यासारख्या गोष्टींतसुद्धां साहर्जाकच आपणांस नियमित करतात, आपल्या मोकाट सुटलेल्या इंद्रियांना आवरून आपणांस एकप्रकारची उच्चता देतात, व आपणांस आपल्या कार्यास अधिक लायक आणि कार्यक्षम बनवितात ! आणि वरील उक्तीचें उच्च ध्येय डोंड्यापुढें असल्यावर त्या नियमांचा त्रासही वाटत नाही. शिवाय, आंरभीं कडु पण अंती गोड, असें सुखच सात्विक सुख होय, असें भगवंतांनीं म्हटलें आहे, आणि इंद्रियनियमनाचें सुख त्यांतलेंच आहे, हें लक्षांत ठेवलें पाहिजे ! अर्थात् “ पशुवृत्ति आकळण्याचा पहिला धडा म्हणजे आत्मसंयमन होय ” “ The first step towards the control of animal impulse is to postpone its realization.” P. 46. A story of Ethical principles by James Seth) असें जे एका आंग्ल-तत्त्ववेत्त्यानें म्हटलें आहे—तेंच भगवंतांनींही गीतेंत जागोजाग सांगितलें आहे ! उदाहरणार्थ—“ विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनः । रसवर्ज रसो-प्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ २-५, २ ” व “ युक्ताहारविहारस्य युक्त-चेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ ६-१७ ”. हें दोनच श्लोक पाहिले, तरी बस होणार आहे ! पण ते तरी दुसरे

काय सांगताहेत ? पहिल्यांत दैवी संपत्तीचा धडा, तर दुसऱ्यांत मानुषीतून दैवीत कसें जावें याची शिकवण!पण आधीं अर्थात् पशुत्वाला जिंकावें, नव्हे आपल्यांतील पशुत्वाला जमल्यास ठार सुद्धां मारावें, हेंच भगवंतांचें सांगणें आहे; आणि आम्ही तरी दुसरें काय म्हणतों आहोंत ? आमची तक्रार हाचि आहे कीं, चालूं काळच्या समाजांनें याप्रमाणें न वागतां उलट त्या पशुत्वाला आपल्या डोक्यावर घेतलें आहे ! पण “ पायींची वहाण पायींच बरी ” नव्हे काय ? तीच जर पायांतली काढून डोक्यावर घेतली, तर चालायला त्रास, माथ्यावर ओझें, आणि लोकांत हंसू होईल—यापेक्षां खरा लाभ तर त्यांत कांहीं दिसत नाही ! पण तीच “ पायींची वहाण पायीं ” ठेवल्यास पायांना सौख्य, चालायला सोपें, जिवाला विसावां, आणि उच्च विचारांत गढण्यास माथ्याला अवसर, इतक्या गोष्टींचा लाभ होत नाही काय ? मग हे आम्ही केव्हां उमगणार ? “ धर्माचा अर्थ व्यापक म्हणजे रोजच्या वर्तनापर्यंत गेल्याचें हिंदुधर्माचेंच उदाहरण आहे. रोजचा व्यवहार धार्मिक पाहिजे. एकदां उठल्याबरोबर टाळ्या पिटल्या किंवा एकदां देवळांत जाऊन साष्टांग नमस्कार घालून पश्चात्तापाची बतावणी केली म्हणजे दुसऱ्याला फसविण्याचा प्रयत्न होईल; पण ही गोष्ट धार्मिक नव्हे. ” (वे. नि. पा. ८७) असें श्री. फडके म्हणतात तें यासाठी ! किंबहुना, आम्हीं तर असें म्हणतों कीं, अगदीं बारक्यासारक्या गोष्टींपासून तें मोठ्या गोष्टीपर्यंत जें आचरण ठेवायचें त्यांत आपलें शरीर, नीति, आत्मा, धर्म, कीर्ति, समाज, राष्ट्र, व ईश्वर ह्यांशीं आपण बेमान होत नाहींना, हें पाहिलें पाहिजे ! किंबहुना, धर्माच्या पोटांत ह्या सर्व गोष्टी येतातच; कारण धर्म म्हणजे कर्तव्यकर्म, आणि कर्तव्यकर्म म्हटले, कीं. योग्य नियमांचें बंधन आलेंच !

पण ह्या कर्तव्यकर्माच्या धार्मिकबंधनाप्रमाणें हिंदुस्थानांतील आजची धार्मिक म्हणविणारी जनता वागते आहे कीं नाहीं, हें पाहिलें असता आपणांस काय देखावा दृष्टीस पडतो बरें ? “ ब्राह्मण बुद्धीपासोनि चिबले । आचारापासोनि भ्रष्टले । द्विजत्व सांडोनि झाले । दास दासांचे ! ॥ ” असाच देखावा—असेंच ब्राह्मण्याचें दृश्य आज आपणांस दिसत नाहीं काय ? “ करिती ब्रह्म निरूपण । जाणती ब्रह्म संपूर्ण ।

ते जाणावे ब्राह्मण । ब्रह्मविद ॥ ”—असें समर्थानीं वर्णिलेले ब्राह्मण आज किती सांपडतील बरे ? “ राज्य नेले म्लेंच्छक्षेत्री । गुरुत्व नेलें कुपार्त्री । आपण अरत्री ना परत्री । कोठेंचि नाही । ॥ हे तों ब्राम्हणांस कळेना । त्यांची बुद्धिच वळेना । मिथ्या अभिमान गळेना । मूर्खपणाचा ! ॥ ” असें समर्थानीं तत्कालीन ब्राह्मणसमाजाचें केलेले वर्णन आजच्याहि ब्राह्मण समाजाला तितकेंच लागू पडत नाही काय ? “वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः ” म्हणून म्हणवून धेणें सोपें आहे. पण त्याला तशा करणी करावी लागते ! मोठेंपण मिरवायला मोठें गोड वाटतें—आम्ही कोण, तर म्हणें वसिष्ठवामदेवाचे वंशज, पण इकडे शपथेवर खोटें सांगण्यास, रांडांच्या घरी लोळण्यास, दारूचे ग्लास घशाखाली ओतण्यास, अथवा अंडी, ब्रॅडी व मांसमच्छर यथेच्छ खाण्यापिण्यास आमची पूर्ण तयारी; त्या कार्मीं आम्हांस मुळांच विधिनिषेध किंवा लाजलज्जा राहिली नाही, तर मग तुमच्या ब्राम्हण्याचा काय उपयोग ? तुम्हांला धिचास्तो कोण ? तुम्ही असेंच लाथाबुक्याखालीं कां तुडविलें जाऊं नयेत ? ‘ वर्णगुरुत्वा ’ ची पदवी आपण आपलीच डोक्यावर धारण करून, सरकारी विल्ल्याप्रमाणें मिरवायची नसते; ती लोकांनीं द्यावी लागते ! मोठेंपण फुकाचें नाही ! गाद्यागिरद्यांवर लोडून तें मिळत नसतें ! “ ज्याचें अंगीं मोठेपण, त्या यातना कठिण ! ॥ ऐरावती रत्न थोर । त्यासी अंकुशाचा मार ! ॥ ” असें तुकोबांनीं म्हटलें आहे तें यासाठीच ! पण आम्हाला त्या ‘ यातना ’ व यमनियमांचा तो ‘ अंकुशाचा मार ’ नको असून, फुकट मोठेंपण मात्र तेवढें मिरवायला व मिळवायला हवें ! पण असें तें कसें मिळेल बरें ? चालू काळच्या समग्र समाजालाच आपल्या कर्तव्याची भूल पडली असल्यामुळें, त्या समाजांतल घटकावयवांचीं कर्तव्यें तरी काय आहेत, तीं थेंथें पुन्हां सांगितल्यास वावगें होणार नाही, असें वाटतें. भववंतांनीं अगदीं सामान्यरूपरेखा त्याची पुढीलप्रमाणें आखून दिली आहे. ते म्हणतातः—

“ ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ १८-४१

शमोद्गमस्तपः शौचं क्षांतिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिष्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं ॥ १८-४२

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं ।

दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं ॥ १८।४३.

कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं ।

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं ॥ १८।४४ ”

असो.

पैकी ब्राह्मण्याचा विचार वर झाला. आतां क्षत्रियांकडे वळल्यास तोहि असेच चैनबाजार्जित रंगून स्वकर्तव्याला विसरलेले तुम्हांला दिसून येतील. किंबहुना, समग्र हिंदुस्थानांत क्षत्रिय (म्हणजे संस्थानिक) आणि वैश्य हेच दोन वर्ग अत्यंत श्रीमान् असल्यामुळे, चैनबाजांचे सर्व अनर्थ त्यांच्यांतच विशेष दिसून येतात ! जुगार, मद्य, वारांगना, इत्यादि व्यसनांत ते सदैव झपाटलेले असून, घरचा काय किंवा देशाचा काय, संसार सुखानें करण्याचें एखाद्याच्याहि मनांत क्वचित्च येत असेल ! विशेषतः आत्मोद्धार आणि राष्ट्रोद्धार हे शब्दच त्यांना पारखे असतात ! आणि वैश्यांपेक्षा क्षत्रियांच्या पाठीशी सत्तेचें ब्रह्म अधिक असल्यामुळे उपरिनिर्दिष्ट सर्व अनर्थांचें सळही त्यांचें ठायीं अधिक दृष्टीस पडावें, हें साहजिकच आहे ! कारण, “ यौवनं धनसंपत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता । एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयं ॥ ” ह्यांत, किंवा, “ गर्भेश्वरत्वमभिनवयौवनत्वमप्रातिमरूपत्वममानुषशक्तित्वं चेति महतीयं खल्वनर्थपरंपरा । सर्वाविनयानामेकैकमप्येषामायतनम् ” ह्या कादंबरीतील शुक्रनासोपदेशांत म्हटल्याप्रमाणें, श्रीमंती, तारुण्य, सौंदर्य, आणि सामर्थ्य, ह्या चार गोष्टींच्या पाठापाठच बहुशः अविचार उभा असतो, आणि त्याच्या हातीं ह्या चार गोष्टी, म्हणजे माकडाहार्ती कोळीत होय ! वरील चार गोष्टीनाही दाबून धरून, त्यांना विवेकानें आवरून सन्मार्गावर लावण्याचें सामर्थ्य विचारांत आहे ! पण अशा स्थितीत विचाराची बहुतेक फारकतच असते ! उंच व निमूळत्या अशा शैलशिखरावर जाऊन उभे राहिले असतां जशी चक्रर येते व फिरल्यासारखें वाटतें, तसेंच ह्या यौवनधनादि गोष्टींनीं डोकें भ्रमून जातें, व बहुशः अशा मनुष्याचा अधःपात होण्यास उशीर लागत नाही ! आजकाल ‘केसरी’-

सारख्या पत्रांतून येणारी संस्थानिकांची हालचाल वाचली, म्हणजे बहुतेक सर्व संस्थानिक स्वकर्तव्याला विसरून वरील प्रकारच्या अनर्थकारी व्यसनांच्या झपाट्यांत कसे सापडले आहेत, व कसे वेडे वेडे चार करीत आहेत, ते दिसून येते ! त्यांत खऱ्या क्षत्रिय कर्मांला जागणारा व कालदेशवर्तमानानुरूप वागणारा एखादाच ! प्रत्यक्ष युद्धाचा प्रसंग नसल्यामुळे यांचे सर्व ' शौर्य, तेज, धैर्य, आणि दक्षता ' प्रजेला पिळण्यांत आणि छळण्यांत, व वरील प्रकारच्या व्यसनांतून लोळण्यांतच दिसून यावी,—व त्यांत रामचंद्रासारखा रामराज्य कारणारा किंवा युधिष्ठिरासारखा धर्माने प्रजेचे पालन करणारा मायबाप एखादाच दृष्टीस पडावा—ही किती शरमेची गोष्ट ! आणि केवढा हा अधःपात ! 'अधःपात शतधा' असे ह्यांच्या बाबतीत म्हटल्यावांचून आमच्यानें रहावत नाही ! ह्या सर्व संस्थानिकांना आम्हाला हेच सांगायचे आहे कीं, ' युद्धे चाप्यपलायनं ' ह्या गुणाला व आपसांतल्या एकाला तुमचे वाडवडलि पारखें झाल्यामुळेच आज तुमच्यावर दुसऱ्याचे अंकित म्हणून ध्यायची पाळी आली आहे, व तुमची स्थिति रेसिडेंटच्या कानपिचक्यांच्या तडाक्यांत मोठी केविलवाणी झाली आहे, ही गोष्ट खरी; पण त्यांतल्यात्यांत असलेल्या स्वातंत्र्याचा उपयोग, तुम्ही काय वरील सारख्या व्यसनांत लोळण्यांत आणि प्रजेचे मायबाप होण्याचे ऐवजी तिला छळण्यांत करणार ? " आर्तत्राणाय वः शस्त्रं न प्रहर्तुमनागसि ! " ह्या वचनाप्रमाणें पाहतां तुमच्या अधिकारी सत्तेच्या शस्त्राचा तुम्ही हा दुरुपयोगच करीत नाही काय ? यासाठीं त्यांतल्यात्यांत स्वत्वाला जागून, अगदींच एखाद्या मेषपात्रासारखे परक्यांच्या ' ताटाखालचीं मांजरे ' न बनतां व ' lick up and kick down ' ची पॉलिसी न स्वीकारतां, वरील व्यसनांच्या परंपरेपासून दूर राहून, शक्य त्या मार्गानें आपल्या प्रजेचे कल्याण कसे होईल, याचेच अहर्निश चिंतन ठेवा, म्हणजे " शौर्य हें रणांगणावरच दृष्टीस पडते किंवा लागते असें नाही " ह्या म्हणण्याची सत्यता तुम्हांस पटेल ! तुमच्या तरवारी आज गंजूळ जात आहेत; आणि तुमच्या खऱ्या शारीरिक शौर्याला वाव नाही ही गोष्ट खरी. ईश्वरी कृपेनें स्वदेशाच्या स्वातंत्र्यासाठीं त्या तुमच्या असिलता निष्कोषित

करण्याचा, व बर्कनहेडसारख्याचें ' हेड ' आपल्या ' बर्कन ' दाजीनें ठेचून ' तरवारीच्या जोरावर आम्ही राज्य जिंकलें, करीत आहोंत, व करीत राहणार ' ह्या त्याच्या उक्तीची प्रमॅड जिरविण्याचा, कधीं सुमंगल प्रसंग येईल तो येवो; पण तोंपर्यंत, ' वड्याचें तेल वांग्यावर ' ह्या म्हणीप्रमाणें वागून, शारीरिक शौर्यास वाव मिळत नाही म्हणून अंगांत आलेला माज आणि मस्ती, वरीलप्रकारच्या व्यसनांत व प्रजेला छळण्यांत आणि पिळण्यांत खर्च करणें, हा निव्वळ पशूपणा आहे ! हें तुम्ही केव्हांही विसरूं नका ! पण हिंदुस्थानच्या दुर्भाग्यानें असले पशू आणि नंदीबैलच आपणांस आजकाल ह्या राजेरजवाड्यांत आणि संस्थानिक व त्यांच्या गोतावड्यांत पहावयास सांपडत नाहीत काय ? ही गोष्ट काय दाखवितें ? क्षत्रियांचा अधःपात !!! असो.

तिसरा वर्ग वैश्यांचा ! ह्यांचें मुख्य कर्तव्य काय ! " कृषि, गोरक्ष्य, आणि वाणिज्य " असें यांचें स्वाभाविक कर्तव्यकर्म आहे; पण आज आपणांस काय स्थिति दृष्टीस पडते ? वास्तविक जर सूक्ष्मपणें आणि शांतपणें विचार केला, तर या कर्तव्यत्रयींत केवढा तरी अर्थ सांठविला आहे आणि त्यांना खुबीनें एकत्र गोंबून त्यांची माळ वैश्यवर्गाच्या गळ्यांत घालण्यांत प्रभूचें चातुर्यच व्यक्त होत आहे ! कसें तें पहा, वैश्यवर्ग हा व्यापारीवर्ग असल्यामुळें, हिंदुस्थान हा कृषिप्रधान देश असल्यामुळें, गोमाता ही हिंदूंची पवित्र माता असल्यामुळें, आणि दद्यादुधाचें वैपुल्य,—कीं ज्याच्यावरच आमचीं बालकें गुटगुटति होऊन हें भावी पिढीचे आधारस्तंभ बळकट, सशक्त, सात्विक, व बुद्धिवान् निपजायचें,—तें मोरसाचें वैपुल्यहि ह्या गोरक्षणावरच अवलंबून असल्यामुळें, व्यापारांत मिळालेल्या मुबलक पैशाचा विनियोग, अस्मानाला भिडायला धावणारे प्रासाद बांधण्यांत, किंवा विलायती मोटारी उडविण्यांत, किंवा नाचरंग तमाशांत उचळण्यांत न करता, गोमातेचें संरक्षण करून तिच्याच पोटी येणाऱ्या सशक्त बैलांच्या बळावर शेतीचें कार्यही उत्तमप्रकारें पार पाडा, असा भगवंतांचा दिव्य आदेश आहे ! ' दान ' आणि ' ईश्वरभाव ' ह्यांचा स्पष्ट उल्लेख जरी वैश्यांच्या कर्मांत प्रभूंनीं केला नाही, तरी त्यांचा अर्थ त्या गोष्टी त्यांनीं करायच्या नाहीत, असा मात्र

नव्हे. किंबहुना, गोरक्षणाचें पवित्र कार्याच्या पोटीच त्या दोन गोष्टींचा समावेश झाला आहे, असें आम्हांस वाटतें ! त्या 'गोपाळा' स प्रिय असलेलें 'गोपालन' करून स्वतः 'गोपाळ' बनायचें, कां तें 'गोपालन' न करतां स्वतः 'गोपाल' 'न' व्हायचें हें ज्याचें त्यांनींच ठरवावें ! पण गोमातेच्या परिपालनांत आणि सेवाशुश्रूषेंत इतकें अद्भुत सामर्थ्य आहे ह्यांत शंका नाही ! ही मौज अनुभवान्चून कळायची नाही— आणि A cow has no soul म्हणणारांना तर जन्मोजन्मीं कळायची नाही ! असो. तर सांगण्याचा भाग असा कीं अशा तऱ्हेचें गोपालन करून विप्रांला, ब्राह्मणांला, द्विजांला, गोदान करून महत्पुण्य त्यांनीं जोडावें व सर्व भूतमात्राचे ठायीं भगवंतभावही ठेवण्यास चुकूं नये, असेंच भगवंतांचें वैश्यांना सांगणें आहे ! रामायण, महाभारत काळाकडे आपण जर दृष्टिक्षेप केला तर आपणांस अशाच तऱ्हेच्या गोमातेच्या वैभवाची साक्ष दिसणार आहे ! किंबहुना, तात्कालीन समाज इतर धनोपक्षा गोधनालाच अधिक मान व किंमत देत होता असें आपणांस दिसून येतें. “ बहुधन असो नसो, परि एक असावें गृहीं गृहीं दुभतें । ” ही मोरोपंतांची द्रोणवर्णनप्रसंगींची ओळ हेंच दाखवितें. “ Health is wealth ” अशी इंग्रजीत एक म्हण आहे, आणि ती 'हेल्थ' म्हणजे शरीरसंपत्ति ज्या गोमातेच्या रसावर प्राप्त व्हायची, त्या गोमातेला प्रत्यक्ष घनाचा मान मिळावा, हेंच उचित नव्हे काय ? एके काळीं असा मान ह्या गाईंना मिळत होता ! “ गोधन हरावयाला आले भट कोण कोण पाहों दे ” ही मोरोपंतांची उत्तर—गोग्रहण—प्रसंगींची ओळ प्रसिद्धच आहे. अर्थात् अशा कामधेनुसदृश गोमातांचीं खिल्लारें, मोठमोठे गौळवाडे, आणि लक्षावाधि गार्यांचे पुष्ट कळप, पूर्वीच्या काळीं दिसत असत, त्यांना चरण्यास हिरव्या गार गवतांचीं कुरणें लागतील तितकीं मुवलक पुरवलीं जात होती, व साहजिकच त्या गोरसावर पुष्ट होणारा तत्कालीन समाजाचा देहही मग धष्ट, पुष्ट, तेजस्वी आणि मर्दानी सौंदर्यानें चमकणारा दिसावा, हेंच साहजिकच नव्हे काय ?

पण आज काय स्थिति आहे ? कंस इतका दुष्ट, पण त्याच्या राज्यांत सुद्धा 'राखीव जंगलांचे नियम' नव्हतें. पण आमच्या

चालू सरकारची कडी त्याच्यावरही होऊन, आमच्या गोधनाला चरण्यास पुरेशी कुरणें सुद्धा मिळत नाहीशी झाली आहेत; शिवाय ख्रिश्चन धर्माचा टेंभा मिरविणारे सध्यांचें सरकार तोंडानें भूत-दयेच्या गप्पा मारून वांद्र्यांसारख्या ठिकाणी लक्षावधि गार्गींचा संहार स्वतःच कसें करीत आहे, व मुसलमानांच्याहि तशाच करणिला तें 'कसें आडकाठी करीत नाही, हें आम्हीं मागें सांगितलेंच आहे. अर्थात् ह्या दोन संस्कृतींच्या अवलारींच्या तडाक्यांत गोमातांची वाताहांत होण्याची वेळ आली आहे ! पण समाजाच्या आत्मनिरीक्षणाच्या दृष्टीनें आमचा हिंदुधर्मातील लोकांना आणि विशेषतः वैश्यवर्गाला असा सवाल आहे कीं, तुम्ही स्वतः आपल्या 'गोरस्या'च्या कर्तव्यास कितीसें जागत आहांत बरे ? मनांत आणल्यास हें कार्य तुम्हांला सर्वांशानें नसलें, तरी पुष्कळच करतां येणार आहे ! आज हिंदुस्थानांत दह्यादुधाचा आणि दूधदुभत्याचा मुबलक पुरवठा नसल्यामुळे त्या सकस अन्नाचे अभावीं हजारो बालकें कशीं मृत्युमुखीं पडत आहेत, नानातःहेच्या रोग-राईचा शिरकाव समाजांत होऊन त्याशीं झगडतां झगडतां समाजाचा देह कसा निस्त्राण झाला आहे, व चालतींबोलतीं मर्दी आपणांभोवतीं कशीं वावरत आहेत, हें तुम्हाला दिसत नाही काय ? नुसतीं 'शिशुस-त्ताहाचीं' नाटकें करून हें काम भागणार नाही, हें तुम्हीं विसरूं नका ! कारण याकामीं मुळालाच हात घालून तीं बालकें ज्या गोरसाच्या शुद्ध, निभेंळ आणि मुबलक पुरवठ्यावर पुष्ट व्हायचीं, तो गोरस त्या बालकांना आधीं कसा मिळेल ह्याच्या विचारास तुम्ही लागावयास नको काय ? यासाठीं " 'Wise men will always apply their remedies to the causes of evils' इत्यादि तःहेचें महात्मा बर्कचें बिनमोल वचन आम्ही मागें दिलेलें न विसरतां, या अनर्थपरंपरेच्या मुळालाच हात घालून, त्या मूळकारणाचा निरास कसा होईल हें पहा. या कामीं " जो दुसऱ्यावरवीं विश्वासला । त्याचा कार्यभाग बुडाला । " हें लक्षांत ठेवून परकी सरकारकडे पाहूं नका ! पण सध्यांच्या आमच्या वैश्यवर्गाची वागणूक अशी आहे काय ? त्याच्याकडे सोपाविलेलें कर्तव्यत्रय तो आज पाळीत आहे काय ? याचा विचार केल्यास 'नाहीं' असेंच मोठ्या खेदानें

कबूल करणें आपणांस भाग आहे. शेती परी शेती गेली, आणि गरीबा-
गुरिबांच्या हातांत ती पडल्यामुळें तिची वाताहात झाली, व त्यामुळें
खेडेगावचा शेतकरी आज मुंबईचा मजूर व गुलाम बनण्यास धांवत
आहे, गोरक्षणाची तीच अवस्था होऊन शेतीचें मूळच उपटलें गेलें;
आणि वाणिज्य म्हणजे दलाली मात्र राहिली आहे—खऱ्या वाणिज्याचें, म्हणजे
स्वदेशाच्या आणि स्वधर्माच्या अभिवृद्धीसाठीं कराव्या लागणाऱ्या
व्यापाराचें, नांवच राहिलें नाहीं ! आज वाणिज्य याचा अर्थ दलाली
असाच झालेला दिसत नाहीं काय ? उदाहरणार्थ, आपण ' कापडाचे
व्यापारी ' घेऊं. पुण्यामुंबईसारख्या ठिकाणीं ' आम्ही कापडाचे बेपारी
आहों ' म्हणून मोठ्या दिमाखानें सांगणाऱ्या आणि मिरवणाऱ्या ह्या
बेपारी भाईंच्या दुकानाकडे पहा, म्हणजे वाचक ! तुम्हाला तेथें काय
देखावा दृष्टीस पडतो ? स्वदेशी मालाला उत्तेजन देण्यासाठी स्वतःपडेल
ती घस सोमून मी स्वदेशी मालच गिऱ्हाइकांना विकीन, आणि देशधर्म-
कार्याला हातभार लावीन, असें म्हणणारे पुण्यात्में यांत तुम्हाला किती
दिसतात ? हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकें तरी दृष्टीस पडतात काय ?
बाकीचे सर्व, कोट्यावाधि रुपयांच्या विलायती कापडांचीं विक्री करून
स्वदेशाला आग लावणारे व त्यावरच स्वतःचें पोट जाळणारे देशभुडवे
दलालच तुम्हांस प्रतिष्ठितपणें वावरताना दिसतात ना ? अरेरे ! कोण हा
वैश्यवर्गाचा अधःपात ! ! ह्या अधःपाताचा जो जो विचार करावा तो तो ऊर
दुःखानें भरून येतो ! ! ! कारण, वरीलप्रमाणें स्वधर्म आणि स्वकर्तव्य-
पराडमुख होऊनच हें व्यापारी राहत नाहींत, तर दारूबाजी, रंडीबाजी,
जुव्हेबाजी, चैनबाजी, इत्यादि यांच्या या 'बाज्यां'चा 'बाजा'ही चालूच
असतो; मग त्यापुढें गरीब विचान्या त्यांच्या हाताखालील, त्यांच्या
गिरणीतून वगैरे काम करणाऱ्या मजूरवर्गांच्या दुःखांच्या मूकरुदनाचा
टाहो त्यांस कोटून ऐकूं येणार ? कारण, 'नगान्याची घाई, तेथें टिमकी
तुंझें काई' अशी म्हणच आहे ! असो. तर याप्रमाणें हे सर्वत्र भगवद्भा-
वालाही आंचवलेले असतात. आपणाप्रमाणेंच त्या गरीब मजूरांनी
आणि कामकऱ्यांना देह आहे, मन आहे, आत्मा आहे, व चार कच्चा-
बच्चांचा संसारहि पण आहे, ही गोष्ट साफ विसरून उलट स्वतःच्या क्षुद्र

स्वार्थासाठी त्यांच्या मजुरीस काट मारण्याचा माजुरी विचारही त्यांच्या डोक्यांत येण्यास कमी करीत नाही ! पण हा सर्व कशाचा प्रताप ! आणि ह्या सर्व गोष्टी काय दाखवितात बरें ? वैश्यवर्गाचा सर्वतोगामी अधःपातच ह्या गोष्टी दाखवीत नाहीत काय ? ‘ अधःपात शतधा ’ असें ह्यांच्याहि बाबतीत म्हटल्यावांचून आमच्यानें राहवत नाही !!

राहता राहिला शेवटचा शूद्रवर्ण ! आणि तो जरी इमानेंइतवारें आपलें काम करित असला, तरी वर सांगितलेल्या व्यसनांची झळ त्यालाही लागली असून, विशेषतः दारूबाजीच्या भयंकर मगरमिठीच्या पकडींत तो पूर्ण सांपडला असून, त्यापार्थी त्याच्या बायकापोरांचें व कच्चाबच्चांचे हाल होऊन त्याच्या गरीबीच्या कां होईना पण सोन्यासारख्या संसाराची आज धूळधाण उडाली आहे ! यावरून ह्या शूद्र वर्गाचाहि किती अधःपात झाला आहे, याचा वाचकांनीं विचार करावा ! कारण, सर्व अनर्थांचें आणि पापांचें मूळ अशी ही दारू आहे, हें पुन्हा वेगळें सांगावयास पाहिजे काय ? “ अहा दारूबाजी ! झडे चांदरात रोजीं ॥ ” “ कुठवरं रडु ग बाई रडूं ” इत्यादि रा. शंकरराव लवाटेकृत हृदय-भेद करून जाणारीं पद्यें वाचा व ऐका, म्हणजे वाचक ! आमच्या म्हणण्याची सत्यता तुम्हांस पटेल ! असे.

याप्रमाणें समग्र समाजाचें आलोकन केलें असतां, स्वधर्माच्या म्हणजेच स्वकर्तव्याच्या दृष्टीनें सर्व समाज कसा अधःपातित झाला आहे, त्याचा धर्माचा, पापपुण्याचा, नीतिअनीतिचा, बंध कसा तुटला आहे, व वर सांगितलेल्या सर्व व्यसनांच्या सपाट्यांत सांपडून, मलत्याच सुखाच्या कल्पनेनें तो कसा भ्रमला आहे, व “ यावज्जीवं सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ ” ह्या भंगडचावार्कांच्या चैनबाजीच्या नास्तिक मतापर्यंत त्याच्या एकंदर आचारविचाराची मजल कशी जाऊन पोहोंचली आहे, हें सूक्ष्मपणें पाहणारास तेव्हांच दिसून येणार आहे ! एकंदर समाजवृक्षाला याप्रमाणें आंतून कीड लागली आहे, “ मटीरिअलिझम् ” च्या—म्हणजेच ऐहिक सुखवादाच्या कल्पनेकडे तो दिवसेंदिवस सपाट्यानें झुकत असून, पशूंच्या पायरीवर घसरत चालला आहे, असेंच कोणांसही दिसून येणार आहे. पांडुरोगांत अंगाला सूज

येते म्हणतात. पण ती पुष्टीची नसून यमाच्या तृष्टीची, म्हणजेच मृत्यु-पंथास लागल्याची खूण म्हणून येत असते; तशीच आमच्या समाजाची ह्या ऐहिक सुखवादाच्या पार्या स्थिति झाली आहे ! नैसर्गिक आरोग्याचा तो तजेलो नसून ही रोगाची पांडुरता आहे ! हा नैसर्गिक गौरवर्ण नसून सर्व समाजाला पशुवृत्तीच्या म्हणजेच ऐहिक सुखवादाच्या कोडकौतुकाचें कोड फुटलें आहे ! यापामून त्याचा लवकरच बचाव न झाल्यास त्याच्यावर मोठा दुर्भर प्रसंग आल्यावांचून राहणार नाही ! किंवाहुना, त्याची कडू फळें आजही आपणांस थोडीबहुत चाखण्याची पाळी आली नाही काय ? मग आम्ही यांतून कधी सावध होणार ?

सरतेशेवटी, “ स्त्रिया, मुलें, व शूद्र हीं राष्ट्रीयवृक्षाचीं मुळें होत ! ” ह्या स्वामी रामतीर्थींच्या वचनांतील ‘ स्त्रियां’चा विचार करून आपण ह्या बऱ्याच लांबलेल्या ग्रंथाच्या समारोपाच्या तयारीला लागूं या.

ह्या स्त्रीसमाजाकडे दृष्टि फेकल्यास आपणांस काय दिसतें ? समग्र समाजाच्या अधःपतनाच्या सपाठ्यांत त्याही विचान्या सांपडल्या आहेत, इतकेंच नव्हे, तर त्यांतील कोणी अज्ञानांनीं, तर कोणी जाणूनबुजून, म्हणजेच ऐहिक सुखवादाच्या कल्पनेनीं भ्रमून जाऊन, लाज, लज्जा, विनय व मर्यादा यास तिळांजलि देऊन, समाजाच्या अधःपाताला अधिकच मदत करित आहेत, असेंच आपणांस दिसत नाही काय ? जगांतील मनुष्यवस्तीपैकीं निम्याहून अधिक संख्या व्यापणारी स्त्रीजात ही एक विधात्यानें निर्माण केलेली विलक्षण चीज आहे, ह्यात शंका नाही ! “ नारीयोकों निंदो नहि, नारी नरकी खान । जिस खानमें पैदा हुवें, राम भीष्म हनुमान् ॥ ” ह्या कधीरेवचनाप्रमाणें आजवर झालेल्या मोठमोठ्या साधुसंतांना, वीरांना, मुत्सद्यांना, कवींना, तत्ववेद्यांना, शास्त्रज्ञांना, आणि सज्जनांना जन्म देणारी म्हणून स्त्रीजातीला वंदन करावें, कीं त्याचबरोबर जगांत असणाऱ्या दुर्जनांचीही तीच खाण असून मोठमोठ्या सज्जनांना, वीरांना, मुत्सद्यांना, आणि कवींना भुलविणारी, व कनकाच्याबरोबरीनें जगांत झगडा, मारामान्या, दुष्टावा, आणि असत्यवृत्ति—म्हणजेच नरकाचा थाट माजविणारी ही चालती बोलती ‘ लक्ष्मी ’ ‘ नरकी खान ’ नसून ‘ नरककी खान ’

आहे म्हणून ह्या मूर्तिमंत 'महामाये'ला निंदावे, हेंच आम्हांस समजत नाही ! पण तें कांहीं असलें तरी, समग्र स्त्रीजातीला व विशेषतः त्यांतील तरुण आणि रूपसंपन्न रमणींना आम्हांला हेंच सांगायचें आहे कीं, भगनीनां आणि मातांनां, तुम्ही इतर रीतीनें कशाहि असलांत, तरी तुम्ही मदनाच्या हातचें 'सुकुमारं प्रहरणं' आहांत, हें केव्हांही विसरूं नका ! मदनाला शंकरांनीं उभा जाळला, म्हणून अनंग झालेल्या ह्या अनंगानें जणों तुमच्या देहाचा आश्रय करून, तो तुमच्या अंगप्रत्यंगांतून वोंसडतच आहे कीं काय, असा भास होत नाही काय ? तुमचा तो घनकुटिलकृष्णकेशपाश, तें उन्नत वक्षस्थल, ते विलोल नेत्र, ते सुंदर कपोल, ते पुष्ट नितंब, तें रमणीय करकमल, त्या भरदार पण लुसलुशीत मांड्या, तो केतकी वर्ण, ती कमनीय देहलता, आणि तें अप्रतिम लावण्य, तें पक्कविंबसम अधर, ती मोत्यांच्या माळेप्रमाणें अथवा डाळिंबाच्या दाण्याप्रमाणें असणारी दंतपंक्ति,—कशाकशाचे म्हणून वर्णन करावें ? पण ह्या सर्व गोष्टींतून मदनाचीच हालचाल दृग्गोचर होत नाही काय ? मदनाच्या मान्याचीच हीं सर्व ठिकाणें नाहीत काय ? किंबहुना, तुम्ही मूर्तिमंत 'मदनाच्या पुतळ्या'च नव्हेत काय ! मग अशा स्थितींत, त्या कृष्णकेशपाशाला लोकांची हृदयें खेंचून आणायला, अथवा ह्या जहरी कृष्णभुजंगाला लोकांच्या हृदयाला डंख करण्यासाठीं तुम्ही असाच मोकळा अनाच्छादित ठेवणार काय ? पदराच्या परडींत त्याला झांकून ठेवल्यास समाजावर तुमचें अनंत उपकार होणार नाहीत काय ? विरविरीत पातळ अशा पातळानीं स्वतःच्या देहाला झांकण्याऐवजीं तो उलट लोकांना आपण उबडा करून दाखवित आहोंत, याची जाणीव तुम्हाला आहे काय ? आपल्या नयनांतून मदनाचे शर सुटत असतात, आपल्या कपोलावर, आणि रक्तोष्ठावर त्याच मकरध्वजाची ध्वजा फडकत असते, आणि आपल्या दंतपंक्तीच्या तेजांतून त्या अनंगाचेंच तेज विलसत आहे, हें लक्षांत ठेवून, तुम्ही मर्यादेचें अधोवदन केव्हां करणार ? तुमचे उन्नत वक्षःस्थल म्हणजे प्रत्येक प्राण्याला जिंकण्यासाठीं निघालेल्या ह्या अनंगवाराच्या हाविस्तर तोफा चढविण्याची दोन टेकाडेंच होत, त्यावरून होणाऱ्या गोलंदाजीनें आजवर ठार झाला नाही असा हनुमान,

शुक, भीष्म, रामदास, एखादाच ! पण असें कुठवर म्हणून सांगत वसूं? शृंगारपीसारख्या भोळ्या ऋषिकुमारापामून तो चालूं काळच्या 'पशूंत उत्तम पशू' अशा 'पुच्छविपाणहीन' सुशिक्षित पशूपर्यंत सर्वांनाच तुमच्या सर्वांगाच्या सौंदर्यानें सारखेंच मोहिलें आहे, हें विसरूं नका! एवढेंच आम्ही येथें सांगतो ! मग असें असतांना उलट्या भांगाचे, कानावरून घेतलेले, फुगीर बुचडे घालून, मला डोकविर घ्या म्हणून सांगण्यासाठीं खांद्यावर फडफडणारा विनयाचा पदर तसाच सोडून देऊन किंवा सतरांदा सावरून खांद्यावरच दावीत तुम्ही अशाच लाजत, दुमकत, मुरकत आणि मुरडत चालणार आणि आधीच अधःपतित झालेल्या समाजाला अधिकच अधःपाताच्या ग्वाल दरीत लोटण्याचें पातक करणार काय ? मग " ह्या शिकूनि शिकूनि उगाच लचकति ललना" असली कठोर टीका तुमच्यावर झाल्यास तो कुणाचा दोष? आपल्या शरीरशृंगाराचा असा उघडा बाजार मांडल्यावर, लोकांच्या पापी नजरेंनी तो लुटावा, किंवाहुना, दुष्टांनी त्याला धक्का देऊन तो खाली पाडावा व त्याचा चक्काचूर मुद्दां उडवावा, हेंच साहजीक नव्हे काय? पण त्याची लाज तुम्हाला कुठें आहे ? पुरुषांच्या बरोबरीनें तुम्हाला स्वातंत्र्याचा भेदा लुटायला पाहिजे; पण असा अविचार करण्यापूर्वी त्यांच्या ठायीं नसलेल्या व तुमच्याठायीं असलेल्या अब्रूच्या ठेव्याचा विचार तुम्हीं करावयास नको काय ? " पुरुषांनीं आमच्याकडे, परस्त्रीकडे पापी नजरेंनीं, कामुक नेत्रांनीं, पाहूं नये " असें तुम्ही म्हणाल; पण त्यावर आमचें सांगणें इतकेंच आहे कीं, आपण म्हणतां ही गोष्ट खरी आहे, पण प्रश्न इतकाच कीं, असें होत आहे काय ? रस्त्यांत, आगगाडींत, आगबोटींत, ट्रॅममध्ये, व्याख्यान, प्रवचन, पुराण, कीर्तन, उत्सव, मेळे, जत्रा, इत्यादि सर्व ठिकाणीं, शेंकडा पाऊणशें लोकांच्या पापी दृष्टीची फेंक तरुण व सुंदर स्त्रियांवर सारखी सुरू असतें, असेंच आपणांस दिसून येत नाहीं काय ? आणि सौंदर्याचा संसार असा उघड्यावर मांडल्यावर सामान्यजनांच्या हातून, व तैही सध्यांसारख्या अधःपतित अवस्थेंत, याहून अन्य वर्तन होणें कधीतरी शक्य आहे काय ? दारूची दुकानें गळोगळीं काढून " आम्ही कुठें लोकांना दारू प्या म्हणून सांगतो—दारुबाज वना म्हणून सांगतो ? " असें म्हणणाऱ्या सरकारसारखेंच हें म्हणणें हास्यास्पद नव्हे

काय ? आणि जितकी मदिरेची थरारी तितकीच, किंबहुना, कांकणभर जास्तच, अशा मदिराक्षीची भूल नव्हे काय ? परस्त्री, द्यूत, मद्य, मृगया, आणि चैनवाजी ही व्यसनं अशी आहेत कीं, त्यांचा संसार उघड्यावर मांडल्यावर हटकून त्या पापानें आपले पाय धुणारे लोकच बहुतेक सांपडतात !—‘परस्त्रीचे ठार्यो जो का नपुंसक ।’ असे महात्मे व ‘स्वस्त्री-सुखी (च फक्त) लुब्धता’ अशा गुणांचे निधी, कीं ज्यांना ‘वंदिजे तत्वता’ म्हणजे खरोखर वंदन करावें, असें लोक या जगांत कितीबरे सांपडतील ? शुद्ध सात्विक गुणांचे पुतळे जगांत थोडे; बाकीच्या जगाचा थाट मुख्यतः राजस आणि तामस गुणावर व थोड्या,—अगदी थोड्या,—अशा सात्विक गुणावर थाटलेला आहे ! पण त्या सात्विक गुणाचें रोंपटें खुडून, तो सात्विकेचा बुरूज ढासळून पाडून, जनांच्या राजस व तामस वृत्ति जागृत करणें, हेंच कां तुम्ही जन्माला येऊन साधणार ? तुम्ही जात्या सत्वशील आहात, व वस्त्रालंकारादि शोभेची, विलासाची, आणि शृंगाराची, तुम्हांला नैसर्गिकच आवड आहे हें खरें; पण त्यावर आमचें म्हणणें इतकेंच कीं, त्यालाही कांहीं मर्यादा आहे. शुद्ध सात्विक सौंदर्याला शृंगाराची जरूरच नाही; राजसाला साधाच शृंगार असला पाहिजे, आणि तामस उर्फ मादक सौंदर्याला मात्र छ्चोर नटव्या शृंगाराची जरूर लागते; किंबहुना, ह्या शृंगाराचा परिणाम सौंदर्यावर आणि शिलावर झाल्यावांचून राहात नाही ! आणि म्हणूनच नटव्या शृंगारानें नटणाऱ्या नर्तना आम्हाला हेंच सांगायचें आहे कीं, हे तुमचे ‘ नटीचे नाच ’ जर असेंच चालत राहतो, तर तुमचाहि एखाद्या दिवशीं अधःपात झाल्यावांचून व तुम्ही स्वतः शीलभ्रष्ट झाल्यावांचून राहणार नाही, आणि त्या भ्रष्टेच्या पाठोपाठ “ वर्णसंकर, जातिधर्माचा आणि कुलधर्माचा नाश, आणि शेवटीं नरकाचा निवास ” हे ठेवलेलेच आहेत, हें विसरूं नका ! यासर्ती लवकरच शुद्धीवर या, स्वतः सुधारा, व समाजालाहि सुधारण्याचें श्रेय घ्या, एवढेंच आमचे समग्र स्त्रीसमाजाला सांगणें आहे. कारण “ स्त्रियामधला स्त्रीपणा जे हरति ” अशी कोणचीही चालचलणूक, कोणचीहि फॅशन, कोणचीहि शिक्षण, किंवा कोणचीही गोष्ट असली, तरी ती काय कामाची ? त्यापुढें ती कवडी किंम-

तीची आहे, असें आम्ही समजतो ! पण याची जाणीव आणि लाज आमच्या स्त्रीसमाजाला कुठे आहे ? तेव्हां जाणूनबुजून वा अजाणता होणारा स्त्रीसमाजाचा हा अधःपातच नव्हे काय ? सरतेशेवटी आमचा समाज शृंगार, शील व सौंदर्य ह्या बाबतींत कसा अधःपतित झाला आहे, याबद्दल “ मौजे ” च्या १९२४ च्या ‘ दिवाळी ’ अंकांत रा. शुक्लान्नी दिलेले विचार मननीय वाटल्यावरून, त्यांतील कांहीं भाग येथें उतरून घेतो. पण जमेल त्या वाचकांनी त्यांचा ‘ नवदलशृंगार ’ हा लेख अवश्य मूळांतूनच वाचावा, अशीच आमची शिफारस आहे. असो. रा. शुक्ल म्हणतात:—

“ जें सौंदर्य पाहणारांच्या मनांत वैपयिक विकारांची लाट उसळविते, नीच कामुक वृत्तीला चालन देते, तें मादक सौंदर्य होय !... फुलपांखरांच्या वृत्तीचे रंगेल तरुण, विकारी प्रेमानें शीलाला पायाखालीं तुडवीत या सौंदर्यगुलाबावरून त्या सौंदर्यगुलाबावर झडपा घालीत असतात, त्यांच्या त्या प्रेमाला ‘ प्रेम ’ हें पवित्र नांव न देतां ‘ पापी कामुकवृत्ति ’ हेंच नांव योग्य होय ! हल्लीं आमच्या तरुण समाजांत प्रेमाचें पीक फारच फोंफावत चाललें आहे. प्रेम गुणांवर, शीलवर, आत्म्यावर करायचें असतें. सौंदर्य नाशिवंत आहे... फॅशनच्या पिशाचानें हल्लींच्या समजाला पुरतेपणीं पळाडल्यामुळें शृंगाराची चढती कमान, वाढत्या खर्चानें— नटव्या वैभवानें चढतचढतच चालली आहे ! सौंदर्याला शृंगारसाजाचा अलंकार खुलून दिसतो खरा. पण शृंगाराची पुडदौड लुचोर नटवेगिरीच्या मैदानांत चवचाल चाळे चालवून बेमर्याद भडकूं लागेल, तर तो प्रकार लोकांच्या टिकेलाच पात्र होणार ! नैसर्गिक सौंदर्यापेक्षा कृत्रिम शृंगाराकडेच वेधणारे जग म्हणजेच खरोखर कृत्रिमतेचा बाजार झाला आहे ! ... तेव्हां शृंगाराची सीमा सौंदर्याच्या सरहद्दीला जरी नेऊन भिडविली, तरी समतोल बुद्धीनें विवेकाचा चुकता तोल सांवरला पाहिजे ! केवळ सौंदर्यावरती प्रेम करणें जसें चांगलें नाहीं, तसेंच केवळ शृंगारावरतीही प्रेम करणें घातक आहे ! गुलाबाच्या शांत, पवित्र सौंदर्यशृंगाराकडे जगाचें लक्ष पोचत नाहीं, पण भडक रंगाच्या घाणेरीच्या भक्क्यावर मात्र बावळ्या जगाचे भोळे डोळे भाळतात. हें

एक कठोर परंतु घातकी सत्य आहे. कोणतीही तरुणी (मग ती सद्गुणी असो वा दुर्गुणी असो) स्टायलिश दिसली की तरुणाच्या प्रेमाला (?) पाह्या फुटलाच ! तरुण— (मग तो निरक्षर पशू कां असेना) अपटुडेट—रंगेल दिसला की तरुणीच्या प्रेमाला महापूर लोटून तिचे प्राण कंठार्शी येऊन भिडलेच ! जणू काय सूट, पॅट, नेकटाय, कॉलर यांची फॅशन म्हणजेच पुरुषार्थाचे शिफारसपत्र !..... शुद्ध प्रेमाला श्रृंगारच लागत नसतो; पण विकारी—नाटकी प्रेमाला मात्र श्रृंगारसुखाची मिजास संभाळावी लागते ! पूर्वी स्त्रीपुरुष एकभेकांचे नैसर्गिक सौंदर्य व गुण पहात असत. पण आजकाल दुष्यंत—शकुंतला नाहीत, वसंतसेना—चारुदत्त सुद्धा नाहीतच. हल्ली विकारी प्रेमाच्या नटवेपणाचा बाजार भरला आहे ! सौंदर्य तेहि कृत्रिम पाहिजे. श्रृंगार तोही छचोर नटवा पाहिजे ! तरच प्रेमाला उकळी फुटणार ! पूर्वी स्त्रिया पुरुषांच्या मर्दानी सौंदर्यावरच प्रेम करीत असत... पण आज ! मनगटांची मर्दुमकी तर नाहीच, भेंदूची करामत सुद्धा कःपदार्थ ठरते ! तिची जरूरी नाही. सूट—पॅट चढविलेला हाडाचा सांपळा, तरुण, केशरचना, मिशांचा साफ कट, चालण्याबोळण्यांत लवचिक नाजुकपणा इत्यादि श्रृंगारसाधनांनी स्त्रियांशी सादश्य दाखवू लागला की, त्या जनानी जवानावरून आजच्या कुमारिकांनी आपली जान कुर्वाण केलीच म्हणून समजावे ! नाटकांतल्या स्त्रीपाठ्यांवर बायका भाळतात, त्यांतील रहस्य हेच आहे. म्हणूनच की काय आजच्या विश्वविद्यालयाच्या पदवीधर सुशिक्षित तरुणांनासुद्धा पोपाखी जगाच्या नजरेत भरण्यासाठी चालण्याबोळण्यांत स्त्रीपाठ्यांचे नाटकी रंगदंग आणि पोशाखांतही नाटकी नवलाईच दाखविण्याची महत्त्वाकांक्षा प्राप्त झाली आहे ! कुलांगनांना सुद्धा वारांगनांचीच वेषपद्धति उचलावी लागून, नाटकांतल्या हीरोइनप्रमाणे श्रृंगार चढविण्याचे डोहाळे सुचू लागले आहेत ! हा नटवा श्रृंगार व्यक्तिची—समाजाची—राष्ट्राची—अवनतीच सुचवितो ! खादी वापरून महात्मा बना, असा ब्रह्मज्ञानाचा उसना आव आणून अजागळ पोशाख वापरा असे सांगण्याचा भावार्थ नाही. पण ' साधी रहाणी, उच्च विचारसरणी ' हे तत्त्व ध्यानांत ठेवले पाहिजे. श्रृंगार पाहिजे पण साधा—मध्यम रीतीचा पाहिजे... बेंगरूळ मवाळी वेष नको. ते अजागळपणाचे प्रदर्शन होईल. फॅशनचा नाटकी भपका नको; त्यांत छचोरपणा दिसेल. तर साधा टाप.

टिपिचा नीटनेटका पोशाख पाहिजे. कारण पोशाखावरून मनोवृत्तीची पारख होत असते. समाजांत सज्जनांच्या शुद्ध प्रेमादराला पात्र व्हावेंसें वाटत असल्यास पोशाखांत-आचारविचारांत-साधेपणा, शुद्धपणाच ठेवला पाहिजे. पोपाकी जग भपक्यावर भाळेल-प्रेमाचें प्रदर्शन मांडील-या दुराशेनें फॅशनच्या लुचोरपणाला-नाटकी नादान श्रृंगाराच्या कृत्रिम सौंदर्याला-विकारवश होऊन वळी पडणें, म्हणजे स्वतःचा सत्यानाश करून घेणें होय ! ते आत्मिक-नैतिक अधःपाताचा अंगारच पदरीं बांधून घेणें होय ! ...तिसरा प्रश्न शीलाचा ! शील म्हणजे स्वभाव किंवा नियत. शील म्हणजे आत्म्याची तेजस्विता, विवेकाची प्रखरता, अंतःकरणाची पवित्रता ! सत्कुल-सौंदर्य-संपत्ति या दैवी देणग्या आहेत. पण शील स्वतंत्र आहे. ती परमेश्वरी देणगी नसून स्वतःच्या कर्तव्यगारीची निर्भिति आहे ! पण शीलाला पायांखालीं तुडवति माणुसकीला मूठमार्ता देणारास पशुकोटीतच ढकललें पाहिजे. मेल्यावर कार्तिरूपानें चिरंजीव राहण्यास शील अवश्य पाहिजे ! नुसत्या पत्रांतील मायन्यांतच चिरंजीव व्हायचें असेल तर शील नसलें तरी चालेल. अंगीं तेजास्विता येण्याला स्वताचे शील उत्तम पाहिजे. शरमिंदेपणा नादानवृत्तीची अधोगतीच सुचवितो. शील म्हणजे आत्म्याची तेजस्विता ! ती तर लाखांत एखाद्या जवळच असेल. शील म्हणजे विवेकाची प्रखरता ! त्याचाहि अभि विझूनच गेला आहे. शील म्हणजे अंतःकरणाची पवित्रता ! ती तरी कुठें राहिली आहे पवित्र सौंदर्याकडे पापी डोळे रोंखणारा, स्वार्थासाठीं जगांतील नार्तीगोर्तीसुद्धां गुंडाळून ठवणारा, 'व्यवहारी' म्हणवून घेण्यासाठीं खोटेपणानें हजारों उलाढाली करणारा, प्रसंगीं दैवी दिव्यतेलाही दडपून टाकणारा हा स्वार्थलंपट, अधमशीलाचा सर्वसाधारण समाज 'शीलसंपन्न आहे' असें कोण म्हणणार ? हल्लींचा हतभागी समाज शीलाच्या सात्विक समाधानाला पारखा झाला आहे ! शीलाचें पवित्र तेज अंगीं नसल्यामुळें तो दुबळा बनला आहे. राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, प्रत्येक बाबतींत त्याची पिछेहाट होत आहे ! व्यवहारांत शीलाचा प्रश्न कुणी सहसा प्रामुख्यानें विचारांतच घेत नाही. कारण त्याचा कांहीं उपयोगच होत नाही. पवित्र विवाहबंधनानें तरुणतरुणींची जन्माची गांठ बांधतांना सुद्धां आईबापांना शीलाच्या प्रश्नाकडे डोळेझांकच करावी लागते...

‘मुलगी पाहण्याचे’ फार्स पाहिलें कीं आम्हींच आमच्या कुमारीकांना वेऱ्या कशा बनवितों हें स्पष्ट दिसतें. नवऱ्यामुलाच्या शीलाकडे पहायचें तरी कशाला ? ‘आहे, बरा आहे, नाकाडोळ्यानें ठीक आहे, चार पैसे मिळवून वायकोचें पोट भरील’ एवढाच विचार करायचा. आणि तेंहि खरेंच; कारण प्रत्येक आईवाप आपल्या मुलीसाठीं ‘सर्वांग सुशील’ मुलगा पाहूं लागले तर त्यांची निराशाच होईल आणि शेंकडा नव्याणव मुली अविवाहितच ठेवणें भाग पडेल ! या शीलाच्या बाबतींत जो जो विचार करावा तोंतों निराशाच होते. सामाजिक, धार्मिक, नैतिक बंधनें नुसतीं शिथिलच नव्हेत तर पार तुटून जाऊन जगांत फक्त स्त्री आणि पुरुष एवढाच भेद राहतो कीं काय याची भीति वाटते ! एवढ्या विकारी विषयवासनेच्या नीच स्वार्थाचीं पर्वतलाट उसळल्यावर त्यांत शुद्ध शीलाची प्रवित्र कीमलता कोटून राहणार? स्वरूप, शृंगार, संपत्ति, शक्ति बुद्धिमत्ता, सर्व कांहीं असावें आणि एकश्या शीलाची वाण असेल तर त्या सर्व गोष्टी मातीमोलच होत ! शीलभ्रष्ट मनुष्याला खऱ्या सुखाचें सात्विक समाधान कालत्रयीही लाभत नाही ! हल्लींचा हतभागी समाज ह्याच शीलाच्या सात्विक समाधानाला सर्वस्वी पारखा झाला असून ” खोट्या, राजस व तामस सुखांतच तो गुंगून—रंगून—आणि झिगून पडला आहे, असें म्हटल्यावांचून आमच्यानें राहवत नाही !

एकंदरीत, कोणच्याहि दृष्टीनें समाजाच्या कोणच्याहि अंगाचा विचार केल्यास त्याचा धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजकीय, आत्मिक, शीलविषयक, किंबहुना, ईश्वरभीतिविषयक बंद सुद्धां पार तुटला आहे, व स्वतंत्रतेच्या भलत्याच कल्पनांनीं सर्व समाज भ्रमला आहे असेंच आपणांस दिसून येत नाही काय ? पण स्वतंत्रता म्हणजे स्वेच्छाचार नसून स्व—तंत्रता म्हणजे आत्मिक नियंत्रण होय. “ Freedom does not consist in the absence of restraint but in self—restraint. ” (Wills) हें विसरून कसें चालेल ? तुमचा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा—परमात्म्याची ती छोटी प्रतिकृति—तुम्ही दारुबाज बना, जुगार खेळा, विश्वयोषितांच्या माड्या चढा, परस्त्रीचा पापी अभिलाष धरा, स्वतःचें शीलसंबर्धन करूं नका, चतुराभ्रमांचा चुयडा उडवा,

जातिभेदाला मूठमार्ती देऊन वर्णसंकराचा उदोकार गाजवा, शूद्रांना पायाखालीं तुडवून, अनाथ अपंगांची व मुक्या जीवांची कीव करूं नका, गोविक्रय आणि कन्याविक्रय करा, आणि शाश्वत दैवी मुग्धाला पारखे होऊन पशुवृत्तीच्या पंकांतच सदैव लोळा, अशा तऱ्हेचा अहितकारक सल्ला तुम्हास कधी तरी देणें शक्य आहे काय ? पण आम्ही त्या आत्म्याचा सल्ला घेतोंच आहोंत कशाला ? किंबहुना, वरील सर्व पापी अनर्थींच्या परंपरेंत पाय टाकतांना व तदनंतर, आम्हास काचित् आत्म्याच्या आक्रोशाचा ध्वनि ऐकं आलाच तर, आत्मवंचनाकारक गोड अशा भुलथापांनीं आम्ही आमची स्वतःचीच फसवणूक करून घेत असतो व ' लाइफची रोमान्स ' लुटीत असतो ! हरहर ! कोणही आमची स्थिति ! " The fear of God is wisdom " असें ' काऊपर ' कवीनें म्हटलें आहे. त्या ईश्वरी भयाची दरकार वाळगण्याचा, खऱ्या ज्ञानाचा, आमच्या येथें खडखडाटच आहे असें म्हटल्यास अतिशयोक्ति होईल काय ?

त्याचप्रमाणें, " आर्धो तें करावे कर्म । कर्ममाणें उपासना । उपासकां सांपडे ज्ञान । ज्ञानें मोक्षाचि पावणें ॥ " ही समर्थोपदिष्ट सायुष्यसोपानाची सुलभ शिडी आमच्या जवळ असतांना आम्ही त्याचा कितपत उपयोग करतो आहोंत बरे ? किंबहुना, कर्मकांडाची कटकट कंटाळावाणी म्हणून सोडून दिली, तरी आयुष्य हें क्षणभंगुर आहे आणि तरीही आपलें जीवित केवळ आहारनिद्रामैथुनादि पशुवृत्तीत आणि इतर रंगेल अशा राजस रागरंगांत व्यतीत होत आहे, इत्यादि आम्ही " सायुष्य सोपानां " त वर्णिलेलें " जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनं " होऊन—नव्हे त्यांनीं जीव गुदमरून जाऊन हरिभक्तीच्या आणि हरिचित्तनाच्या वायूची झळक निदान मधूनमधून घेणारे तरी पुण्यात्मे किती सांपडतील बरे ? वास्तविक वरीलप्रकारच्या गुदमरणाच्या हवेंत जीवात्म्याच्या देहांतून तापत्रयात्मक उकाड्याच्या घामाच्या धारा सारख्या वाहत असतांना, ईश्वरी चित्तनाचा आणि ईश्वरी भक्तीचा ' फेन् ' म्हणजे पंखा मनोजागृतीच्या सद्वृत्तीच्या ' इलेक्ट्रिसिटीने ' म्हणजे विद्युत्सहाय्यानें, खऱ्या आनंदाचा शुद्ध व आल्हाददायी वायू मिळण्यासाठीं, वायुप्रमाणेंच अदृश्यपणें, सारखा फिरत राहिला पाहिजे; अथवा इतकें

होत नसेल तर रोज नित्य नेमानें शारीरिक आरोग्यासाठी व सौख्यासाठी, व्याप्रमाणें आपण समुद्राच्या कांठी कांहीं काळ फिरावयास जातो, त्याप्रमाणें ह्या संसाराच्या 'मुंबई'तहि उकाड्यानें जीव कासावीस होत असतांना आपणही त्या अनाद्यनंत अशा ईशस्वरूपाच्या 'बॅकवे'वर जाऊन, त्या प्रभूच्या अफाट अशा रूपसागराकडे नजर देऊन, त्यावरून वाहाणाऱ्या दिव्य अशा आनंदाच्या वायुलहरीनें धष्ट, पुष्ट, व बलवान बनावयास नको काय ? अगदीं त्या बॅकवेवर सुद्धां तुम्हाला भुलवायला नानातऱ्हेचीं खाद्यपेयें व ऋद्विसिद्धीच्या आणि स्वर्गीय अप्सरांच्या रमणी आहेतच ! पण एकदां त्या रूपसागरापुढें जाऊन उभें ठाकल्यावर, त्या ईश्वरी आनंदाच्या प्रसन्न व शीतल अशा झुळुकांच्या आनंदांत, आणि त्या अफाट दर्याच्या विस्तीर्ण व मृदु अशा वालुकाप्रदेशाच्या रमणीय भव्यतेत त्या खाद्यपेयाची व रमणीच्या भुलमुलावणीची फारशी मातवरी वाटत नाहीं; त्यांना सहज एका बाजूस डावलून आपणास पुढें जातां येतें ! असो. पण अशा तऱ्हेचा स्वर्गीय वायूचा दिव्य आनंद आयुष्याच्या ' मोहमर्थात ' राहावें लागल्यामुळें प्रत्येक दिवशीं कांहीं काळ किर्तीजण बरें नित्यनेमानें घेत असतील ! अफाट जनसमुदायाच्या मानानें बॅकवेवर रोज फिरायला जाणारांची संख्या जशी अल्प, त्याहूनही अल्प संख्या ईश्वरी बॅकवेवर नित्यनेमानें फिरायला जाणारांची आहे असें आपणांस दिसत नाहीं काय ? पण ही गोष्ट काय दाखविते ? अध्यात्मिकदृष्ट्या आमचा किती अधःपात झाला आहे हीच गोष्ट यावरून दिसते ना ?—

“ बालस्तावक्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः ।

वृद्धस्तावच्चितामग्नः परे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः ॥ ”

आणि “ कालो गच्छति क्रीडत्यायुस्तदपि न मुंचत्याशावायुः ॥ ” इत्यादि वचनांतून श्रीमच्छंकराचार्यांनी ह्या स्थितीचें वर्णन केलें असून, “ मूढ जहीहि धनागमतृष्णां कुरु तनुबुद्धे मनसि वितृष्णाम् । यत्प्रभसे निजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं ॥ ” अशा तऱ्हेचा गोड उपदेशही ह्या मूढ जीवाला त्यांनीं केला आहे; पण त्याकडे आज कितिकांचें लक्ष्य आहे बरें ? कनककामिनीच्या हव्यासांत, ऐहिक सुखवादाच्या भुलमुलावणीत आणि “ इदमद्य मयालब्धं इमं प्राप्स्ये मनोरथं ” या ' शेख महंमदी ' मनोरथाच्यांत समग्र समाज—अगदीं आपणास जगाचा आध्यात्मिक गुरु म्हण-

विणारा समग्र हिंदु समाज-बुडालेला पाहून खरोखर विचारी जीवाचा ऊर भरून येतो, आणि आमचें पुढें होंगार तरी काय ? अशा विषण्ण विचाराची छाया त्यावर पसरल्यावांचून राहत नाही ! त्यांतच आलस्य, मोह, अज्ञान, यांची काळझोंप आम्हांस लागली असून नानातऱ्हेच्या व्यसनांची आणि चैनबाजीचीं सुखस्वप्नें आम्हांस पडत आहेत !

“ I slept and dreamt that life was beauty म्हणजे “ मी निद्रिस्त झालों व मला स्वप्न पडलें—स्वप्नांत दिसलें व भासलें—कीं आयुष्य म्हणजे चैन आहे—‘ इष्काचा प्याला ’ आहे ” असें एका आंग्ल कवीनें म्हटलें आहे, त्याप्रमाणें आजकाल आमची स्थिति झाली असून आम्ही मोहनिद्रेनें झपाटले गेले आहोंत ! पण तोच कवी पुढें म्हणतो कीं—

“ I woke & found that life was duty ” म्हणजे “ मी त्या खोश्या सुखस्वप्नांतून खडबडून जागृत होऊन डोळे उघडून पाहिलें तों आयुष्य हें चैन नसून एक तरवारीच्या धारेप्रमाणें खडतर कर्तव्य आहे असें मला दिसून आलें ! ”—त्याप्रमाणें आमच्याहि सध्याच्या निद्रिस्त समाजाच्या कार्ना “ उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरान्निबोधत ! ” ह्या जागृतीची भेरी, ह्या जागृतीची तुतारी, आणि ह्या जागृतीचे ‘ रण-शिग ’ अत्यंत उच्च स्वरांत सारखें वाजत राहिल तरच हा कुंभकर्णी झोंपेंत लोळणारा समाज कांहीं शुद्धीवर आल्यास येईल ! कारण त्याच्या अंतर्गत शुद्धीचीच आज त्यास अत्यंत आवश्यकता आहे ! पण हें कार्य होण्यास, आम्ही मार्गेच म्हटल्याप्रमाणें, महाराष्ट्रांतच नव्हे, तर अखिल हिंदुस्थानांत पुनश्च “ महाराष्ट्र धर्मा ” चीच स्थापना झाली पाहिजे ! असें शेवटीं सांगून व अशा तऱ्हेच्या “ महाराष्ट्रधर्मा ” ची प्राणप्रतिष्ठा करणारे समर्थ रामदास, प्रभो, आमच्या साहाय्याला लवकर धाडून दे, अशा त्या दीनदयाळ प्रभूची अत्यंत कळवळ्यानें प्रार्थना करून पण त्याच-बरोबर परमेश्वर आळशांना कधीं साहाय्य करित नसतो, यासाठीं “ उद्धरेदात्मनात्मानं ” या भगवद्बचनाप्रमाणें आत्मोद्धाराच्या तयारीला खऱ्या कळकळीनें आणि मनाच्या तळमळीनें लागा, समर्थींनीं सांगितलेली—“ पाहिलें तें हरिभजन । दुसरें तें राजकारण । तिसरें तें सावधपण । सर्वे विषयीं ॥ चौथा अत्यंत साक्षेप । फेडावें नाना आक्षेप । ” ही चतुःसूत्री एकएकट्यानेंच नव्हे तर, “ एकमेकां साह्य करूं । अवघे

धरुं सुपंथ ॥ ” ह्या नामदेववचनाप्रमाणें संघशक्तीं शक्य तितकीं अमलांत आणण्याचा यत्न करा, (कारण “ कलौ संघशक्तिः ” असें वचनच आहे,) व “ सामर्थ्य आहे चळवळीचें । जो जो करील त्याचें । परंतु आर्धा भगवंताचें । अधिष्ठान पाहिजे ! ॥ ” ह्या समर्थवचनाला जागून आर्धी हरिभजनाच्या तेजस्वी दाण्यांची पेरणी करा, म्हणजे तो दीनदयाळ, भक्तवत्सल प्रभू, आणि त्याचेच सेवक ते समर्थ रामदास तुमच्या साहाय्याला निरसंशय घावून घेतील; आणि असें झाल्यावर मग तुमच्या सुत्राला काय कमी ? सर्व ब्रह्मांडांत मावणार नाही, अशा अलोट सुखाचा ठेवा मग तुमचाच आहे, व त्यापुढें ऐहिक पारतंत्र्यच काय, पण जन्ममरणाच्या पारतंत्र्यांतूनही तुम्ही कायमचें मुक्त व्हाल—त्या पारतंत्र्याच्या शृंखला तुमच्या प्रायांतून खळकन् गळून पडतील, असें जनतेला सांगून, तसेंच ‘ देश आणि देव ’ ह्यांत ‘ व ’ कारापुढचा ‘ श ’ कार आहे हें न विसरतां, देवाला विसरून जर तुम्ही देशाच्याच नुसतें मागें लागाल, ‘ व ’ काराच्या अधिष्ठानांआर्धी ‘ श ’ काराकडे वळाल, तर तुमची आजवर झाली तशीच यापुढेंहि, ‘ शकारा ’ सारखीच स्थिति होऊन, “ समर्थाची नाही पाठी । त्यास भलताच कुटी । ” अशीच गत होईल—होत राहणार—हें लक्षांत ठेवा, आणि म्हणून, “ या कारणें उठाउठी । भजन करावें ॥ ” हा समर्थाचा मूलमंत्र न विसरतां, त्या मंत्राच्या सिद्धीं तेजेस्वी बनाल तरच तुमचा तरणोपाय आहे, अशी शेवटीं सर्वोनाइशारचाची नम्र सूचना देऊन, हा “ भारत वर्षाचा धार्मिक इतिहास ” येथेंच पुरा करतो !

अखेरीस, “ मूकं करोति वाचालं ” असें ज्याचें अलोट सामर्थ्य आहे त्या प्रभूनें, प्रारंभी प्रार्थिल्याप्रमाणें, मजसारख्या दुर्बल जीवाकडून हें बोल घेविले अर्थात् अशा तऱ्हेची ‘ ज्याची कृपा ’ त्या ‘ परमानंद माधवाला ’—त्या भगवान् श्रीकृष्णाला अत्यंत भक्तियुक्त हृदयानें अनन्य नमस्कार करून, लेखणीस विराम देतो. इति शम् ।

सर्वत्र सुखिनः संतु सर्वे संतु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्चिद्दुःखभाक् भवेत् ॥

॥ श्रीगोपालकृष्णार्पणमस्तु ॥

